

पंचदशी

पंचदशी

पंचदशी

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૧૫૩ ત્રણીક

પુસ્તકનું નામ પં ૨૧૬૨૧

વિષય કદદશ

શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીકૃત

॥ શ્રીપંચશી ॥

તત્ત્વાર્થપ્રકાશિકા સહિત.

લેખક,

ભટ્ટ. પુંજભાઈ સોમેશ્વર.

હાઈકોર્ટ રજીડર. ખેડા.

સમાસક્તં યથા ચિત્તં જન્તોર્વિન્યયોન્મદે ।

યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્વાત્તત્કો ન મુચ્યેત બંધનાત્ ॥

॥ પંચ ૦ ૧૧-૧૧૫ ॥

પ્રકાશક,

ભટ્ટ. પુંજભાઈ સોમેશ્વર.

હાઈકોર્ટ રજીડર. ખેડા.

આવૃત્તિ ૧ લી.

પ્રત ૧૦૦૦.

સને ૧૯૧૭.

સંવત્ ૧૯૭૩.

શકે ૧૯૩૯.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૭૫૫૪

(આ પુસ્તકને સને ૧૯૧૪ ના નવા કાયદા પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવી
કર્તાએ સર્વ હક પોતાને સ્વાધિન રાખ્યા છે.)

મળવાનું ઠેકાણું:—

૧. ગ્રંથકર્તા. ખેડા.

૨. પંડ્યા. પ્રભુલાલ ત્રિભોવનદાસ.

૩. રીચીરોડ, કોઠારી પાળ.

નંબર. ૧૧૦૦

મુ. અમદાવાદ.

શ્રી સત્યવિજય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. સાંકલચંદ

હરિલાલે છાપી. પાંચકુવે નવે દરવાજે

અમદાવાદ.

श्रीस्वामीप्रज्ञाचक्षु.

मंत्र १९७३.

॥ ॐ तत्सत् ॥

अर्पणपत्रिका.

परमपूज्यपाद श्रीस्वामी प्रज्ञायक्षु मહाराजनी
पवित्र सेवाમાં

आपे मारा उपर अनुग्रह करी कष्ट वेडी,
संसारइपी शोकमांथी तारनार आत्मज्ञाननी
संसिद्धिने माटे प्रतिबंधनो क्षय करावी
चित्तशान्ति आपनार वेदान्तज्ञाननुं
सरहस्य अध्ययन करावी,
आ लघु ग्रंथ
लખवा प्रेरणा करी अने ते निर्विघ्ने पूर्ण कराव्यो,
अवा ध्वंशर स्वइय श्रीसद्गुरुने
प्रणाम पूर्वक
आ ग्रंथ अर्पणु कइं छुं.

નિવેદન.

વેદાન્તના સારભૂત અને આર્યાવર્તમાં સર્વમાન્ય શ્રીપંચદશીનાં માતૃભાષામાં ધણાં ભાષાન્તરો થયેલાં છે. પરંતુ સંસ્કૃત જ્ઞાણુનાર, તેમજ નહિ જ્ઞાણુનાર, બંનેને સારી રીતે સુગમ થઈ પડે તેવો કાંઈ લેખ નથી. તેમજ તેઓની કીંમત પણ ઘણી બારે હોવાથી ધણા તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. તેથી થોડી કીંમતના તથા દરેકને સરળતાથી વેદાન્તવિષયનું જ્ઞાન સુગમતાથી કરાવી શકે તેવા પુસ્તકની જરૂર હોવાથી “પંચદશી”ના દરેક પ્રકરણના મૂલાર્થ તથા ભાવાર્થ જૂદા જૂદા આપી આ પુસ્તક પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે, છતાં તેના કદમાં કાંઈ ન્યૂનતા રાખવામાં આવી નથી. તેની સાથે દરેક પ્રકરણના મુખ્ય વિષયના પેટા વિભાગ પાડીને ભાવાર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે. વળી વેદાન્તવિષય પ્રથમ વાંચનારને સમજ પડે તે સારૂ ઉપોદ્ધાત તથા “વેદાન્ત શુ” શિખવે છે ? ” તે પણ લખવામાં આવ્યું છે, જે પ્રથમ વાંચવાની ભલામણ છે.

અવકાશના અભાવે આ પુસ્તક જેમ અને તેમ જલદીથી સમાજની સેવામાં મૂકવાની જરૂર હોવાથી હિતાવળમાં છાપાની કેટલીક ભૂલો રહી ગયેલી છે. માટે પ્રથમ શુદ્ધિપત્રથી સુધારી લેવા વિનંતી છે.

છાપખાનાના માલીકે આ પુસ્તક જલદીથી પૂર્ણ કરવામાં જે મદદ કરી છે તેને માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

સદ્ગુર કેમ મળે ?

અ/ મથાળાથી એમ લાગશે કે અત્રે સદ્ગુર પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ અમુક માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો હશે. પરંતુ તેમ નથી. ફક્ત અનુભવ ઉપરથી આકાંક્ષા અને કંઈક પ્રયત્નથી તેઓ પ્રાપ્ત થાય છે એવું જો આ લખનારને જણાયું છે તે કોઈને ઉપયોગી થાય તો કહેવાની મતલબ છે. એટલું તો નક્કી છે કે તીવ્ર ઇચ્છાવાળાને સદ્ગુર દૂર નથી, પણ પાસે જ છે. ઇચ્છા વિનાનાને તો તે નજીક છતાં દુર્ગમ જ છે.

સંવત ૧૯૫૪ ના અરસામાં આ લખનારના મનને કંઈ ચેતન પડતું નહોતું, તેમ આત્મા સંબંધી કોઈ નિશ્ચય થતો નહોતો. તેવી સ્થિતિમાં તે સાલના આસો માસના અરસામાં મરહુમ જૈન જ્ઞાની રાજચંદ્રજી ફરતા ફરતા ખેડે આવેલા. “ કોઈ ઉગ્ર સ્વભાવના જૈન સાધુ આવેલા છે”, વગેરે હકીકત સાંભળી તેમની પાસે જવાનું થયું. તો દેખીતા ગરીબ, શાન્ત પ્રકૃતિના, અને એકાંતની ઇચ્છાવાળા પુરૂષને એકલા ફરતા જોઈ તેમની પરવાનગીથી તેમની સાથે ચાલવા માંડ્યું. કેટલીક વાતચીત થતાં તેમને પૂછ્યું કે “ આત્મા છે કે નહિ ? તે આપને અનુભવસિદ્ધ હોય તો તે વાત જાણવા માગું છું. ” તેના પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે કહ્યું કે “ આત્મા છે, અને તે અમને અનુભવસિદ્ધ છે. ” તેમના આ શબ્દો કોઈ સત્યવાદી પુરૂષના હૃદયમાંથી નિકળતા હોય તેમ અસર થઈ. અને તેમના બોલવા ઉપર ભરોસો ખેડો.

ત્યાર પછી સંવત ૧૯૫૭-૫૮ ની સાલથી મીમંસ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું શરૂ કર્યું. તેના નિરંતર અભ્યાસથી ચિત્તને કંઈક શાન્તિ લાગવા માંડી. દરમ્યાન સંવત ૧૯૬૩ (સને ૧૯૦૭)ની સાલમાં હરિદ્વાર જવાનું થયેલું. ત્યાં ગંગાસ્નાન કર્યા પછી એવી ઇચ્છા થઈ કે હરિદ્વાર જેવા પવિત્ર સ્થાનમાં જો કોઈ મહામાનાં દર્શન થાય તો ચિત્ત પવિત્ર થાય. તેવી ઇચ્છાથી ફરતા ફરતા અમે શેઠ. સુર-જમલની ધર્મશાળામાં ગયા. ત્યાં એક કાશ્મીના પંડિતની સાથે અઠ

સ્માત્ મેળાપ થતાં તેવા કોઇ મહાત્માનાં દર્શનની અભિલાષા જ-
 ચારી. તો તેમણે એક મંદિરમાં કોઇ હંસરામ નામના બ્રાહ્મણને
 મળવાનું કહ્યું. તે ઉપરથી તેમની તપસ કરી તેમને મળ્યા, અને
 ઉપરની ઇચ્છાનું નિવેદન કર્યું. તો તેમણે કહ્યું કે “દેશેગા તો વતા-
 વેગા.” આશ્ચર્ય દોઢ કલાક બેઠા બાદ તેમના મકાનના બીજા ભાગ-
 માંથી બે વ્યક્તિઓ બહારના ઓરડામાં આવીને બેઠી. પેલા બ્રાહ્મણ
 તેમની પાસે જઈ તેમને મુખવાસ આપી પાછા આવ્યા, અને તે
 બેમાંના એક તરફ દષ્ટિ કરી કહ્યું કે “જે બડા તપસી છે.”
 પરંતુ તેમને મળવાનું કંઈ કહ્યું નહિ. તેથી વળી કલાક પછી
 વિનંતી કરી કે કોઇ મહાત્માનાં દર્શન કરાવો. તો ફરીથી તેવો જ
 ઉત્તર મળ્યો કે “દેશેગા તો વતાવેગા.”

આખરે થાકીને ત્રણેક કલાકે ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું. જતાં
 “તપસી” જે સુતેલા હતા તે બેઠા થઈને સામું જોઈ રહ્યા,
 જાણ્યે એવી ઇચ્છા હોય કે આ માણસ કંઈ પૂછે છે ? જવાની
 વૃત્તિ ચપળ થયેલી હતી, છતાં ઉભે ઉભે પ્રશ્ન કર્યો, તેના જવાબમાં
 તે તપસીએ જવાબ આપ્યો કે,—“જિસ્કી પાસ શાન્તિ નહિ
 હે ઓ શાન્તિ કિસ તરેહસે દેતા હે”—મતલબ કે કહેવાતા જે મહા-
 ત્માઓના હૃદયમાં શાન્તિ નથી, તે સામાને શાન્તિ શી રીતે આપી
 શકે ? જેની પાસે જે વસ્તુ હોય તે વસ્તુ બીજાને આપી શકે. આ
 શબ્દો કોઈ નિખાલસ દીલના અને શાન્ત મૂર્તિના હૃદયમાંથી નિક-
 બેલા હોઈ સચોટ હૃદયમાં ઉતરી ગયા, અને તેમના ઉપર ભાવ
 ઉત્પન્ન થયો. પરંતુ વૃત્તિ ચપળ થયેલી હોવાથી સહેજ વાતચીત
 કરી અમે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. પરંતુ મન તેમનામાં રહી ગયેલું, તેથી
 ત્રીજે દિવસે ફરીથી તેમને શોધી કાઢ્યા. પરંતુ તે વખતે આગલી
 મુલાકાતના અમારા અવિનયને પરિણામે તે કંઈ બોલ્યા ચાલ્યા નહિ.
 તેથી વિનય પૂર્વક બોધ કરવાને તેમને વિનંતી કરી. એટલે બાળ-
 કની પેઠે હસતે મુખે ગીતાનાં બોધવચનો સંભળાવી ગૃહસ્થાશ્રમ
 ચલાવવા સલાહ આપી. તે દરમ્યાન તેમને પૂછ્યું કે “મહારાજ !
 સિદ્ધ પુરૂષો છે ?” જવાબમાં પૂર્ણ ગંભીરતાથી અને ભાર મૂકીને
 “હે” એટલું જ કહ્યું. પરંતુ તે વખતે તેમની મુખમુદ્રા એવી
 થઈ કે જાણ્યે ઠપકા સાથે એમ પૂછતા હોય કે “શું તે વાતમાં
 કંઈ સદેહ છે ?” “તપસી”એ કહેલો આ બીજો સંસ્કાર
 હતો. આ તપસીને આ લખનારે ત્યાર પછી કદિ વિચાર્યા નથી.

અને તેમની સાથેનો પ્રસન્ન મુક્ત બે જ વારનો હતો. પરંતુ જ્યારે જ્યારે તેમને સંભાર્યા છે, ત્યારે ત્યારે ચિત્ત શાન્ત થયું છે.

પરંતુ બીજી વારની મુલાકાત વખતે તે તાસીએ હૃષિકેશ જવને કહ્યું. અને ઇચ્છા નહોતી છતાં તેમના વચન ઉપર શ્રદ્ધા બેસવાથી ત્યાં જવાનું મન કર્યું. ત્યાં તેમણે એક હરિભજ નામના બ્રહ્મચારીને મળવા કહેલું ત્યાં જઈ તેમનાં દર્શન કરી તેમની સાથેની વાતચિતમાં તેમણે પણ ગીતાનો જ બોધ દીધો. અને વાતચિતમાં ટપકામાં કહ્યું કે—“ સ્વહે સ્વહે કયા બ્રહ્મજ્ઞાન મિલતા હે ? ”
 इतना वर्षसे हम प्रयत्न करते हे तो भी हमकुं ब्रह्मज्ञान नहि मिला. ” मतलब કે “ तारे तो बहुत तेमां प्रयत्न ज नथी, तो तने ते देवी रीते प्राप्त थाय ? ” आ त्रीजे संस्कार હતો. આ બોધની આખરે પ્રસન્ન થઈ આ બ્રહ્મચારીએ આશીર્વાદ આપ્યો કે “ એક લાખ ગાયત્રીજપ કરજે, તારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જશે.”
 પરંતુ અનુકુળતાના અભાવે તે બની શક્યો નહિ.

ત્યાર બાદ ધીમે ધીમે એવી વૃત્તિ થતી ગઈ કે આપણાં ધર્મ-શાસ્ત્રો શિખવામાં ન આવે તો આ જન્મ વૃથા જ ગયો કહેવાય, અને તે સિવાય કાંઈ પ્રાપ્ત થયું જ નથી, એવી વૃત્તિ ઉઠવા માંડી. આવી વૃત્તિ બે વરસ સુધી રહ્યા પછી આખરે એમ લાગ્યું કે ધધો છુટવાનો નથી, અને ધંધામાંથી વરસ બે વરસ રજા લીધા વિના કાંઈ મહાત્મા પાસે જાઓનો અભ્યાસ બનવાનો નથી. અને ખુશીથી તેવી રજા વડીલાતના ધંધામાં મળવાની નથી. આવી અકળામણ દરમ્યાન સંવત્ ૧૯૬૭ ના ચૈત્ર માસમાં એક સન્યાસી બીજા કેટલાક મહાત્મા સાથે ખેડમાં પધાર્યા. તેમનાં દર્શને જતાં તેમણે પૂછ્યું કે “ કાંઈ જ્ઞાન વાંચવાનો અભ્યાસ રાખો છો ? ” જવાબ, “ ના ”. “ ત્યારે મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરી શું સાર્યક કર્યું ? ” આ સંજોગની ઉંડી અસર થઈ. તેમણે “ પંચદશી ’ નામનો વેદાન્ત-શ્રી શિખવવાની ખુશી બતાવવા ઉપરથી ચાર પાંચ જણે તે શિખવવાની શરૂઆત કરી. પરંતુ તેઓને રેવાજ જવાનું હોવાથી એક પ્રકરણ વંચાયા બાદ પાછા ખેડે આવવાનું કહી ત્યાં ગયા, અને ત્યાંથી ખેડે પાછા પણ પધાર્યા. પરંતુ દરમ્યાન કમનસીમે આ લખનારના પિતાશ્રી દેવલોક પામવાથી તે અભ્યાસ આમળ ચલાવી શકાયો નહિ, અને મહાત્માઓ અમદાવાદ પોતાને સ્થાને પધાર્યા.

આ ચેતો અને હવટનો સંસ્કાર હતો, અને તે બીજ રૂપ થયો.

હૃદયમાં આવું પરિવર્તન ચાલતું હતું, દરમ્યાન તે જ(૧૯૬૭ની) સાલના શ્રાવણ વદી ૮-જન્માષ્ટમી-ના રોજ રાજ્યદ્રોહનો પોલીસ કેસ થવાથી ધંધામાંથી ઇચ્છેલો અવકાશ પરાણે પ્રાપ્ત થયો, અને ઉપર જણાવેલો ગાયત્રીજપ જેલમાં જ પૂર્ણ થયો. બાદ પ્રાપ્ત થયેલા અવકાશનો લાભ લઈ પુત્રના અભ્યાસને પ્રસંગે સંવત ૧૯૬૮ ની સાલમાં અમદાવાદ રહેવાનું બનવાથી ઉપરોક્ત મહાત્મા પાસે “પંચદશી” નો અભ્યાસ આગળ ચલાવવાની અનુકુળતા પ્રાપ્ત થઈ.

પરંતુ અમદાવાદ જવાનું બન્યું તે અરસામાં ખેડામાં એક દયાનન્દ સ્વામી નામના યોગી મહાત્મા પધારેલા. તેમણે કૃપા કરી પ્રાપ્ત થયેલી મુશ્કેલીમાંથી દૂર થવાનો ઉપચાર બતાવ્યો. તે બતાવતી વખતે તેમની ટુંબડીમાં એક પછી એક, એમ બે જૂદા જૂદા દેખાવ જોવામાં આવ્યા. અને તે જ વખતે તે યોગી કહેતા હતા કે શ્રદ્ધા પૂર્વક કરજે. ઇંગ્રેજી બહુતરના પ્રતાપે “બાણેલા”ઓના હૃદયમાંથી શ્રદ્ધા ચાલી ગઈ છે તે તો જાણીતું છે. તેથી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવાને માટે તે દેખાવો ઉત્પન્ન કર્યા હશે.

બાદ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અમદાવાદ જઈ સ્વામીજી પાસે પંચદશીનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, અને ૧૨ પ્રકરણ પૂરાં કર્યા. દરમ્યાન ગુરૂશ્રીના આશીર્વાદથી અને મહાત્માઓની કૃપાથી પૂર્વ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં ફરીથી તેઓ સંવત ૧૯૬૯ના આસો માસમાં કટ્ટ વેદી ખેડે પધાર્યા, અને વિજયાદશમીને દિવસે પંચદશીનો અભ્યાસ પૂર્ણ થયો, તથા ગુરુમુખથી ગીતામૂળ જાણી લીધું. ઇચ્છા હતી તો સદ્ગુરુ મળ્યા, અને સંજોગ પણ પ્રાપ્ત થયો.

આ અભ્યાસનું ફળ ગુરુકૃપાથી હવે જનસમાજની આગળ મૂકવાનું બની આવ્યું છે, જેમાં જ્ઞાન જ્ઞાન ગુરૂશ્રીનું છે, અને જૂલ જણાય તો તે લખનારની જ સમજળી. પરંતુ ૧૯૬૭ના ચૈત્ર માસમાં જે બીજ રોપાયલું તેનું જ આ ફળ છે. તે વખતે તો સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે આ ગ્રન્થનો અભ્યાસ પૂર્ણ થશે; તો પછી તે અભ્યાસનું ફળ જનસમાજની સેવામાં મૂકવામાં આવશે તેની તો આશા જ ક્યાંથી રખાય ! છતાં ગુરુકૃપા શું ન કરે ?

નવાઇની વાત તો એ જ છે કે આપો અદ્વિતીય જ્ઞાનીને આશરે વીસ વર્ષથી ધનાઢય અમદાવાદમાં એક અમલયા અન્ન-ક્ષેત્રમાં પડી રહેવું પડ્યું છે, અને સમાજે તેમને ઝોળખ્યા નથી; જો કે તેઓ આખો દિવસ એ કે પુરુષ, બાળક કે વૃદ્ધ, ગૃહસ્થ કે સાધુ, જે કામ આવે તેને શાઆત્મ્યાસ કરાવવામાં જ પોતાનો સંધર્મ વખત નિર્ગમન કરે છે.

ત્રણ વર્ષની ઉમરથી તેમનાં નેત્રો ગયેલાં, છતાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણાદિ સકળ વિદ્યા જેમને કંઠાશ છે, અને આન્તર યશુ ખુલેલી હોવાથી જેઓ “બ્રહ્માચર્ય” એ નામથી ઝોળખાય છે, તેવા બાહ્ય દષ્ટિ રહિત છતાં બ્રહ્મા રૂપી ચક્ષુ વાળા બ્રહ્મવેત્તાને જે અભક્ષેત્રે આજ સુધી આશ્રય આપેલો છે તે સંસ્થાના સ્થાપકના પુણ્યોદયનો તો પાર જ નથી. છતાં આવા અલબ્ધ મહાત્માનો ચોખ્ખો સત્કાર તો રહ્યો, પરંતુ તેમનો લાભ પણ કોણ લે છે !

गुरवो ब्रह्मवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः ।

गुरवो विरलाः सन्तिः शिष्यरंतापहारकाः ॥

સંવત ૧૯૭૩ના વૈશાખ } ભદ્ર પુનભાઈ સોમેશ્વર.
સુદી ૧૫, સોમવાર.

શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી.

તત્ત્વજ્ઞાનમાં મુખ્યત્વે જીવ, ઇન્દ્રિય, અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ તથા જગત્તત્ત્વ તત્ત્વ શું છે, તે તથા તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો માર્ગનો સમાવેશ થાય છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયને હિંદુઓ વેદાન્ત કહે છે.

આ વેદાન્તવિષયમાં હિંદુઓનાં જૂનામાં જૂનાં સાત્તે વેદ-માંનાં ઉપનિષદો છે, જેના કોઈ કર્તા નથી, અથવા તેને હિંદુઓ ઇન્દ્રિયપ્રણીત માને છે. ઉપનિષદો પછી શ્રીવ્યાસજીનાં બ્રહ્મસૂત્રો, અને બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર શ્રી સંકરાચાર્ય પ્રણીત શારીરક ભાષ્ય નામની ટીકા છે. વેદાન્તનો ઉપદેશ કરનાર આ ત્રણ ૧. ઉપનિષદો, ૨. બ્રહ્મસૂત્રો, અને ૩. શારીરક ભાષ્ય સાત્તે મુખ્ય છે.

આ વેદાન્ત અદ્વૈતતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે, એટલે કે તે બ્રહ્મ સત્ય, જગન્નિમિત્ત અને જીવબ્રહ્મની એકતાનો નિશ્ચય કરાવે છે. આ વેદાન્તતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાના બે માર્ગ છે:— ૧. જ્ઞાન અને ૨. યોગ માર્ગ. ખરી રીતે જ્ઞાન એ એક જ માર્ગ છે, એટલે કે તત્ત્વ શું છે તે જાણના દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક સમજી નિરંતર આત્મવિચાર કરવાથી તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે. આત્મવિચાર વિના બીજો કોઈ માર્ગ નથી. પરંતુ કેટલાક માણસો જીજ્ઞાસુ હોવા છતાં બુદ્ધિની મંદતાને લીધે જાણે શિખવા તથા આત્મવિચાર કરવા શક્તિવાન નથી. તેવાઓને માટે ઇન્દ્રિય યોગ માર્ગ કહ્યો છે, જે માર્ગમાં બુદ્ધિનું કામ નથી, પરંતુ અમુક પ્રકારે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી ધ્યાન-સમાધિ-વડે ચિત્તની એકાગ્રતા દ્વારા બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ કરવાથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પરંતુ આ પ્રકારે બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થતાં છેવટે મહાવાક્યોના વિચાર રૂપી આત્મવિચાર તો કરવો જ પડે છે. પરંતુ આ (યોગ) માર્ગમાં એક વિશેષ આવવાનો સંભવ છે, જેનાથી સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. આ માર્ગ લેનારને સમાધિની અમુક દશા પ્રાપ્ત થતાં સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સિદ્ધિઓ એક પ્રકારનો વૈભવ છે. તેમાં આસક્તિ થવાનો સંભવ છે. જો તેમ થાય તો તે જીજ્ઞાસુ તેટલેથી જ અટકી આત્મજ્ઞાન સુધી પહોંચી શકતો નથી, અને યોગબ્રહ્મ થાય છે. પરંતુ જ્ઞાન માર્ગમાં આ વિશેષ નથી. ઉપરનાં કારણોથી જ્ઞાન જ મુખ્ય માર્ગ છે. અને તેથી જો કે વેદાન્તમાં

ઉપાસના-ધ્યાન-સમાધિ (યોગ) માર્ગ કહ્યો છે, પરંતુ જ્ઞાન-આત્મવિચાર-ને જ પ્રાધાન્યતા આપી છે, કેમકે આત્મવિચાર એ જ જ્ઞાન છે. અને તેને જ પંચદશીકર્તાએ પ્રાધાન્યતા આપી છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આ તત્ત્વજ્ઞાનના મુખ્ય સાત્ત્વો ઉપનિષદો (શ્રુતિ), બ્રહ્મસૂત્રો, અને શારીરક ભાષ્ય છે. પરંતુ બધાને તે સુમમ નથી, તેથી જીવસુઓને તત્ત્વજ્ઞાન બધી સરળતાથી સમજાવવા સાર તે સાત્ત્વોનું સંદોહન કરી શ્રીવિદ્ય રણુસ્વામીએ “પંચદશી” નામનો અપૂર્વ વેદાન્તગ્રંથ રચ્યો છે. આ વિદ્યારણુસ્વામી કોણ હતા તે જાણવું જોઈએ.

તેમનું મૂળ નામ માધવ હતું. અને બધે ભાગે તેઓ માધવાચાર્ય નામથી પ્રસિદ્ધ છે. પૂર્વાશ્રમમાં તેઓ વિજયનગર રાજ્યના વીરબ્રહ્મ નામના રાજાના મંત્રી, સેનાપતિ, તેમજ અગ્ર વિદ્વાન હતા, અને તે રાજ્ય સ્થાપવામાં સેનાપતિ તરીકે તેમણે બધી કુશળતા બતાવી હતી. તે અવસ્થામાં તેમણે શ્રુતિ રક્તિ ઉપર અનેક ભાષ્ય રચ્યાં છે, અને તેથી તેમની વિદ્વતા બધી પ્રસિદ્ધિને પામી હતી, જેથી તેઓ ‘વિદ્યારણુ’-વિદ્યાનું અરણ્ય-કહેવાતા હતા.

આખરે કંટાળી તેમણે સન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરેલો; અને “પંચદશીના” પહેલા શ્લોક ઉપરથી જણાય છે કે તેમને તે આશ્રમની દીક્ષા આપનાર ગુરૂ શ્રીશંકરાનન્દ હતા. સન્યાસાશ્રમ ગ્રહણ કર્યા પછી તેઓ દક્ષિણના શ્રીશંકરેરી મઠના શ્રીશંકરાચાર્ય તરીકે સ્થાપિત થયેલા કહેવાય છે.

સન્યાસાશ્રમ ગ્રહણ કર્યા પછી તેમણે સકળ વેદાન્તના સંદોહન રૂપી અને પોતાના અનુભવના સાર રૂપ “પંચદશી” નામનો આ ગ્રંથ રચ્યો છે. અને કહે છે કે તે આશ્રમમાં બીજો કોઈ ગ્રંથ રચ્યો નથી. આ ગ્રંથ તેમણે ૧. શ્રુતિ ના આધારથી, ૨. યુક્તિ (અનુમાન)-યુક્તિના પ્રભાવથી, અને ૩. અનુભવ-પોતાના અનુભવથી તત્ત્વસિદ્ધિ કરી બખેલો હોઈ વેદાન્ત સંબંધી આર્યાવર્તમાં તે સર્વમાન્ય થયેલો છે.

તત્ત્વવેતાનું “સમલોપાશ્રમકાંચન” એ એક મુખ્ય લક્ષણ છે. તત્ત્વવેતા લોષ્ટ, પથ્થર, અને સુવર્ણને સમાન-મિથ્યા સ્વરૂપ-જાણી તેની દરકાર નહિ કરતાં ત્રણેના પ્રત્યે સમાન વર્તન કરે છે. તે સંબંધી રાજાએ વિદ્યારણુસ્વામીની પરીક્ષા કરેલી, જે વાત અ.ગળ “વેદાન્ત

શં શિખવે છે ? ” માં આપેલી હોવાથી અત્રે જણાવવાની જરૂર નથી. મતલબ કે તેઓના વૈરાગ્યમાં અને જ્ઞાનમાં કોઈ ખામી રહેલી નહોતી.

કહે છે કે “ પચદશી ” ના દશ પ્રકરણ લખ્યા પછી તેઓ સમાધિસ્થ થયેલા, અને તેથી છેલ્લાં પાંચ પ્રકરણ તેમના શિષ્ય શ્રીભારતીતીર્થે લખેલાં એવી પણ દંતકથા છે.

તેમના આપદાદા રાજ્યગુરુ હતા, અને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તેઓ પણ રાજના વિદ્વાન મંત્રી હતા. શિકારપુર તાલુકાનો ઇ. સ. ૧૩૬૮ ની સાલનો પર્વત ઉપરનો એક શિલાલેખ મળી આવેલો છે, જે તેમની (માધવની) આજ્ઞાથી કરવામાં આવેલો. તે વખતે તેમની વિમર આશ્વરે ૫૫ વરસની હતી. તે સાલ પછી તેઓ સંયાસી થયાનું ધારવામાં આવે છે, અને સો કે સવાસો વર્ષની ઉંમરે તેઓ સમાધિસ્થ થયાનું કહેવામાં આવે છે.

યુરોપીઅન રોકોલરો માધવ (વિદ્યારણ્ય) અને રાયન બંને એક જ હતા એમ માને છે. પરંતુ બીજા સંગમ નામના રાજના એક લેખપત્ર ઉપરથી તે વાત ખોટી ઠરે છે. પરંતુ સાયન અને ભોગનાથ નામના માધવના બે વિદ્વાન ભાઈઓ હતા.

पंचदशविषयक्रमः ॥

विषय.	पृष्ठ.	श्लोक.
१. तत्त्वविवेकप्रकरणम्.	२९-६८.	६५.
२. पञ्चभूतविवेक ,,	६९-१०४.	१०९.
३. पञ्चकोशविवेक ,,	१०५-१२५.	४३.
४. द्वैतविवेक ,,	१२६-१५४.	६९.
५. महावाक्यविवेक,,	१५५-१६२.	८.
६. चित्रदीप ,,	१६३-२५७.	२९०.
७. तृप्तिदीप ,,	२५८-३७०.	२९८.
८. कूटस्थदीप ,,	३७१-४०६.	७६.
९. ध्यानदीप ,,	४०७-४६२.	१५८.
१०. नाटकदीप ,,	४६३-४७५.	२६.
११. ब्रह्मानन्दे योगानन्दः ,,	४७६-५३३.	१३४.
१२. ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः,,	५३४-५६८.	९०.
१३. ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्दः,,	५६९-६१४.	१०५.
१४. ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः,,	६१५-६३५.	६५.
१५. ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः,,	६३६-६५०.	३५.

ग्रन्थानुक्रमशिका.

विषय.	पृष्ठ.	श्लोक.
उपोद्घात.	१.	
वेदान्त शुं शिष्यवे छ ?	१६.	
प्रकरण १, तत्त्वविवेक.	१८-६८.	६५.
भूतार्थ	२४-४४.	
आत्मा	४५-६८.	

૧. અજ્ઞાનનાશ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે ગુરુસેવા અને ચિત્તશુદ્ધિની જરૂર.	૨૯, ૪૭.	૧—૨.
૨. જીવનું સમ્યક્જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જીવબ્રહ્મની એકતા.	૩૦, ૪૮.	૩—૧૦.
૩. જ્ઞાનનો પ્રતિજ્ઞા-અનાદિ અવિદ્યા.૩૧,	૫૧.	૧—૧૪.
૪. પ્રકૃતિ-માયા-અવિદ્યા-કારણદેહ. ૩૨,	૫૧.	૧૫—૧૭.
૫. તમોપ્રધાન પ્રકૃતિ-લિંગદેહ. ૩૩,	૫૩.	૧૮—૨૫.
૬. પંચીકરણ-સ્થૂલદેહ. ૩૪,	૫૪.	૨૬—૩૨.
૭. પંચકોશ. ૩૬,	૫૬.	૩૩—૩૬.
૮. પંચકોશવિવેક-અન્વય વ્યતિરેક.૩૭,	૫૭.	૩૭—૪૨.
૯. તત્ત્વમસ્યાદિ મહાવાક્યનો લક્ષ્યાર્થ.	૩૮, ૫૯.	૪૩—૫૨.
૧૦. માયા અને અવિદ્યા૩૫ ઉપાધિને છોડવાનો માર્ગ-શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, સમાધિ.	૪૧, ૬૪.	૫૩—૫૮.
૧૧. સમાધિફલ. ૪૨,	૬૬.	૫૯—૬૪.
૧૨. અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફલ-સંસારનાશ અને મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ.	૪૪, ૬૮.	૬૫.
પ્રકરણ ૨, પંચભૂતવિવેક. મૂલાર્થ.	૬૯—૧૦૪.	૧૦૯.
ભાવાર્થ.	૬૯—૯૧.	
૧. પ્રકરણનો હેતુ.	૬૯, ૯૨.	૧.
૨. પંચ મહાભૂત, તેમના ગુણ, અને તેમના કાર્ય.	૬૯, ૯૨.	૨—૧૭.
૩. સૃષ્ટિ પહેલાં ફક્ત અદ્વિતીય સત્ હોતું.	૭૨, ૯૬.	૧૮—૪૬.
૪. માયાશક્તિનું સ્વરૂપ.	૭૮, ૧૦૦.	૪૭—૫૮.
૫. માયાના વિકાર-પંચભૂત, અને પંચભૂતથી તથા બ્રહ્માંડથી સત્ (આત્મા)નો વિવેક.	૮૧, ૧૦૧.	૫૯—૧૦૧.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	શ્લોક.
૬. દ્વૈતાવદાનું ફળ.	૮૯, ૧૦૪.	૧૦૨-૧૦૮.
૭. તાત્પર્ય.	૯૧, ૧૦૪.	૧૦૯.
પ્રકરણ ૩, પંચકોશવિવેક.	૧૦૫-૧૨૫.	૪૩.
મૂલાર્થ.	૧૦૫-૧૧૪.	
ભાવાર્થ.	૧૧૫-૧૨૫.	
૧. પ્રકરણનો હેતુ.	૧૦૫, ૧૧૫.	૧.
૨. પંચકોશથી આત્માનો વિવેક.	૧૦૫, ૧૧૬.	૨---૯.
૩. આત્મસ્વરૂપ.	૧૦૭, ૧૧૭.	૧૦—૩૬.
૪. જીવબ્રહ્મની એકતા	૧૧૩, ૧૨૩.	૩૭—૪૨.
૫. જ્ઞાનનું ફળ.	૧૧૪, ૧૨૫.	૪૩.
પ્રકરણ ૪, દ્વૈતવિવેક.	૧૨૬-૧૫૪.	૬૯.
મૂલાર્થ.	૧૨૬-૧૩૯.	
ભાવાર્થ.	૧૪૦-૧૫૪.	
૧. પ્રકરણનો હેતુ.	૧૨૬, ૧૪૦.	૧.
૨. ધર્મસ્વરૂપ દ્વૈત.	૧૨૬, ૧૪૧.	૨—૧૩.
૩. જીવસ્વરૂપ દ્વૈત.	૧૨૮, ૧૪૩.	૧૪—૩૧.
૪. બંધનું કારણ-જીવદ્વૈત.	૧૩૧, ૧૪૬.	૩૨—૪૨.
૫. જીવદ્વૈતના પ્રકાર, તેનું ત્યાગ્યત્વ અને ત્યાગના ઉપાય.	૧૩૪, ૧૪૯.	૪૩—૬૨.
૬. મનોરાજ્યનું ફળ.	૧૩૮, ૧૫૨.	૬૩—૬૮
૭. દ્વૈતવિવેકનું ફળ.	૧૩૮, ૧૫૪.	૬૯.
પ્રકરણ ૫, મહાવાક્યવિવેક.	૧૫૫-૧૬૨.	૮૦.
મૂલાર્થ.	૧૫૫-૧૫૬.	
ભાવાર્થ.	૧૫૭-૧૬૨.	
૧. પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ એ મહાવાક્યનો અર્થ.	૧૫૫, ૧૫૭.	૧—૨.
૨. અહં બ્રહ્માસ્મિ એ મહાવાક્ય- નો અર્થ.	૧૫૫, ૧૫૯.	૩—૪.
૩. તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્યનો અર્થ.	૧૫૬, ૧૬૮.	૫—૬.

વિષય.

પૃષ્ઠ.

શ્લોક.

૪. અયમાત્મા બ્રહ્મ એ મહાવા.
કયનો અર્થ.

૧૫૬, ૧૬૨.

૭—૮.

પ્રકરણ ૬, ચિત્રદીપ.

૧૬૩-૨૫૭.

૨૬૦.

મૂલાર્થ.

૧૬૩-૨૧૬.

ભાવાર્થ.

૨૧૭-૨૫૭.

૧. જગત્તનું આરોપિતપણું-કલ્પિ-
તપણું, અને જ્ઞાનથી તેની
નિવૃત્તિ.

૧૬૩, ૨૨૦.

૧—૧૭.

૨. આત્મતત્ત્વવિવેચન.

૧૬૬, ૨૨૨.

૧૮—૫૯.

૩. જીવધર્મસ્વરૂપના સ્વરૂપ સંબંધી
વિવાદ.

૧૭૪, ૨૨૭.

૬૦—૧૨૧.

૪. ધર્મસ્વરૂપનો નિર્ણય.

૧૮૫, ૨૩૫.

૧૨૨-૨૨૯.

૫. બ્રહ્મતત્ત્વનું અદ્વૈતપણું, અને
જીવધર્મસ્વરૂપનું માર્ગિકપણું.

૨૦૧, ૨૪૫.

૨૧૦-૨૪૧.

૬. અદ્વૈતબ્રહ્મની અપરોક્ષતા તથા
વાસ્તવપણું, અને દ્વૈતનું અ-
સત્ય-મિથ્યાપણું.

૨૦૭, ૨૫૦.

૨૪૨-૨૫૮.

૭. તત્ત્વજ્ઞાનનું ફલ.

૨૧૦, ૨૫૨.

૨૫૯-૨૮૮.

૮. આ પ્રકરણનું સંક્ષિપ્ત તાત્પર્ય.

૨૧૬, ૨૫૭.

૨૮૯.

૯. ગ્રન્થ બ્યાસનું ફલ.

૨૧૬, ૨૫૭.

૨૯૦.

પ્રકરણ ૭, તુલિદીપ.

૨૫૮-૩૯૦.

૨૯૮.

મૂલાર્થ.

૨૫૮ ૩૧૫.

ભાવાર્થ.

૩૧૬-૩૭૦.

૧. પ્રકરણનો હેતુ.

૨૫૮, ૩૧૬.

૧—૨.

૨. પૂરુષ પદનો અર્થ.

૨૫૮, ૩૧૮.

૩—૬.

૩. અહમસ્મિ એ પદનો અર્થ.

૨૫૯, ૩૨૦.

૭—૧૮

૪. આત્માને ચેદિજાનીયાદયમ્ નો
અર્થ.

૨૬૧, ૩૨૨.

૧૯—૯૬.

૫ અપરોક્ષ જ્ઞાન દદ નહિ થવામાં
પ્રતિબંધ, અને તે દૂર કર-
વાના ઉપાય.

૨૭૬, ૩૩૩.

૯૭—૧૩૫.

૬. કિમિચ્છન્ પદનો અર્થ.

૨૮૫, ૩૪૧.

૧૩૬—૧૯૧.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	શ્લોક.
૭. કસ્ય કામાય પદનો અર્થ.	૨૯૬. ૩૫૧.	૧૯૨-૨૨૨.
૮. જ્ઞાનીના જ્વરાભાવનું વર્ણન.	૩૦૨, ૩૫૬.	૨૨૩-૨૫૦.
૯. જીવનમુક્ત જીવની સમગ્રી દશા -તૃપ્તિનું વર્ણન.	૩૦૭, ૩૬૨.	૨૫૧-૨૯૮.
પ્રકરણ ૮, કૂટસ્થદીપ.	૩૭૧-૪૦૬.	૭૬૦.
મૂળાર્થ.	૩૭૧-૩૮૬.	
ભાવાર્થ.	૩૮૭-૪૦૬.	
૧. પ્રાણિદેહમાં કૂટસ્થ અને ચિદા- ભાસનો પ્રકાશ.	૩૭૧, ૩૮૮.	૧--૩.
૨. ઘટજ્ઞાનમાં બ્રહ્મ અને ચિદા- ભાસની જરૂર.	૩૭૨, ૩૯૦.	૪--૧૬.
૩. બુદ્ધિવૃત્તિમાં કૂટસ્થ અને ચિ- દાભાસનું અસ્તિત્વ.	૩૭૫, ૩૯૩.	૧૭--૨૬.
૪. ચિદાભાસની આવશ્યકતા.	૩૭૭, ૩૯૫.	૨૭--૩૩.
૫. ચિદાભાસનું વિનાશિત્વ.	૩૭૮, ૩૯૬.	૩૪--૪૧.
૬. જીવ અને જગતનું સામા- નાધિકરણ-બ્રહ્મ.	૩૭૯, ૩૯૮.	૪૨--૫૫.
૭. કૂટસ્થસ્વરૂપ.	૩૮૨, ૪૦૨.	૫૬--૫૯.
૮. જીવ, ઈશ્વર, અને જગતનું મા- યિકત્વ; અને કૂટસ્થનું વસ્તુત્વ.	૩૮૩, ૪૦૩.	૬૦--૭૬.
પ્રકરણ ૯, ધ્યાનદીપ.	૪૦૬--૪૬૨.	૧૫૮.
મૂળાર્થ.	૪૦૭--૪૩૬.	
ભાવાર્થ.	૪૩૭--૪૬૨.	
૧. નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી મોક્ષ.	૪૦૭, ૪૩૯.	૧--૨૯.
૨. જ્ઞાનમાર્ગ--આત્મવિચાર. તેના પ્રતિબંધ.	૪૧૨, ૪૪૪.	૩૦--૫૨.
૩. યોગમાર્ગ--બ્રહ્મોપાસના.	૪૧૬, ૪૪૮.	૫૩--૫૪.
૪. ઉપાસનાના પ્રકાર; જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ; જ્ઞાની અને ઉપાસકના વ્યવહારનો ભેદ.	૪૧૭, ૪૪૮.	૫૫--૧૨૫.
૫. નિર્ગુણોપાસના (ધ્યાન)નું ફળ.	૪૩૦, ૪૫૮.	૧૨૬--૧૫૭.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	શ્લોક.
૬. ધ્યાનદીપના ચિંતનનું ફળ.	૪૩૬, ૪૬૨.	૧૫૮.
પ્રકરણ ૧૦, નાટકદીપ.	૪૬૩-૪૭૫.	૨૬.
મૂલાર્થ.	૪૬૩-૪૬૮.	
ભાવાર્થ.	૪૬૯-૪૭૫.	
૧. જગતનો અધ્યારોપ.	૪૬૩, ૪૭૦.	૧-૨.
૨. જગતનો અપવાદ, અને તેનો ઉપાય.	૪૬૩, ૪૭૦.	૩-૫.
૩. જીવનું સ્વરૂપ, અને જીવના વ્યવ- હારનું સાધન.	૪૬૪, ૪૭૧.	૬-૮.
૪. પરમાત્મસ્વરૂપ.	૪૬૪, ૪૭૨.	૯-૧૫.
૫. બુદ્ધિની ચંચલતાને લીધે સાક્ષી ની ચંચલતાનો ભાસ.	૪૬૬, ૪૭૩,	૧૬-૧૯.
૬. આત્માનુભવનો ઉપાય.	૪૬૬, ૪૭૪.	૨૦-૨૫.
૭. મંદાધિકારીને આત્માનુભવનો ઉપાય.	૪૬૮, ૪૭૫.	૨૬.
પ્રકરણ ૧૧, યોગાનંદ.	૪૭૬-૫૩૩.	૧૩૪.
મૂલાર્થ.	૪૭૬-૫૦૧.	
ભાવાર્થ.	૫૦૨-૫૩૩.	
૧. જ્ઞાનનંદના જ્ઞાનથી દુઃખનિવૃ- ત્તિ અને સુખપ્રાપ્તિ.	૪૭૬, ૫૦૫	૧-૧૦.
૨. જ્ઞાનની આનંદરૂપતા અને આન- ન્દનું સ્વપ્રકાશત્વ.	૪૭૮, ૫૦૮.	૧૧-૩૨.
૩. સુપ્રતિભા જ્ઞાનનંદ.	૪૮૨, ૫૧૩.	૩૩-૮૬.
૪. જગતમાં જ્ઞાનનંદ-તેની પ્રા- પ્તિનો ઉપાય.	૪૯૩, ૫૨૩.	૮૯-૧૩૧.
૫. સ્વપ્રમા જ્ઞાનનંદ.	૫૦૧, ૫૩૨.	૧૩૨-૧૩૩.
૬. પ્રકરણનું તાત્પર્ય.	૫૦૧, ૫૩૩.	૧૩૪.
પ્રકરણ ૧૨, આત્માનંદ.	૫૩૪-૫૪૮.	૯૦.
મૂલાર્થ.	૫૩૪-૫૫૧.	
ભાવાર્થ.	૫૫૨-૫૬૮.	
૧. મંદપ્રજા જાણીને માટે આત્માનંદ. ૫૩૪, ૫૫૨.		૧-૫.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	શ્લોક.
૨. આત્માની પ્રિયતમતા—પરમેશ્વર-સ્પદત્વ.	૫૩૫, ૫૫૩.	૬—૭૧.
૩. આત્માની પરમાનંદરૂપતા.	૫૪૭, ૫૬૫.	૭૨—૭૯.
૪. જ્ઞાન અને યોગનું ફળ.	૫૪૯, ૫૬૬.	૮૦—૮૯.
૫. આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય.	૫૫૧, ૫૬૮.	૯૦.
પ્રકરણ ૧૩, અદ્વૈતાનન્દ.	૫૬૯—૬૧૪.	૧૦૫.
મૂલાર્થ.	૫૬૯—૫૯૦.	
ભાવાર્થ.	૫૯૧—૬૧૪.	
૧. જગત્ની ઉત્પત્તિનું કારણ—અદ્વૈતાનન્દ.	૫૬૯, ૫૯૧.	૧—૫.
૨. ઉપાદાન કારણના ત્રણ પ્રકાર, અને જગત્ને કલ્પનાર માયાશક્તિપણ, ૫૯૩.		૬—૧૦.
૩. માયાશક્તિનું સ્વરૂપ—અનિર્વચનીયત્વ.	૫૭૧, ૫૯૪.	૧૧—૩૧.
૪. કાર્યનું અનિર્વચનીયત્વ—અનૃતત્વ, અને કારણ(મૃત્તિકા)નું સ્તયત્વ.	૫૭૫, ૫૯૯.	૩૨—૫૩.
૫. કારણજ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાન.	૫૭૯, ૬૦૩.	૫૪—૬૧.
૬. બ્રહ્મ તથા જગત્નું સ્વરૂપ.	૫૮૧, ૬૦૫.	૬૨—૭૯.
૭. કલ્પિત જગત્ની ઉપેક્ષા અને બ્રહ્માભ્યાસ, અને તેનું ફળ.	૫૮૫, ૬૧૦.	૮૦—૮૪.
૮. માયાશક્તિનો મહિમા.	૫૮૬, ૬૧૧.	૮૫—૯૧.
૯. બ્રહ્મનું નિર્જગત્ત્વ.	૫૮૭, ૬૧૨.	૯૨—૧૦૪.
૧૦. આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય.	૫૯૦, ૬૧૪.	૧૦૫.
પ્રકરણ ૧૪, વિદ્યાનન્દ.	૬૧૫—૬૩૫.	૬૫.
મૂલાર્થ.	૬૧૫—૬૨૫.	
ભાવાર્થ.	૬૨૬. ૬૩૫.	
૧. પ્રકરણનો હેતુ.	૬૧૫, ૬૨૬.	૧—૩.
૨. દુઃખાભાવ.	૬૧૫, ૬૨૭.	૪—૧૭.
૩. કામાસિ.	૬૧૮, ૬૩૦.	૧૮—૩૯.
૪. કૃતકૃત્યતા.	૬૨૨, ૬૩૪.	૪૦—૫૭.
૫. પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા.	૬૨૪, ૬૩૫.	૫૮—૬૪.

૬. પ્રકરણનું તાત્પર્ય.	૬૨૫, ૬૩૫.	૬૫.
પ્રકરણ ૧૫, વિષયાનન્દ.	૬૩૬--૬૫૦.	૩૫.
મૂલાર્થ.	૬૩૬--૬૪૨.	
ભાવાર્થ.	૬૪૩--૬૫૦.	
૧. પ્રકરણનો હેતુ.	૬૩૬, ૬૪૩.	૧.
૨. મિશ્ર-સપ્રપંચ-અહ.	૬૩૬, ૬૪૩.	૨--૨૧.
૩. અમિશ્ર-નિપ્રપંચ-અહ.	૬૪૦, ૬૪૭.	૨૨--૩૭.
૪. પ્રકરણનું તાત્પર્ય.	૬૪૨, ૬૫૦.	૩૪.
૫. આશીર્વચન.	૬૪૨ ૬૫૦.	૩૫.
ઉપસંહાર.	૬૫૧, ૬૫૨.	

॥ श्रीपंचदशी ॥

ૐ

તત્ત્વાર્થપ્રકાશિકા સહિત

શ્રીપંચ-શી.

૧

ઉપોદ્ધાત.

પ્રાણિમાત્રની ત્રણ સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ અને જક સાવ; જીવનું સ્વરૂપ; જીવ પોતાના સ્વરૂપને નહીં જાણતો હોવાનું કારણ; “દશમા” નું દૃષ્ટાન્ત; ભ્રમનું કારણ—અવિચાર; જ્ઞાનનું કારણ—આત્મવિચાર; શોકમોક્ષ અને આનન્દપ્રાપ્તિ; મોક્ષનું સાધન—બ્રહ્મજ્ઞાન; ગુરુશાસ્ત્રની આવશ્યકતા; અધિકારિત્વ તથા સાધનો; પ્રથમ પગથીઉં-અંતઃકરણશુદ્ધિ; અંતઃકરણશુદ્ધિનું સાધન—નિષ્કામ કર્મ; બીજું પગથીઉં-વૈરાગ્ય; આત્મજ્ઞાનનો ઉપાય—આત્મવિચાર; ચિત્તની એકાગ્રતા; અધિકારીનાં લક્ષણ; વેદાન્તશાસ્ત્ર; સદ્ગુરુનાં લક્ષણ; આદર્શરૂપ સન્યાસીઓ; વેદાન્ત નિવૃત્તિજનક છે ?; વેદાન્ત જાણવાની આવશ્યકતા.

દરેક ચેતનમય વસ્તુ—પ્રાણી—ને ત્રણ સ્વાભાવિક વૃત્તિ યા

ધૃત્તિઓ છે:—(૧) નિત્ય હોવાની—જીવ-

પ્રાણિ માત્રની વાની—ધૃત્તિ, (૨) જાણવાની ધૃત્તિ, અને

ત્રણ સ્વાભાવિક (૩) સુખી રહેવાની ધૃત્તિ. પ્રાણીની કાંઈ

વૃત્તિઓ. પણ ધૃત્તિ આ ત્રણમાંની કાંઈ એકમાં અંત-

ર્ગત છે એમ વિચાર કરતાં જણાશે.

(૧) મરવાની ધૃત્તિ જંતુ સુદ્ધાતને નથી, સર્વને હમેશાં

જીવવાની વૃત્તિ છે. (૨) કાંઈ ને કાંઈ જાણવાની વૃત્તિ સર્વને છે.

પશુ, પક્ષિ, આદિ સર્વને ખાવું પીવું વિગેરે ભોગની ધૃત્તિ જે વખતે

હોતી નથી તે વખતે આમ તેમ જોવાની—આ થું છે તે જાણવાની

—કુદરતી વૃત્તિ હોય છે. (૩) ઉપરની બે વૃત્તિ સિવાયની બાકીની

સર્વ વૃત્તિઓ ત્રીજી-સુખી થવાની-વૃત્તિમાં આવી જાય છે. કાષ્ટને પણ દુઃખી થવાની વૃત્તિ નથી. સર્વને-જંતુ માત્રને-કાષ્ટ પણ પ્રકારે કાષ્ટ પણ જાતનું સુખ મેળવવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિ રહેલી છે. અને તે અર્થે જ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે.

આ ત્રણ ભાવ ઉપરાંત જગતમાં એક એથો જડભાવ. ભાવ છે, અને તે જડભાવ છે, જેવો કે શરીરાદિનો.

પ્રથમની ત્રણ વૃત્તિઓ-ભાવ-એતન વસ્તુઓના છે, અને એથો જડભાવ અએતન શરીર, શિલા, આદિ વસ્તુઓનો છે.

પ્રાણીઓના આ ત્રણ ભાવ (વૃત્તિઓ) — (૧) નિત્ય હોવાનો, (૨) જાણવાનો, અને (૩) જીવનું સ્વરૂપ. આનંદ પામવાનો દરેક જીવને સ્વાભાવિક હોવાથી તે તેનું સ્વરૂપ છે. તેથી દરેક જીવનું સ્વરૂપ (૧) સત્ (નિત્ય હોવું) (૨) ચિત્ (જ્ઞાન), અને (૩) આનંદ. — સુખ-રૂપ, એટલે સન્નિધિદાનંદ રૂપ છે. અને શરીરાદિનો જે જડભાવ તે જીવનું સ્વરૂપ નથી, પરંતુ માયાશક્તિનું છે.

જીવ માત્ર જ્યાં સુધી પોતાનું ખરું-આનંદ-સ્વરૂપ જાણતો-અનુભવતો-નથી, ત્યાં સુધી, સુખ પ્રાપ્ત કરવાની પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિ હોવાથી, સુખને સંસારના માયિક પદાર્થોમાં શોધે છે, અને તેથી દુઃખી થાય છે, કેમકે સાંસારિક પદાર્થો સુખસ્વરૂપ નથી, પરંતુ માયિક હોવાથી જડરૂપ-દુઃખરૂપ-છે.

ખરો આનંદ જે પોતાના આત્મામાં રહેલો છે તેને શોધવાને બદલે તેને બીજે-સંસારમાં-શોધવાની વ્યર્થ કાશીશ કરે છે, તેથી આખરે દુઃખી થાય છે.

પરંતુ જ્યારે આત્માનું ખરું-સન્નિધિદાનંદ-જીવ પોતાના સ્વ-સ્વરૂપ સ્પષ્ટ છે, તો દરેક જીવ તેને કેમ રૂપને નહિ જા-અનુભવી શકતો નથી ? તેનું કારણ કે:— જીવો હોવાનું

કારણ.

સંસારાસક્તચિત્તઃ સંશ્વિદાભાસઃ કદાચન ।

સ્વયંપ્રકાશકૂટસ્થં સ્વતત્ત્વં નૈવ વૈત્યયમ્ ॥ પંચ ૦ ૭-૨૯.

અનાદિ અવિદ્યાને વશ થઇને વિપયસંપાદનાદિના ધ્યાનમાં-
વિચારમાં-હમેશાં આસક્ત રહેલો હોવાથી શ્રુતિનો વિચાર કર્યા પહેલાં
જીવ (ચિદાભાસ) પોતાના સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપને ઓળખી
શકતો નથી.

જ્યાં સુધી જીવનું લક્ષ પોતાના સ્વરૂપ તરફ નહીં રહેતાં
બાહ્ય પદાર્થોમાં ચોટેલું રહે છે, ત્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપ તરફ
દુર્લક્ષ હોઇ તે તેને ઓળખી શકતો નથી, કેમકે તે તરફ તેનું લક્ષ
જ નથી. જે વસ્તુને જાણવી હોય તેની તરફ લક્ષ કર્યા વિના તે
જાણી શકાય જ નહીં તે કહેવાની જરૂર નથી.

પરંતુ જે આત્માનું સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ-સ્વપ્રકાશ-છે,
તો તે વિના પ્રયત્ને દેખાતું જ જોઇએ. છતાં તે કેમ દેખાતું નથી ?

તેનું કારણ બ્રાન્તિ-ભ્રમ-છે, તેનું કારણ અવિચાર-પોતે કાણુ
છે તેના વિચાર રહિતપણું-તે છે. તે કેવી રીતે તે નીચેના દષ્ટા-
ન્તથી સમજાશે.

કોઇ એક દશ માણસો કોઇ ગામ જતા હતા. માર્ગમાં નદી
આવી, તે ઉતરી પાર ગયા. પછી તેમાંના
“ દશમા ” નું કાઢને વિચાર થયો કે દશે જણુ નદી ઉતરી
દષ્ટાન્ત. પાર આવ્યા છે કે તેમાંના કોઇ નદીમાં
તણાઇ ગયો છે ? તે નક્કી કરવા સારૂ તેણે
બધાને એક હારમાં ઊભા રાખી ગણી જોયા, તો નવ થયા. એટલે
દશમો માણસ કુખી ગયો, એમ માની પોતે રડવા લાગ્યો. આ
વખતે તેને પોતાના-ગણનારના-તરફ લક્ષ નહીં રહેવાથી બ્રાન્તિને
લીધે તે રડે છે; જો કે પોતે (દશમો) હાજર-સ્પષ્ટ-છે, પોતે
પોતાને-દશમાને-દેખે છે, છતાં પોતે “ દશમો ” છે એમ જોતો
જાણતો-નથી.

તેવી જ રીતે જીવ પોતાના સ્વપ્રકાશ સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપને
હમેશાં દેખતો છતાં તેનું લક્ષ બીજા-સંસાર-તરફ હોવાને લીધે
પોતે પોતાને-સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપને-ઓળખતો નથી. કારણુ કે જેવી
રીતે, જ્યાં સુધી દશમાનું લક્ષ બાકીના નવ માણસો તરફ જ હતું
અને પોતાના તરફ ન થયું ત્યાં સુધી તે પોતે “ દશમો ” છે એમ
જાણી શક્યો નહીં; તેવી જ રીતે જ્યાં સુધી આ જીવ પોતાના
ખરા સ્વરૂપને વિચાર નહીં કરતાં ભ્રમને લીધે દેહાદિને પોતાનું
સ્વરૂપ માની લે છે, ત્યાં સુધી પોતે દેહાદિ રૂપ નહીં, પરંતુ દેહા-

દિથી જૂદો (દેહાદિની અંદર તેમજ બહાર) સમ્યક્દાનંદ રૂપ છે એમ જાણી શકતો નથી.

જેવી રીતે દશમો માણસ વિચાર કર્યા વિના “ દશમો (પોતે) કુખી મુઓ ” એમ માની લઇ રહે છે, તેવી બ્રમનું કારણ જ રીતે જીવ પણ વિચાર નહીં કરવાથી અવિચાર. પોતાનું સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ ભૂલી જઇ પોતાને દેહાદિ રૂપ માની લઇ દેહાદિના સુખ દુઃખથી પોતાને સુખી દુઃખી માને છે.

પરંતુ જ્યારે મર્ગે જનાર કોઇ વિચારવાન પુરૂષે દશમાને રડ-જ્ઞાનનું કારણ- વાનું કારણ પૂછતાં યથાર્થ સ્થિતિ જાણી આત્મવિચાર. લેઇ તેને કહ્યું કે “ દશમો કુખી ગયો નથી, પરંતુ જીવે છે; અને વિચાર કરીને જો કે તે તું છે, ” ત્યારે વિચાર કરી જોતાં પોતે પોતાને “ દશમો ” જાણ્યો અને તેની શ્રાન્તિ ઉડી ગઇ, જો કે તે પહેલાં પણ પોતે પોતાને દેખતો છતાં પોતે “ દશમો ” છે એમ જાણી શક્યો નહોતો. તેવી જ રીતે જ્યારે કોઇ આત્મદર્શી પુરૂષ ગુરૂ તરીકે પ્રાપ્ત થાય અને તે ગુરૂના કહેવા પ્રમાણે જીવ વિચાર કરી જુએ કે તે પોતે દેહાદિરૂપ નથી, પરંતુ દેહની અંદર રહેલા સમ્યક્દાનંદ આત્મરૂપ છે, ત્યારે “ તે જ તું છે ” એવું બતાવીને જે વખતે ગુરૂ કહે તે વખતે તેને આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, અને પોતે પોતાને ઓળખે.

વળી જેમ પેલો દશમો માણસ જીવતો છે એમ જાણી રડકું છોડી દઇ હર્ષ પામે છે, તેમ જીવ પણ પોતાના શોકમોક્ષ અને આનંદ સ્વરૂપને જાણવાથી સંસારરૂપી આનંદપ્રાપ્તિ. શોકને છોડી દે છે, અને આત્માનંદ-બ્રહ્માનંદ-જે નિત્યવસ્તુ છે તેને અનુભવે છે અને ફરીથી સાંસારિક દુઃખ પામતો નથી. આને જ મોક્ષ કહે છે.

આ દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી સમજાશે કે અવિચારથી થયેલા બ્રમને લીધે જીવ પોતાના સ્વપ્રકાશ આનંદ સ્વરૂપને ઓળખતો નથી. અને વળી એમ પણ માત્રમ પડશે કે મોક્ષ એટલે પરમ સુખની પ્રાપ્તિનું કારણ આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન-છે, અને આત્મજ્ઞાનનું કારણ આત્મવિચાર છે; અને આ આત્મવિચારનો પ્રતિબંધ ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે સંસારમાં જીવની આસક્તિ, એ છે. તેથી સં-

સાર ઉપરની આસક્તિ રૂપી પ્રતિબંધ દુર કર્યા વિના આત્મવિચારના સંભવ નથી. અને આ જ્ઞાન મેળવવું એ જીવંતીના પરમ હેતુ છે.

તો આ જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. તેમ કરતા પહેલાં અત્રે કહેવું જોઈએ

ગુરુશાસ્ત્રની જરૂર. કે તે જ્ઞાન શ્રદ્ધાપૂર્વક ગુરુ અને શાસ્ત્રના ઉપદેશ લેવાથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય, બીજી રીતે નહીં.

ગણિતશાસ્ત્ર શીખવું હોય તો તે શાસ્ત્ર સહિત તે શાસ્ત્ર જાણનાર શિક્ષક પાસે જવું જોઈએ, તેની પાસેથી તે શાસ્ત્રની રીતિઓ સમજવી જોઈએ, તેના કહેવા ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ, અને બતાવે તે રીતિ ગણી જોવી જોઈએ. પરંતુ તેના કહેવા ઉપર ભરોસો રાખીએ નહીં, અને રીતિ સમજવા અને તે પ્રમાણે હિસાબ ગણવા પ્રયત્ન કરીએ નહીં, તો ગણિતશાસ્ત્ર શીખાય નહીં.

પાણી શાનું બનેલું છે તે જાણવા તથા પ્રયોગથી સિદ્ધ કરવા રસાયન શાસ્ત્રી પાસે જવું જોઈએ. જે જગાએ જમ થકાય નહિ તેવી જગાનું અંતર કાઢવાની રીતિ જાણવી હોય તો ટીમનોમેટ્રી (ત્રિકોણમિતિ) નું શાસ્ત્ર જાણનાર પાસે જવું જોઈએ.

વળી કોઈ અલગ માણસ ટ્રીગનોમેટ્રીના સિદ્ધાંતો શીખવા તે શાસ્ત્રના પ્રોફેસર પાસે જશે તો તે પ્રોફેસર તેને શો જવાબ આપશે ? જ્યાં સુધી તે માણસ ગણિત, બીજી ગણિત, ભૂમિતિ આદિ જાણતો નથી, ત્યાં સુધી તેને ટ્રીગનોમેટ્રી કેવી રીતે આવડે ? માટે તેને તે વિષયો પ્રથમ શીખીને આવવા કહેશે.

માટે શીખવાની યોગ્યતા, શાસ્ત્ર, ગુરુ, અને ગુરુનાં વચન ઉપર શ્રદ્ધાની જરૂર છે. વિશેષ તે વિષય શીખવાની જાણના જોઈએ. વિષય ઉપર જ અભાવ હોય તો કેવી રીતે શીખાશે ?

તેવી જ રીતે આત્મજ્ઞાન શીખવાને (૧) અધિકારિત્વ-યોગ્યતા

(સાધનચતુષ્ટયસંપન્નત્વ), (૨) આત્મજ્ઞાન

અધિકારિત્વ તથા પામેલા તત્ત્વવેત્તાએ લખેલું શાસ્ત્ર, (૩) તેનું સાધનો.

શાસ્ત્ર જાણનાર અને આત્મજ્ઞાન પામેલા સદ્-

ગુરુ, (૪) તેવા શાસ્ત્ર અને ગુરુના વચન ઉપર

શ્રદ્ધા, અને (૫) શાસ્ત્ર અને ગુરુએ બતાવેલા માર્ગને અનુસરવું-તે માર્ગ જવાનો પ્રયત્ન-એટલાની જરૂર છે.

ત્યારે આત્મજ્ઞાનના અધિકારીનાં લક્ષણ શાં ? પ્રથમ તો મોક્ષ મેળવવાની તીવ્ર આકાંક્ષા થવી જોઈએ. પરંતુ જેને સાંસારિક અનિત્ય સુખનો ત્યાગ કરવાની વાત રુચે તેમ નથી તેને મોક્ષની ઇચ્છા કેવી રીતે થાય ? માટે આત્મજ્ઞાનીઓ તથા શાસ્ત્રો એકે અવાજે કહે છે કે સાંસારિક સુખની વાસનાવાળો માણસ મોક્ષના સાધન રૂપ આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી નથી. જેનું મન સંસારનાં અનિત્ય સુખ મેળવવાની ઇચ્છા અને પ્રયત્નોમાં લુબ્ધ થયું છે તેને આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા કેવી રીતે થાય ? તેમાંથી તેનું મન નીકળી શકે જ કેમ ? અને આત્મજ્ઞાન જે મોક્ષનો ઉપાય છે તેનો વિચાર તેને કેવી રીતે સૂઝે ? હાલમાં ચાલતું યુરોપીય મહાયુદ્ધ વિશેષ લાંબાવાથી તેમાં પડેલી પ્રજાઓનો નાશ છે એમ જણ્યા છતાં લોકને લીધે એકદમ તે છોડી શકાતું નથી. સંસાર તેવો જ છે. પરંતુ તે મનમાંથી છોડ્યા વિના—વૈરાગ્ય વિના—આત્મવિચાર અને નહિ, અને આત્મવિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહિ, અને આત્મજ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી, તેવો વેદાંતનો નિશ્ચય છે. તેટલા માટે કહ્યું છે કે:—

સંગી હિ વાઘ્યતે લોકે, નિ:સંગઃ સુખમચ્ચનુતે

તેન સંગઃ પરિત્યાજ્યઃ સર્વદા સુખમિચ્છતા ॥પંચ૦ ૬-૨૭૪.

સંસારમાં જેને સંગ છે—જેનું મન સંસારમાં આસક્ત છે—તે જ બંધનનું દુઃખ ભોગવે છે, અને સંગ—આસક્તિ—રહિત પુરુષ સુખ ભોગવે છે. સુખની ઇચ્છાવાળાએ સંસાર ઉપરનો સંગ છોડવો જોઈએ, કેમકે સંગ જ દુઃખનું મૂળ છે. તેથી ઉલટું કહ્યું છે કે:—

સમાસક્તં યથા ચિત્તં જંતોર્વિષયગોચરે ।

યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્યાત્તત્કો ન મુચ્યેત બન્ધનાત્ ॥પંચ૦ ૧૧-૧૧૫.

જેવી લાગણીથી પ્રાણીનું ચિત્ત સાંસારિક વિષયોમાં તદ્દલીન થયેલું રહે છે. તેટલી જ લાગણીથી જો ચિત્ત આત્મા—બ્રહ્મ—માં લાગેલું રહે, તો બન્ધનથી કાણુ મુક્ત ન થાય ? મતઙ્ગમ કે વિષયોને છોડીને જો મન આત્મામાં તદ્દલીન થાય તો જ આત્મજ્ઞાન થાય, અને આત્મજ્ઞાનથી આત્માનંદ અનુભવે અને સંસારનાં બન્ધનોથી મુક્ત થાય.

પરંતુ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ કહે છે કે બ્રહ્મજ્ઞાન માટે પ્રથમ પગથીઉં— પ્રથમ પગથીઉં અંતઃકરણની શુદ્ધતા—કામ અંતઃકરણશુદ્ધિ. ક્રોધાદિની વાસના રહિત થવું તે—છે:—

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् ।

પ્રસન્નાત્માત્મનિ સ્થિત્વા સુખમક્ષય્યમચ્ચનુતે ॥ પંચ૦ ૧૧-૧૧૪.

ચિત્તની શુદ્ધતાથી સર્વ સંચિત પુણ્યપાપ (જન્મ આપનાર) નાશ પામે છે, અને તેવો જીવ આત્મરૂપે સ્થિતિ પામીને અક્ષય સુખ ભોગવે છે.

હવે આ અંતઃકરણશુદ્ધિ એટલે શું ? અને તેનો હેતુ શો ? અંતઃકરણ શુદ્ધિનો અંતઃકરણ શુદ્ધિ એટલે મનનું વાસના રહિત માર્ગ-નિષ્કામ કર્મ. થવું તે-મનનું નિષ્કામ થવું તે.

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

નિર્મયો નિરહંકારઃ સ શાન્તિમધિગચ્છતિ ॥ ગીતા. ૨-૭૧.

શાસ્ત્રવિહિત નિષ્કામ કર્મ કર્યા વિના માણસને નૈષ્કર્મ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. તેમ જ વળી કહે છે કે સંન્યસન-કર્મત્યાગથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ (સિદ્ધિ) મળતી નથી. માટે નિષ્કામ કર્મ કરવું જાણ્યે.

વળી શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

नह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ ६. २. ॥

કર્મનાં ફળની ઇચ્છાના સંકલ્પનો જેણે ત્યાગ કર્યો નથી તે નિષ્કામ કર્મયોગી થઈ શકતો નથી. વળી:—

आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

યોગારુઢસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે ॥ ગીતા ૬. ૩. ॥

જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું નથી તેને માટે નિષ્કામ કર્મયોગ છે. પરંતુ નિષ્કામ કર્મયોગવડે જે યોગારુઢ થયો છે—જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે—તેને માટે કર્મસંન્યાસ સહિત શમ કહ્યો છે, કારણ કે કર્મસંન્યાસ વિના મનની શાન્તિ રહી શકે નહિ, અને મનની શાન્તિ વિના આત્મચિન્તન બને નહિ.

परन्तु. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । गीता ॥ ५. ६. ॥

આ કર્મસંન્યાસ નિષ્કામકર્મયોગ વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી; કારણ કે કરેલા કર્મનું ફળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખ્યા વિના કર્મ કરવામાં આવે તો જ અંતઃકરણ નિષ્કામ થતું જાય છે, અને

તેટલે દરજ્જે મનનો વાસનારૂપી મેલ ધોવાતો જાય છે. નિષ્કા-
મવૃત્તિથી એક કામ કર્યું તેટલા પૂરતું મન ધોવાયું. વિશેષ કરવાથી
વિશેષ ધોવાય. જેવી રીતે એક જાતની ભોગ્યવાંછનાનો ત્યાગ
કરવાથી મન તે વાંછના રહિત થાય, તેવીજ રીતે બધી વાંછ-
નાઓના ત્યાગ સહિત દરેક કામ કરવાથી સંપૂર્ણ શુદ્ધિ થાય. અને
મનનું આ વાસનારહિત થવું તે જ અંતઃકરણશુદ્ધિ અથવા નિષ્કા-
મતા છે. આ પ્રમાણે મન સંપૂર્ણ નિષ્કામ થતાં-સાંસારિક સુખની
કોઇપણ ઇચ્છા નહિ રહેતાં-મનની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ બંધ થશે, અને
માણસ વિના પ્રયત્ને ઉપર કહેલો કર્મસંન્યાસ પ્રાપ્ત કરી આત્મ-
જ્ઞાનનો અધિકારી બનશે.

આ અંતઃકરણશુદ્ધિ અથવા નિષ્કામકર્મયોગમાં ચિત્તની
આરૂઢતા થવી, તેનું લક્ષણ શું તે શ્રીભગવદ્ગીતામાં નીચે પ્રમાણે
કહ્યું છે:—

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।

संस्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ૬. ૪. ॥

જ્યારે પુરુષનું ચિત્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં તેમ જ કર્મમાં સંબંધ
-આસક્તિ-રહિત થાય છે, તથા સર્વ કર્મોનું ફળ મેળવવાના સંક-
લ્પ રહિત થાય છે, ત્યારે તે પુરુષ યોગારૂઢ (નિષ્કામકર્મયોગારૂઢ)
કહેવાય છે.

અંતઃકરણ શુદ્ધિ પછી બીજું પગથીઈ વૈરાગ્ય છે. એકવાર
અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા પછી આત્મજ્ઞાન મેળ-
બીજું પગથીઈ વવાનો પ્રયત્ન નહિ કરતાં સંસાર સાથે
-વૈરાગ્ય. સંબંધ રાખવામાં આવે તો, આત્મજ્ઞાન થયેલું
નહિ હોવાથી, તેને ફરીથી સંસારની વાસના
થવાનો સંભવ છે, કેમકે હજી આત્મજ્ઞાન થયેલું નહિ હોવાથી
સંસાર માયિક-મિથ્યા-છે તેવો અનુભવ થયો નથી. તેટલા માટે
વૈરાગ્યની જરૂર છે, કે જેથી ફરીથી મન સંસારમાં લુપ્ત થઈ
મલિન થાય નહિ. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવામાં હેતુ (કારણ) શો છે,
વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ શું, અને તેનું (વૈરાગ્યનું) કાર્ય-પરિણામ-શું તે
નીચેના શ્લોકમાં સારી રીતે કહેવામાં આવ્યું છે:—

दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता ।

असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ પંચ૦૬. ૨૭૮.

સાંસારિક પદાર્થોમાં દોષદષ્ટિ થવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અંતઃકરણ એકવાર શુદ્ધ થયા છતાં પણ સંસાર ઉપર દોષ દષ્ટિ કરવી, કારણ કે દોષદષ્ટિ એ વૈરાગ્યનું કારણ-હેતુ-છે. વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ જહાસા એટલે “ સાંસારિક પદાર્થોને તજવાની ઇચ્છા ” એ છે. અને ફરીથી ભોગ ભોગવવામાં થતી દીનતા ન થવી તે વૈરાગ્યનું કાર્ય એટલે પરિણામ છે. ભોગ્ય પદાર્થ મેળવવામાં માણસને કેટલી દીનતા રાખવી પડે છે તે કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા પછી તે દીનતા રહેતી નથી.

સાંસારિક પદાર્થોના દોષોનું મનન કરવાથી તે હમેશને માટે તજવાની ઇચ્છા—વૈરાગ્ય—ઉત્પન્ન થશે.

આત્મજ્ઞાનનો ઉપાય—આત્મ વિચાર. એટલે સાંસારિક પદાર્થોમાંથી મન પાછું વળશે. એટલેથી જ અટકવાનું નથી. સાંસારિક વાસના અને તેના વિષયોના મનનમાંથી પાછા વળેલા મનને આત્મવિચારમાં રોકવું જોઈએ.

નહીં તો મનને તેનો ખોરાક—મનન કરવાનો અન્ય વિષય—નહીં મળતાં તે પાછું સાંસારિક પદાર્થો તરફ દોડવાનો સંભવ રહે છે. માટે તેને આત્મજ્ઞાન તરફ વાળવું જોઈએ. અને તેનો ઉપાય આત્મવિચાર છે. આ ઉપરથી જણાશે કે અધિકારિત્વ પ્રાપ્ત કરી ગુરુશાસ્ત્રના ઉપદેશ પ્રમાણે આત્મવિચાર કરવો એ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય છે.

પરંતુ મનની એકાગ્રતા વિના આત્મવિચાર ખતી શકતો નથી.

મન જો અન્ય વિષયોમાં વ્યગ્ર રહે તો ચિત્ત ચિત્તની એકાગ્રતા. એકાગ્ર થઈ શકે નહીં, અને તેથી આત્મવિચારમાં તત્પર થાય નહીં, કારણ કે ચિત્તની શાન્તિ વિના વિચારનો પ્રવાહ નિરંતર રહેતો નથી.

માટે પ્રથમ અધિકારી બનવું જોઈએ. શાસ્ત્રે

અધિકારીનાં લક્ષણ. અધિકારીને સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન કહ્યો છે. આ સાધનચતુષ્ટય નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ વિવેક—સત્ અને અસત્ વસ્તુનો વિચાર, ૨ વૈરાગ્ય (વિવેકથી—સત્ અસત્ના વિચારથી—અસત્ વસ્તુ ઉપર દોષદષ્ટિ થતાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, ૩ પદ્મસંપત્તિ (૧ શમ, ૨ દમ, ૩ ઉપરતિ, ૪ તિતિક્ષા, ૫ શ્રદ્ધા, અને ૬ સમાધાન), અને ૪ અમુક્ષુત્વ.

(૧) શાસ્ત્રેના અભ્યાસથી અને સત્સમાગમથી વિવેક બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. (૨) વિવેક બુદ્ધિથી એટલે સત્ શું છે અને અસત્ શું છે તેનો વિચાર કરવાથી એક આત્મા જ સત્ છે, અને જગત્ અસત્-મિથ્યા-છે, એવો નિશ્ચય થવાથી દોષદષ્ટિ થતાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; (૩) વૈરાગ્યથી શમ-મનની શાન્તિ, શમથી દમ-ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, દમથી ઉપરતિ-વ્યવહારનો ઉપરામ, ઉપરતિથી તિતિક્ષા-ટાઢ તાપની સહનશક્તિ (શરીરની દરકાર નહીં રહેવાથી થાય છે), પછી શ્રદ્ધા-ગુરુ અને શાસ્ત્રના વચન ઉપર શ્રદ્ધા, તે પછી સમાધાન-મનની લક્ષ્યમાં (બ્રહ્મમાં) એકાગ્રતા થાય છે, આ પદ્સંપત્તિ; અને (૪) એ પ્રમાણે પદ્સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતાં મોક્ષની આકાંક્ષા-મુમુક્ષુત્વ-પ્રાપ્ત થાય છે. અને મોક્ષની ઇચ્છા થયા પછી આત્મવિચાર બની શકે છે. મોક્ષની ઇચ્છા થયા વિના તેને માટે કોઈ પ્રયત્ન કરે જ નહીં. માટે સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન (અધિકારી) બની આત્મવિચાર કરવો જોઈએ, કારણ કે આત્મવિચારથી બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિના મોક્ષનો કોઈ ઉપાય જ નથી. માટે પંચદશીમાં કહ્યું છે કે:—

તમેવ વિદ્વાનત્યેતિ મૃત્યું પન્થા ન ચેતર:

જ્ઞાત્વા દેવં પાશદ્વાનિઃ ક્ષીર્ણૈઃ કલેશૈર્ન જન્મભાક્ ॥ ૧૧. ૮.

હવે આ આત્મવિચારનું સ્વરૂપ શું છે તે દર્શાવનારાં અનેક શાસ્ત્રો છે. તે પૈકી એક વેદાન્તશાસ્ત્ર છે.

વેદાન્ત શાસ્ત્ર. આ વેદાન્તની પ્રક્રિયા “ પંચદશી ” નામના ગ્રંથમાં શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવ પૂર્વક

શૃંગેરી મઠના એક શંકરાચાર્ય શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ ઘણી ઉત્તમ અને સરલ રીતે આપેલી હોવાથી જિજ્ઞાસુને તે (વેદાન્ત) શાસ્ત્રમાં અભિમુખ કરવાના હેતુથી તે ગ્રંથમાંથી વેદાન્તનો અર્થ અત્રે આપવાનો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જેને સંસાર ઉપર કંઈક ગ્જાનિ આવી હૃદયમાં આત્મજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થએલી હોય તેને માટે વેદાન્તશાસ્ત્ર છે. પરંતુ જે માણસનું હૃદય હજી સુધી સંસારનું વિષય સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં તક્લીન રહેલું છે તેને તો તે વાત વિષ સમાન જ લાગશ, કારણ કે તેને મન જે વસ્તુ હાલ તો પ્રિય છે એવું જે વિષય સુખ તે ઓડવાની વાત જ તે સાંભળી શકે તેમ નથી.

તેવાઓને માટે તો શાસ્ત્રે પુણ્યના સકામ માર્ગ જ કહેલા છે. પરંતુ જેનું હૃદય નિષ્કામ માર્ગ પર વળેલું છે તેવને આ શાસ્ત્રના વિચારથી જરૂર લાભ થયા વિના રહેનાર નથી. તેને તો વેદાન્તવિચારથી હૃદય નિષ્કામ માર્ગમાં દૃઢ થઈ અંતઃકરણશુદ્ધિ દ્વારા સાંસારિક સુખ અનિત્ય અને માયિક લાગી તેમાં વૈરાગ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ આત્મચિંતનમાં પ્રવૃત્તિ થયા વિના રહેશે નહીં.

પરંતુ તે માટે ગુરુ દ્વારા શાસ્ત્ર શિખવાની—સદગુરુનાં લક્ષણ. સમજવાની—પ્રથમ જરૂર છે. તે ગુરુ કેવા જોઈએ ? શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે કે:—

તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ૪. ૩૪. ॥

ગુરુ જ્ઞાની અને તત્ત્વદર્શી જોઈએ, એટલે કે જેને શાસ્ત્રાનું જ્ઞાન છે (જ્ઞાની), અને તત્ત્વદર્શી—આત્મતત્ત્વનું જેને દર્શન (સાક્ષાત્કાર) થયું છે તેવા—ગુરુની પાસેથી તેમને વારંવાર પ્રણામ કરીને, તેમની સેવા કરીને, અને વારંવાર પ્રશ્નો કરીને તે જ્ઞાન મેળવવું. એકલા શાસ્ત્રીય જ્ઞાનવાળા નહીં, તેમજ એકલા સાક્ષાત્કાર પામેલા પણ નહીં; પરંતુ બન્ને—શાસ્ત્રીય જ્ઞાન તેમજ તત્ત્વદર્શન—વાળા ગુરુ જોઈએ, કે જે શાસ્ત્રો દ્વારા શંકાનું સમાધાન કરી શકે, અને પોતાના અનુભવથી જ્ઞાનનો નિશ્ચય કરાવે.

અત્રે કહેવું જોઈએ કે આવા જ્ઞાની મહાત્માઓ—સન્યાસી-ઓ—ની મુખત્વે કરીને શિક્ષિત વર્ગે અવગણના કરી છે. સન્યાસી એ ભરતખંડના લાખો વર્ષના ભૂતકાળનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ વર્તમાન ફળ છે, અને સમાજનું ઉત્તમ અંગ છે. તેમને આપણે તરછોડી ચાકીએ તેમ નથી. તેમના વિના આપણું જીવન વ્યર્થ છે. તેઓ જ આપણા વ્યવહારિક અને પારમાર્થિક શ્રેયના માર્ગદર્શક છે. તેમનું સાદું અને ઉત્તમ જીવન માણસ જાતના જીવનનું આદર્શ છે. તેમની નિઃસ્વાર્થ અને કાંઈને જાહેર કર્યા વિનાની પ્રવૃત્તિ માનની કે લાભની ઈચ્છા વિના જનસમૂહના હિતને અર્થે એકાન્ત સ્થળમાં કે જાહેર જગામાં સદા અનિવર્ય રૂપે ચાલી રહી છે. તેમને ઓળખ્યા વિના કે ઓળખવાનો પ્રયત્ન

કર્ચો વિના તેમના ઉપર આક્ષેપ કરવો યોગ્ય નથી. તેઓ બીજું કંઈ ન કરે અને ફક્ત વેદાન્ત જ સાચવી રાખે, તોપણ ભરતખંડનું તેમ જ દુનિયાનું મહાન હિત કયું ગણાશે.

કોઈ પૂછશે કે “ પણ તેવા જ્ઞાની છે ક્યાં ” ? પરંતુ જેને જાણવાની તીવ્ર આકાંક્ષા છે તે તો શોધી કાઢશે જ. સવાલ એ છે કે તેવી તીવ્ર આકાંક્ષા થઈ છે ? અને તેમની શોધ કરી છે ? અને તેમની પાસે શિષ્યવૃત્તિથી શિખવા જવાની અભિરૂચિ થઈ છે ? હજુ તો તેમની પાસે જતાં શરમ આવે છે ! યોતાના અંતઃકરણને નિષ્પક્ષપાતપણે પૂછો કે જે વિષય જાણ્યો નથી, જે વિષયના જ્ઞાનવાળાને ઓળખતા નથી, જાણવા કે ઓળખવા પ્રયત્ન પણ કર્યો નથી, જે વિષયનો અભ્યાસ પણ કર્યો નથી, તે વિષય કે તે વિષયને જાણનાર વર્ગ ઉપર ટીકા કરવાની યોગ્યતા પણ કહેવાય ? વિષયનો અભ્યાસ કર્યા વિના તે ઉપર ટીકા !

વિશેષમાં શિક્ષિતવર્ગમાં એક એવી ટેવ દાખલ થઈ છે કે કેટલીકવાર દોષ તરફ વિશેષ જોવું, અને ગુણની તરફ ઉપેક્ષા કરવી. દુનિયામાં કોઈ સંપૂર્ણ નથી. બધા સન્યાસીઓ કાંઈ પૂર્ણ નથી. પરંતુ ફક્ત દોષ જ જોવા તરફ દૃષ્ટિ રાખવાથી તેમાં રહેલા જ્ઞાનનો તેમ જ સાથે સાથે ઉત્તમ વ્યક્તિઓની પણ ઉપેક્ષા થાય છે, જે યોગ્ય નથી.

તેમાં શિક્ષિતવર્ગનો પણ દોષ નથી. તેમને જેવી કેળવણી મળી, અથવા નાનપણથી જે શિક્ષણ મળતું જોઈતું હતું તે નહીં મળ્યું, તે કારણે તેઓ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીઓની કીંમત સમજી શકતા નથી. છતાં વિષયનો અભ્યાસ કર્યા વિના ટીકાકાર બની જવું તે પણ યોગ્ય નથી. વળી કેટલાક માણસો તત્કાળ આત્માને જોવા માગે છે. એક વખતે કોઈ મહાત્માના દર્શનની અભિલાષાથી હરદ્વારમાં રહેતા એક નિઃસ્વાર્થ અને પવિત્ર જીવન ગાળનાર બ્રાહ્મણની પાસે આ લખનારનું જવું થયેલું. તે વખતે તેમણે પ્રસંગવશાત્ કપકામાં એમ કહેલું કે “ બ્રાહ્મણનો ધર્મ તો છોડી દીધો; અને...” તેમ જ હૃષિકેશમાં બ્રહ્મજ્ઞાનને માટે ત્રીશ વર્ષથી અહોનિશ પ્રયત્ન કરનાર એક બ્રહ્મચારી પણ એમ બોલેલા કે “ ખડે ખડે શું બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું હશે ? અમે આટલા વર્ષથી યત્ન કરીએ છીએ છતાં હજુ બ્રહ્મજ્ઞાન મળ્યું નથી. ” તે વખતે તો આ વચન જરા ભારે

લાગ્યાં હતાં. પરંતુ હવે એમ લાગે છે કે આ બંને ઠપકા યથાર્થ હતા. બ્રહ્મજ્ઞાન સાચવી રાખવાની દરેક બ્રાહ્મણની અને ભરતખંડ નિવાસીની એક પવિત્ર દ્રશ્ય છે. અને તે માટે યોગ્ય સન્યાસીઓનું સેવન અવશ્ય કરવું જોઈએ. ઢુંકામાં કોઈ પણ હિન્દુ વેદાન્ત જાણ્યા વિના હિન્દુ સમાજનો કે હિન્દુસ્થાનનો નેતા થવાને યોગ્ય ગણાય નહીં.

આ જ્ઞાનને ફટલાક નિવૃત્તિજનક કહી તેનું હાસ્ય કરે છે.

તેવાઓને પ્રવૃત્તિયાળી યુરોપીઅન પ્રજાઓની

વેદાન્ત નિવૃત્તિ- થતી યાદવાસ્થળી તરફ નજર કરવાની ભલા-
જનક છે ? મણુ છે. પરંતુ વેદાન્ત નિવૃત્તિજનક હો

વા ન હો. પ્રશ્ન એ છે કે જીવનનો હેતુ શો

છે ? અને તે કયા સાધનથી સિદ્ધ થાય છે ? જો મુક્તિ એજ હેતુ

છે, અને આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન-વિના તે મળે તેમ નથી, તો પછી બ્રહ્મ-

જ્ઞાન આપનાર વેદાન્ત નિવૃત્તિજનક હો કે યથાર્થ પ્રવૃત્તિજનક હો,

તોપણ તે સ્વીકારવું જ પડશે. છતાં વેદાન્ત પુરુષાર્થને જ પ્રાધાન્ય

આપે છે. તે પ્રારબ્ધ ઉપર બેસી રહેવા ઉપદેશ કરતું જ નથી, જો

કે પ્રારબ્ધને સ્વીકારે છે. છતાં વ્યવહારમાંથી નિવૃત્ત થયા વિના

આત્મચિંતન બની શકે નહીં એમ પણ કહે છે. અને આત્મજ્ઞાન

પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ બેમાંનું કોઈ પણ ઇષ્ટ

નહીં હોવાથી પ્રારબ્ધનો સ્વીકાર કરે છે. અને તેને જો કે પ્રવૃત્તિ

કે નિવૃત્તિ બંનેમાંથી એકની ઇચ્છા નથી, પરંતુ પ્રારબ્ધવશાત્

પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ જે આવે તેનો સ્વીકાર કરી તે પ્રમાણે તે વર્તે

છે. નિવૃત્તિની ઇચ્છા નથી, કે પ્રવૃત્તિનો તિરસ્કાર કરતા નથી. પ્રાર-

બ્ધના અનિવાર્ય વેગને કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી. પ્રારબ્ધમાં પ્રવૃત્તિ

હશે તો જ્ઞાની છતાં તે સ્વીકારવી પડશે, જેમકે યાત્રાવલ્કયનું આચાર્ય

તથા જનકનો રાજ્યભાર. તેમજ પ્રારબ્ધમાં નિવૃત્તિ જ હશે

તો પ્રવૃત્તિ થઈ શકવાની નથી, જેમકે જડભરતાદિની નિવૃત્તિ. માટે

કહ્યું છે કે:—

અવશ્યંભાવિભાવાનાં પ્રતીકારો ભવેદ્યદિ ।

તદાદુઃસ્વૈર્ન લિપ્યેરન્નલરામયુધિષ્ઠિરાઃ ॥ પંચ ૭-૧૫૬ ॥

માટે હિન્દુસ્થાનના ભાવિનો વિચાર કરનાર અને તેને દાર-

વવા ઇચ્છનાર દરેક પુરુષે વેદાન્તનો અભ્યા-

વેદાન્ત જાણવાની સ કરવાની જરૂર છે. અને સન્યાસીઓ કે આવશ્યકતા. જેઓએ આ જ્ઞાનને અનુભવ સિદ્ધ કરી પોતાના જીવનમાં ઉતારેલું છે તેમના સિવાય કુત પુસ્તકની મદદથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકવાનું નથી. વળી આત્મજ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી, તેથી આત્મજ્ઞાન એટલે શું અને તેનો માર્ગ શો છે તે જિજ્ઞાસુ તેમજ સંસારી બંનેએ જાણવાની જરૂર હોવાથી, તેમજ વળી વેદાન્ત સંસારીને માટે નિવૃત્તિજનક નથી, પરંતુ યોગ્ય પ્રવૃત્તિજનક છે, તે પણ આ શાસ્ત્ર બતાવી આપતું હોવાથી આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. ટુંકામાં કહીએ તો સંસારી (રાગી) ને માટે નિષ્કામ-કર્મ માર્ગ જ ઈષ્ટ છે, અને નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ વૈરાગ્ય દશાને પ્રાપ્ત થયું છે તેને માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધી નિવૃત્તિ ઈષ્ટ છે. અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રારબ્ધવશાત્ જે પ્રાપ્ત થાય-પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ-તે પ્રમાણે જ્ઞાનને પોતાની બાકીની જાંદગી પૂરી કરવાની છે, કેમકે તેને કંઈ કરવાનું રહેતું નથી, તેમજ ફરીથી જન્મ લેવાનો રહ્યો નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તે ઇચ્છે તો પણ જન્મ નથી; તે મોક્ષની ઇચ્છા ન કરે તો પણ જ્ઞાનનું ફળ મોક્ષ જ છે. ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:-

અરુણોર્મુનેર્યોગં કર્મ કારણમુચ્યતે ।

યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે ॥ ગીતા. ૬. ૩ ॥

વળી પાંચદશીમાં પણ કહ્યું છે કે:-

પ્રવૃત્તિઘાત્તે ન્યાયો બોધહીનસ્ય સર્વથા ।

સ્વર્ગાય વાપર્ગાય યતિતત્ત્વં યતો નૃભિઃ ॥ પંચ. ૭-૨૮૪ ॥

માટે બોધહીનને માટે પ્રવૃત્તિ-કર્મમાર્ગ-યોગ્ય છે. પરંતુ જિજ્ઞાસુ (મુમુક્ષુ)ને માટે તેથી ઉલટું જ કહ્યું છે:-

અશાસ્ત્રીયમપિ દ્વૈતં તીવ્રં મન્દમિતિદ્વિધા ।

કામક્રોધાદિકં તીવ્રં મનોરાજ્યં તથેરત્ ॥ ૪. ૪૯. ॥

અમયં તત્ત્વબોધાત્પ્રાઢ નિવાર્યં બોધસિદ્ધયે ।

શમઃ સમાહિતત્વં ચ સાધનેષુ શ્રુતં યતઃ ॥ ૪. ૫૦ ॥

જેને અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ નથી તેને માટે તો નિષ્કામ કર્મ જ છે. પરંતુ જેને અંતઃકરણશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને આત્મ-

વિચારમાં તત્પર થએલો છે, તેને માટે શ્રમ (મનની નિવૃત્તિ)ની જ જરૂર છે, કેમકે વ્યવહારમાંથી નિવૃત્ત થયા વિના મન સમાહિત —એકાગ્ર—રહી શકે નહીં. તેથી જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી અને તેથી જે આત્મવિચાર કરવામાં રોકાયેલો છે તેને માટે (ઉપર અંતાવ્યા પ્રમાણે) મનની એકાગ્રતા કરવાની જરૂર હોવાથી નિવૃત્તિની જરૂર છે. વળી પંચદશી કહે છે કે:—

તત્ત્વબોધં પ્રધાનં સ્યાત્સાક્ષાન્મોક્ષપ્રદત્વતઃ ॥ ૬-૨૮૧ ॥

વિચારાજ્ઞાયતે બોધોઽનિચ્છા યં ન નિવર્તયેત્ ।

સ્વોત્પત્તિમાત્રાત્સંસારે દહત્યસ્થિલસત્યતામ્ ॥ ૯. ૭૫ ॥

તત્ત્વજ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) સાક્ષાત્ મોક્ષ આપનારું છે. અને આત્મજ્ઞાનની ઇચ્છા હોય કે નહીં પરંતુ આત્મવિચારથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાની સાથે જ જીવને જગત્ ઉપર જે સત્યત્વબુદ્ધિ (જગત્ સત્ય છે એવી) દેસેલી હોય છે તે નાશ પામે છે.

માટે વેદાન્તશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો જાણવા એ દરેક હિન્દુનું કર્તવ્ય છે. વેદાન્ત છોડવાથી જ ભરતખંડની પડતી થઇ છે એમ રામ-તીર્થ વગેરેનું પણ કહેવું છે. ખરું છે કે જ્યારથી જગત્ના અનિત્ય અદ્યાર્થો ઉપર મમતા વધી, સારથી જ પ્રજા સ્વાર્થી થઇ આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ થઇ નુકશાનના ભયને લીધે બીરૂ બની ગઇ.

ગમે તેમ હો. પરંતુ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તો સર્વેએ જાણવાનું આવશ્યક હોવાથી “ પંચદશી ” નામના વેદાન્ત ગ્રંથમાં શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ જે આત્મતત્ત્વ સમજાવ્યું છે તે સદ્ગુરુદ્વારા સમજી આ પુસ્તકમાં આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આગ્યો છે.

ખેડા. }
સંવત ૧૯૭૩. }

વેદાન્ત શું શિખવે છે ?

વેદાન્ત અનુભવસિદ્ધ છે; મુખ્ય સિદ્ધાન્ત—બ્રહ્મ સત્ય, જગન્મિથ્યા; દ્વૈતના પ્રકાર, જીવદ્વૈત-રાગદ્વેષનું મિશ્રણ; જીવદ્વૈતની ઉપેક્ષા; માયા અને તેનાં કાર્યોનું સ્વરૂપ; બ્રહ્મસત્ય, જગન્મિથ્યા; જીવબ્રહ્મની એકતા; શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવ પ્રમાણ; પંચદશી; વેદાન્તતાત્પર્ય.

સૃષ્ટિની શરૂઆતથી જગત, જીવ, અને ઈશ્વર છે કે નહીં, અને તેમનું સ્વરૂપ શું છે, તે સંબંધી અનેક વાદ વિવાદો ચાલી રહ્યા છે, અને તે સંબંધી શાસ્ત્રો અને પુસ્તકો પણ લખાયાં છે. કેટલાંક તેમનું સ્વરૂપ અનુભવી તેમનું તત્ત્વ જાણનાર પુરુષોએ લખેલાં છે, અને કેટલાંક બુદ્ધિના પ્રભાવથી લખવામાં આવેલાં છે. તેમાં પણ કેટલાંક (જેમકે વેદ-વેદાન્ત) ઈશ્વરપ્રણીત માનવામાં આવે છે. પરંતુ બુદ્ધિના પ્રભાવથી લખાયેલાં અનુમાનિક હોવાથી તેમના કરતાં અનુભવસિદ્ધ લખાયેલાં શાસ્ત્રો વધારે માનનીય છે.

તેથી વેદાન્તશાસ્ત્રો (જેવાં કે ઉપનિષદ્, પંચદશી, ભગવદ્ગીતા) જગત, જીવ, અને પરમાત્મા (ઈશ્વર)નું સ્વરૂપ ઋષિ મુનિઓએ અનુભવસિદ્ધ કરી લખવામાં આવેલાં હોવાથી તે ભરોસાને પાત્ર છે.

તે શાસ્ત્રો તત્ત્વજ્ઞાન પામેલા પુરુષોએ લખેલાં છે તેમ માનવાનું શું કારણ છે? જવાબમાં એટલું જ પૂછીશું. વેદાન્ત અનુભવ- કે યુરોપી રસાયન (chemistry) વગેરે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તો પ્રયોગસિદ્ધ કરી લખવામાં આવ્યા છે તેનું શું પ્રમાણ છે? તમે જાતે તે પ્રયોગો કરતાં જોયા નથી, છતાં તે માનવાનું શું કારણ છે? તમે કહેશો કે તેનાં કારણો છે, જેવાં કે (૧) રસાયન શાસ્ત્રમાં પ્રયોગોની રીતિઓ લખેલી છે તે કાંઈ મનસ્વી ઉપજાવી કાઢી લખી શકાય નહીં, (૨) તે પુસ્તકો લખાયા બાદ બીજા રસાયન શાસ્ત્રીઓએ તે પ્રયોગો કરી જોયા છે અને તે પ્રમાણે કરી બતાવી સિદ્ધ કરી આપવા અને શીખવવા તૈયાર છે, (૩) અમે પણ બધા નહીં તો કાંઈ કાંઈ પ્રયોગ કરી ખાત્રી કરી છે, જેથી માનવાને કારણ

મને છે કે બાકીના પ્રયોગો તેજસ્વીની પુરાણી શાસ્ત્રો પશુ અનુ-
ભવસિદ્ધ હોવાં જોઈએ, માટે અમે તેને માનીએ છીએ. આ વાત
ખરાબર છે. પરંતુ તે જ કારણસર કહી શકાય કે વૈદાન્તશાસ્ત્ર પશુ
અનુભવસિદ્ધ છે. તેમાં બતાવેલી પ્રક્રિયા અને માર્ગ મનસ્વી હોઈ
શકે નહીં, અનુભવ કરીતે જ લખેલાં હોવાં જોઈએ. તે લખાયા
બાદ પશુ તે જ માર્ગ ચાલી બધાઓએ તે સિદ્ધાન્તો અનુભવસિદ્ધ
કરી જોયા છે, અને પરંપરાથી તેઓ માનતા આવ્યા છે. વળી
હાલ પશુ એવા પુરૂષો છે કે જેઓએ તે જ્ઞાન અનુભવગોચર કર્યું
છે અને બીજાઓને અનુભવાવવા તૈયાર છે. પરંતુ જેમ તમે રસાયન-
શાસ્ત્રના પ્રયોગોની રીતિઓ વાંચીને તે માનો છો અને તે પ્રમાણે
પ્રયોગ કરી જુઓ છો, તેમજ જો કાંઈ પુરૂષ કહે કે તે તત્ત્વજ્ઞાન
જાણે છે અને શાસ્ત્રની વાતો અનુભવસિદ્ધ છે, અને અમે બતાવીએ
તે માર્ગ ચાલો તો તમને પશુ અનુભવસિદ્ધ થશે, તો તમે તે વાત
માનવાને કેમ અચકાઓ છો ? તમે કહેશો કે રસાયનશાસ્ત્રના પ્રયોગો
તો તેનો શાસ્ત્રી અમારી સમજ કરી બતાવે છે, પરંતુ તમે તો
તેમ કરી શકતા નથી, તેમજ આત્મા કેવો છે તેનું વર્ણન પશુ આપી
શકતા નથી, તો અમારે કેવી રીતે માનવું ? પરંતુ આત્મા રસાય-
નના પ્રયોગોની પેઠે પ્રયોગ કરી બતાવવાનો વિષય નથી એમ અ-
નુભવ કરનારા કહે છે, અને વળી કહે છે કે આત્માના અનુભવસિદ્ધ
સ્વરૂપનું વાણીથી વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી, જો કે આત્મા અ-
નુભવ સિદ્ધ છે જ, તો તેમનું કહેવું નહીં માનવાનું શું કારણ છે ?
તમને જ જો પૂછવામાં આવે કે સાકરનો સ્વાદ કેવો છે ? તો ક-
હેશો કે “ગળ્યો.” “ગળ્યો.” એટલે કેવો ? તો તમે જ જવાબ
આપશો કે સાકર ખંધ જુઓ એટલે જણાશે, તે વિના નહીં જ-
ણાય. આત્મા સંબંધી પશુ તેમ જ છે. અનુભવ કરી લ્યો એટલે
તેનું ખરું સ્વરૂપ જાણશો. અને જાણશો છતાં વર્ણવી શકશો નહીં
એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. જો તે વાતમાં કાંઈ સંદેહ હોત તો આ-
ટલા બધા સાધુમહાત્માઓ તેની પાછળ સર્વનો ત્યાગ કરીને દુઃખ
સુખ વેદીને મંડ્યા રહેત નહીં. ફક્ત તમે તે સાધુમહાત્માઓથી
એવા અલગ રહ્યા છો કે તેઓ તમારી પાસે છતાં તેમને ઓળખી
શકતા નથી, અને તેમને ઓળખવા લાંબો પરિચય કર્યો નથી. તે-
મની સાથે લાંબા પરિચયની જરૂર છે, કેમકે તમે લાંબા વખતથી
તેમનો સંપર્ક છોડી દઈ તેમને તદ્દન ભુલી ગયા છો, તેથી તે માર્ગ

જનાર મહાત્માઓને તમે સમજી શકતા નથી. પરિચય કરો, પછી ઓળખશો.

ત્યારે હવે જગત્, જીવ, અને પરમાત્મા સંબંધી વેદાન્ત-શાસ્ત્ર શું કહે છે તે વિચારીએ.

વેદાન્તનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત “બ્રહ્મ સત્ય, જગત્ મિથ્યા.”

એ છે, એટલે કે આ જગત્ (પ્રાણીઓનાં મુખ્ય સિદ્ધાન્ત-બ્રહ્મ શરીર સુદાન્ત) મૃગજલની માફક મિથ્યા સત્ય, જગત્ મિથ્યા. દેખાવ માત્ર-પ્રતીતિ માત્ર-છે. પણ સત્ય વસ્તુ તો સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અદ્વૈત પરમાત્મા (બ્રહ્મ) છે જે પોતાનામાં રહેલી માયાશક્તિના પ્રભાવથી જગત્ રૂપે બાંધે છે, જેમ વાયુમાં સૂર્યનાં કિરણોના પ્રભાવથી મૃગજળનો દરીયો દેખાય છે, જેમ અંધકારના કારણે રજજી સર્પ રૂપે અને મનુષ્ય સ્તંભરૂપે બાંધે છે. જગત્ વસ્તુતાએ છે નહીં અને દેખાય છે. (ન સત ન અસત). એવું દેખાવ માત્ર જગત્ છે. વસ્તુતાએ તો બ્રહ્મનો જ તેવો દેખાવ (ભાસ) છે. તે દેખાવ બ્રહ્મની માયાશક્તિને લીધે ધારણુ કરે છે, જેમ માટીમાં રહેલી સ્નિગ્ધતાને લીધે માટી ઘટરૂપ બાંધે છે. ઘડો છે તો માટીનો, પરંતુ અમુક આકારને લીધે ઘટ કહીએ છીએ. ધરાણું સોના રૂપ છતાં સોનાને “ધરાણું” કહીએ છીએ.

જેવી રીતે સ્વપ્નનું જગત્ મિથ્યા છતાં બાંધે છે, જગ્યા પછી કાંઈ નથી; જેવી રીતે મૃગજળ મિથ્યા છતાં દેખાય છે; જેવી રીતે મદારી(એન્ડ્રગાલક)ના કરેલા દંન્દ્રગલના ખેલ જૂઠા છતાં મંત્રાદિની સત્તાથી તેવા બાંધે છે; જેવી રીતે “મેસ્મેરીઝમ” (પ્રાણુવિનિમય) ના ખેલ ખોટા છતાં દેખાય છે; જેમ યોગી પુરૂષ પોતાના યોગની સત્તાથી તરેહવાર દેખાવો ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અને જૂઠા છતાં દેખાય છે, અને વળી તેની જ સત્તાથી દેખાતા બંધ થાય છે; (જેમ હાલમાં થોડા માસ ઉપર ધ્રાંગદ્રા સ્ટેટના એક અધિકારીને ક્રોધ અપમાન પામેલા સાધુએ શાપ દેવાથી ભોજન ભેગા જ્યાં ત્યાં નર્કના દેખાવો દેખાતા હતા, જેથી તે ખોરાક લઈ શકતા નહીં; જો કે બીજા લોકો તે દેખી શકતા નહીં); તેવી જ રીતે આ સમસ્ત જગત્ માયાશક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થએલી મનન રૂપી શક્તિ(મન)એ પોતાની કલ્પનાના પ્રભાવથી દેખાવ માત્ર ઉત્પન્ન કરેલું હોવાથી તે મનની

કલ્પનામય જ-માયામય જ-છે. મન માયાનું બનેલું હોવાથી માયા
 રૂપ જ છે, અને તેથી મનની કલ્પનાઓ પણ તે(મન)ના કારણ-
 માયા-રૂપ જ છે. જેમ માણસનું મન અનેક જૂઠા સંકલ્પવિકલ્પોનું
 મનોરાજ્ય ધરે છે અને વળી તરત બાગી નાંખે છે-મનમાં ઉત્પન્ન
 થયું, મનમાં લીન થયું; તેવી જ રીતે આ જગત ઇશ્વરના મનની
 કલ્પના રૂપ જ છે, સત્યતાએ કાંઈ નથી. જેમ સ્વપ્નનું જગત સત્ય-
 તાએ કાંઈ જ નથી છતાં દેખાય છે, અને તેને જીવ સત્ય માની
 સ્વપ્નાવસ્થામાં તેની સાથે બધી જાતના વ્યવહાર કરે છે, પણ જાણતો
 નથી કે તે ક્યારે અને કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું અને ક્યારે અને
 કેવી રીતે તેનો અંત આવશે, પરંતુ જાગતાં તે સર્વ જૂઠું લાગે
 છે; તેવી રીતે આ માયાકલ્પિત જગત મિથ્યા છતાં જાગૃદવસ્થામાં
 પણ આ કલ્પિત જગત સાથે સર્વ જાતના વ્યવહાર કરવામાં આવે
 છે, પણ જાણવામાં આવતું નથી કે આ જગત ક્યારે અને કેવી
 રીતે ઉત્પન્ન થયું અને તેનો ક્યારે અને કેવી રીતે અંત આવશે.
 છતાં જાગતાં-જાગૃદાવસ્થામાં-તે સર્વ મિથ્યારૂપ જાણવામાં આવે
 છે. જેવી રીતે જગત મિથ્યા છે, તેવી રીતે ઇશ્વર અને જીવ
 પણ માયાકલ્પિત-માયિક-છે, માયા અને અવિદ્યામાં જાગૃદાવસ્થામાં
 પડેલાં પ્રતિબિંબ માત્ર છે. પરંતુ ઇશ્વર પોતાના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ-
 જાગૃદસ્વરૂપ-ને જાણે છે અને તેથી સદા મુક્ત છે, જ્યારે ઇશ્વરના
 અંશ રૂપ જીવ અનાદિ અજ્ઞાનથી પોતાનું સત્ ચિત્ આનંદ સ્વરૂપ
 બૂલીને સંસારને સત્ય માની તેમાં નિમગ્ન રહે છે. છતાં જ્યારે
 ઇશ્વરના અંશ રૂપ આ જીવ ઇશ્વરી સંકલ્પ રૂપ જગતમાંથી પોતાના
 મનને ડહાવી લઈ પોતાના ખરા સત્ ચિત્ આનંદ સ્વરૂપમાં જાગૃદ
 થશે-પોતાના ખરા સ્વરૂપને જાણે, ત્યારે આ કાલ્પનિક જગત
 મિથ્યા છે, અને આત્મા સચ્ચિદાનંદ જાગૃદથી જૂદો નથી એમ અનુ-
 ભવશે. જગતને મિથ્યા જાણે, પરંતુ તેની (જગતના સ્વરૂપની)
 સ્થિતિ ઇશ્વરના સંકલ્પને આધારે હોવાથી તે નાશ તો નહીં પામે-
 દેખાતું તો રહેશે જ. પણ જીવનું પોતાનું માનસિક જગત-સંસાર
 રૂપી શોક-તેના પોતાના મનની કલ્પના રૂપ હોવાથી તેનો નાશ થઈ
 જાય છે, અને તેથી જાણ જગતની સાથેનો માનસિક સંબંધ (આ-
 સક્તિ-સંગ) તુટી પોતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે અને
 જગતને મિથ્યા રૂપ જાણ જીવનમુક્તિનું નિરતિશય મુખ્ય બોમ્બી જીવ
 મોક્ષ પામે છે.

આ સત્ય (બ્રહ્મ સત્ય, જગત્ મિથ્યા) સમજાવનારે અને તે અનુભવવાનો માર્ગ બતાવનારે જે શાસ્ત્ર તે વેદાન્તશાસ્ત્ર છે. આ શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો સરલતાથી સમજાય તેવી રીતે શ્રીમાન શંકરાચાર્ય વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પંચદશી* નામના મંથમાં વર્ણવ્યા છે.

**વેદાન્તશાસ્ત્ર-
પંચદશી.**

પંચદશીના ચોથા પ્રકરણ ઉપરથી માલમ પડશે કે જગત્ એ પ્રકારનું છે. (૧) ઇશ્વરનું બનાવેલું બ્રહ્મ જગત્ અને (૨) જીવનું બનાવેલું માનસિક જગત્. બ્રહ્મ જગત્ ઇશ્વરનું બનાવેલું છે—

દ્વૈતાના પ્રકાર.

ઇશ્વરની કલ્પનામાં રહેલું છે. પરંતુ આ બ્રહ્મ જગતને જીવે પોતાની મનોવૃત્તિ અનુસાર પોતાના ભોગ્ય પદાર્થ રૂપ માની ભોગ ભોગવવાને માટે જાગ્રત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ, બ્રહ્મ અને મોક્ષ, એ રૂપી એક માનસિક જગત્ પોતાના મનમાં કલ્પ્યું છે. જેમ એક જ સ્ત્રી તેના પિતાને મન પુત્રી રૂપ છે અને પતિને મન પત્ની રૂપ થઈ ભોગ્ય રૂપ થાય છે—એક તેને પુત્રી માને છે, બીજો પત્ની માને છે, અને પોતે કલ્પેલા માનસિક જગત્ પ્રમાણે તેની પ્રત્યે વર્તે છે. તાત્પર્ય કે દરેક પ્રાણી પોતાના રાગદ્વેષને અનુસરતું “મારું, તારું” રૂપી માનસિક જગત્ કલ્પી તદનુસાર વર્તન કરે છે, જો કે તે તે પદાર્થના ઇશ્વરે ધડેલા સ્વરૂપમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. તેવું જ સાંસારિક સુખ પણ કલ્પિત છે એમ વિચાર કરી જોવાથી સમજાશે.

જો કે દરેક વ્યક્તિમાંનું ચૈતન્ય એક જ છે, છતાં દરેકનું માનસિક જગત્ જુદું જુદું છે. દરેક વ્યક્તિનું જગત્ (જે વડે તે બંધાયો છે તે) પોત પોતાના રાગદ્વેષની ન્યૂનાધિક મેળવણી—મિશ્રણ—રૂપ છે. જેમ ત્રણ મુખ્ય રંગોની ન્યૂનાધિક મેળવણીથી અનેક રંગોનાં રૂપ દેખાય છે, જો કે વાસ્તવિક રંગો તો તે ને તે જ છે; તેવી જ રીતે જગત્તા દરેક પ્રાણી—

* પંચદશીનાં ૧૫ પ્રકરણ છે જેથી તે પંચદશી કહેવાય છે. તેમાંનાં પહેલાં દશ લખી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ દેહત્યાગ કરેલો, તેથી બાકીનાં પાંચ પ્રકરણ તેમના પછી તેમના શિષ્ય શ્રીભારતીતીર્થે લખેલાં.

ના અંતઃકરણમાં રહેલા રાગદ્વેષનું સ્વરૂપ તો એક જ છે—તે દરેક વ્યક્તિમાં જુદાં જુદાં નથી; પરંતુ દરેક પ્રાણીમાં તેની ન્યુનાધિક મેળવણીને લીધે દરેક જીવનું સ્વરૂપ જુદું જુદું બાંસે છે, અને દરેક જીવ તે તે પ્રમાણે ન્યુનાધિક વર્તન કરે છે. છતાં વિચાર કરી જોવામાં આવશે તો આ રાગદ્વેષનું સ્વરૂપ પણ મિથ્યા છે; વસ્તુતઃ એ કાંઈ જ નથી, છતાં બાંસે છે.

સાંસારિક સુખ દુઃખ આ રાગદ્વેષનાં ઉત્પન્ન કરેલાં છે—રાગ દ્વેષનાં કાર્યો છે—ખરી રીતે મનનાં માની લીધેલાં છે—અહંકારમાં રહેલાં છે. (યુદ્ધમાં મચેલા શસ્ત્રવીરને પડતા ધા પણ તે જાણતો નથી. પણ જ્યારે અહંકાર તે ધા તરફ લક્ષ કરે છે ત્યારે જ માને છે કે તેને વાગ્યું છે—ત્યારે જ દરદ થાય છે.) એ માનસિક સુખ દુઃખને પૂછો કે તેમનું શું સ્વરૂપ છે ?—સત્ય કે મિથ્યા ? વાસ્તવિક છે કે માની લેવામાં આવ્યાં છે ? મનને પૂછો કે જગતના પદાર્થો સુખમય કેમ લાગે છે ? કાંતો તે સુખમય છે અથવા તો દુઃખમય છે—જાને રૂપ હોઈ શકે નહીં. જે તે સુખમય હોય તો દરેક માણસને—જ્ઞાની કે રાગીને—તે સુખમય જ લાગત, તેમ જ હમેશાં તેવા લાગત. પરંતુ તેમ લાગતું નથી. એક જ પદાર્થ એક જ માણસને આજે પ્રિય, તો કાલે અપ્રિય, તો કેટલોક કાળે ઉપેક્ષ્ય થઈ પડે છે. (જેમ રસ્તામાં પડેલો મણિ જેના હાથમાં આવ્યો તેને પ્રિય લાગ્યો, જેને ઈચ્છા છતાં મળ્યો નહિ તેને અપ્રિય લાગ્યો, અને વિરક્તને તેની ઈચ્છા નહિ હોવાથી ધાસના જેવો ઉપેક્ષ્ય લાગ્યો—તેના તરફ દષ્ટિ પણ કરી નહિ). એકને (સંસારીને) સંસાર પ્રિય, તો ખીજને (વિરક્તને—નરસિંહ મહેતા વગેરેને) ખારો લાગે છે. સંસારીનો સંસાર નાશ પામતાં તે પોતાને દુઃખી માને છે; નરસિંહ મહેતાને તેથી ઉલટું લાગ્યું, અને બોલી ઉઠ્યા કે “ભલુ થયું ભાગી જંગલ, સુખે ભલુશું શ્રોગોપાળ” જે સંસાર ખરી રીતે સુખમય હોત તો જનને સુખમય લાગત. દુઃખમય હોત તો જનને દુઃખમય લાગત, પરંતુ નરસિંહ મહેતા વગેરેએ વિચારીને જોયું તો તેમને લાગ્યું કે સુખદુઃખ તો માત્ર મનના જુદી જુદી વખતના કલ્પિત રંગ છે, તેવીજ રીતે તે કલ્પિત રંગનું કારણ પણ કલ્પિત રાગદ્વેષ છે. રાગદ્વેષ જે સત્ય હોય તો જ્ઞાનીના રાગદ્વેષ ક્યાં ગયા ? સત્ય વસ્તુનો નાશ થાય જ નહિ.

લાભ તરફ જુઓ તો સુખ (હર્ષ) લાગે છે, ગેરલાભ તરફ જુઓ ત્યારે દુઃખ (શેષ) લાગે છે. બન્નેમાંથી એક તરફ ના જુઓ તો સુખ કે દુઃખ કંઈ નથી. પ્રકાશ અને અંધકાર વસ્તુતાએ કાંઈ નથી, એકજ વસ્તુના ફક્ત બે રંગ-દેખાવ-માત્ર છે. વસ્તુની અંદર અમુક દિશામાં ગતિ થાય તો પ્રકાશ રૂપ દેખાય, તેથી સામી દિશામાં ગતિ થાય તો અંધકાર રૂપ દેખાય. તેવી જ રીતે જડ અને ચેતન બાવ વસ્તુતાએ કાંઈ નથી, પરંતુ એક જ વસ્તુ (બ્રહ્મ) ના બે સામસામા દેખાવ માત્ર છે. જ્યારે મન પોતે પોતાને ચેતન રૂપ માનીને બ્રહ્મ તરફ જુએ છે ત્યારે તેને તે ચેતન રૂપ દેખાય છે; પોતે પોતાને જડબાવ માનીને જુએ છે ત્યારે તે જ બ્રહ્મ જડરૂપ બાસે છે, બન્ને એકજ વસ્તુના સામસામા દેખાવ માત્ર છે.

તિરસ્કાર પામવાથી ઉત્પન્ન થતો ખેદ સ્વરૂપે કેવો છે ? મનનું કાંઈ ગયું નથી, નવું કાંઈ આવ્યું નથી, છતાં ખેદ માની લીધો, લાંબા વખત સુધી તેનું સ્મરણ કર્યા કર્યું. પરંતુ તિરસ્કારને મન-માંથી તરછોડે તો કાંઈ નથી. માટે સુખદુઃખની લાગણીઓ મને જ ઉપજવી કાઢી, મનમાં જ પાછી લય પામી. શેષ કાંઈ રહ્યું નહિ. વાસ્તવિક કાંઈ નથી, છતાં ઉત્પન્ન થયેલી બાસી. વાસ્તવિક હોત તો જાત નહિ. સ્વપ્નની પેઠે જ તેનું કાંઈ તત્ત્વ નથી. દેખાયું અને ગયું. માટે જ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે સુખ દુઃખની આવી અસત્ લાગણીઓને મનમાંથી તરછોડી પોતાના આત્મામાં રહેલા અખંડ નિત્ય આનંદને પામવા મનને પ્રવૃત્ત કરવું. કાંઈ કહેશે કે તે દરેકને બનવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ તેમ નથી. કાળે કરીને દરેકને બનવું શક્ય છે. જે એકથી બન્યું તે બીજાથી પણ બની શકે, કારણ કે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્નેનાં મન એક જ માયા-એક જ રાગદ્વેષાદિ-નાં બનેલાં છે. એક તેને યથાવિધિ જીતી શકે તો બીજાં પણ તેમ કરી શકે જ. જેનાથી હાલ બની શકે તેમ નથી તેને માટે પોતાના મનની સ્થિતિ અનુસાર સંસારનાં શાસ્ત્રવિહિત સકામ કે નિષ્કામ કર્મ છે. (હિન્દુસ્થાનની હાલની સ્થિતિને જોતાં ધર્મની સેવા અને દેશસેવા તે મહાન નિષ્કામ કર્મ છે.)

ત્યારે માનસિક જગત અથવા અંતઃકરણ જે કામક્રોધાદિ-રાગદ્વેષ-નું બનેલું છે તેની ઉપેક્ષા કરી આત્મ-જીવદૈતની ઉપેક્ષા. વચાર વડે આત્માનું અને જગતનું સત્ય

સ્વરૂપ જાણી બંધમાંથી મુક્ત થઈ આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવું એ જીવંતીનો પરમ હેતુ છે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી જગત્ દેખાતું બંધ થવાનું નથી. તે તો ઈશ્વરના સંકલ્પમય હોવાથી રહેવાનું, જે કે તે મિથ્યા હોવાથી જ્ઞાનદશામાં તો દેખાતું નથી. એ દલે કે જે જે પળે જીવ બ્રહ્માકારવૃત્તિ થાય છે તે તે વખતે આત્મા (બ્રહ્મ) સિવાય બીજું કંઈ (જગત્) ભાસતું જ નથી. પરંતુ તે તદ્દાકારવૃત્તિ છોડી મન સંસાર તરફ પાછું આવે છે ત્યારે તો જગત્ મટતું નથી, પણ ફરી ભાસે છે. જેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જીવ જગત્ને જોતો નથી, લુપ્તો ચાલતો થાય છે, રોગી નિરોગી થાય છે, તેમ જ્ઞાનદશામાં પણ જગત્ જોવામાં આવતું નથી.

ત્યારે વેદાન્તશાસ્ત્રના કહેવા પ્રમાણે આ જગત્ માયાની કલ્પનાનું બનેલું છે, અને જીવ અને ઈશ્વર માયા અને તેનાં પશુ તે માયાના નિર્માણ કરેલા છે—માયા અને કાર્યોનું સ્વરૂપ. તેનાં કાર્યો (પરિણામ)ની ઉપાધિને લીધે એક જ આત્મવસ્તુ જીવ અને ઈશ્વરરૂપ દેખાય છે અને જગત્ તે જ માયાના વિકારરૂપ છે—માયા અને માયાના કાર્ય—મન—ની બધી લીલા છે. પરંતુ આત્મા અસંગ, ઉપાધિ રહિત, શુદ્ધ ચેતન રૂપ—સમ્યક્જ્ઞાનદં રૂપ છે. જેમ એક જ રસ ધટ્ટ થઈને ઝાડના થડ રૂપે, છાલ રૂપે, ડાળરૂપે, પાંદડાં રૂપે, ફુલ રૂપે, અને ફળ રૂપે, અને વળી ફળમાંથી તેવાં જ બીજાં ઝાડ રૂપે દેખાય છે; તેમ (અમિતી દાહક શક્તિની પેઠે) એક જ માયાશક્તિ અને તેના વિકારો—કાર્યો—ની ઉપાધિ વાળું બ્રહ્મ ચૈતન્ય જુદે જુદે રૂપે એટલે માયા શક્તિના અનેક પ્રકાર રૂપે—ઝાડ રૂપે, પથ્થર રૂપે, શરીર રૂપે, ચેતન (પ્રાણી) રૂપે, આકાશાદિ પંચ ભૂત રૂપે—દેખાય છે. પરંતુ તે દેખાવાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોઈએ તો જળની દ્રવતાનું સ્વરૂપ શું ? અમિના રૂપનું સ્વરૂપ શું ? પૃથ્વીની કઠિનતાનું સ્વરૂપ શું ? વીર્યના એક બિન્દુમાં ચૈતન્ય કેવી રીતે અને વળી તેમાં હાથ, પગ, નાક, કાન, આંખ, ઈશ્વર, હાડકાં વગેરે વાળું મોટું શરીર કેવી રીતે રહ્યું ? વળી રામના કણથી પણ નાના બીજામાં મહાન્ વડનું ઝાડ (અનેક બીજો અને તે બીજોમાં રહેલા અનેક વડ સહિત) કેવી રીતે રહ્યું ? જેમ તેનો ખુલાસો થઈ શકે તેમ નથી, તેમ આત્મામાં જગત્ કેવી રીતે છે તે માયાના કાર્ય રૂપ જડ બુદ્ધિ બતાવી શકે તેમ નથી. જ્ઞાન દશામાં તો જગત્ ત્રણે કાળમાં છે જ નહિ એમ વેદા-

નતી-માયાવાદીનું અનુભવસિદ્ધ કહેવું છે. જે ભૂતકાળમાં નહોતું અને ભવિષ્ય કાળમાં રહેવાનું નથી તે વર્તમાન કાળમાં પણ છે જ નહિ, એ સિદ્ધાન્તને અનુસરીને જગત્ વર્તમાન કાળમાં પણ નથી છતાં દેખાય છે-વસ્તુતાએ કંઈ નહિ છતાં દેખાવું-ન સત્ ન અસત્-એવું તેનું સ્વરૂપ છે.

માટે આ બધા દેખાવ માત્ર છે, સત્ય સ્વરૂપ તો જેના ઉપર આ બધું દેખાય છે તે અધિષ્ઠાનભૂત

બ્રહ્મ સત્ય, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા (બ્રહ્મ) છે, જે એક જગત્ મિથ્યા. જ વસ્તુ ત્રણે કાળમાં સત્ય છે. સત્ય અધિષ્ઠાન વિના કંઈ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. જેમ

રજ્જુ રૂપી આધાર વિના સર્પ ભાસે નહિ, તેમ નિત્ય સત્ય સ્વરૂપ અધિષ્ઠાન વિના જગત્ પણ ભાસે નહિ. પણ જેમ રજ્જુમાં દેખાતો સર્પ મિથ્યા છે, મનુષ્યમાં દેખાતો રતંભ મિથ્યા છે, પરંતુ સત્ય વસ્તુ તો રજ્જુ અને મનુષ્ય છે જેણે પોતાનું સ્વરૂપ બદલ્યું નથી; તેમ આત્મામાં દેખાતું જગત્ મિથ્યા છે, સત્ય વસ્તુ આત્મા છે જે ત્રણે કાળમાં એક જ-નિર્વિકારી-છે. આત્માએ પોતાનું સ્વરૂપ બદલ્યું નથી, પરંતુ બધા માયાને લીધે દેખાવ છે, જેમ રજ્જુએ પોતાનું સ્વરૂપ બદલ્યું નથી છતાં મંદ અંધકારને લીધે તે સર્પ રૂપ દેખાય છે,

“બ્રહ્મ સત્ય, જગત્ મિથ્યા” એ ઉપરાંત “જીવ બ્રહ્મ રૂપ જ છે” એવો વેદાન્તનો ખીજો સિદ્ધાન્ત જીવબ્રહ્મની એકતા. છે. ઉપર કહ્યું કે એક જ બ્રહ્મ શરીર અને જગત્ (માયા)ની ઉપાધિને લીધે જીવ અને અને ઈશ્વર કહેવાય છે. જ્યાં સુધી અહંભાવ છે ત્યાં સુધી જીવ છે, અહંભાવ મટયો એટલે જીવત્વાભિમાન નષ્ટ પામી જીવ બ્રહ્મ રૂપ થાય છે. આ જ્ઞાન પંચદશીમાં ધણી ઉત્તમ રીતે સમજાવેલું હોવાથી અને તેની સંપૂર્ણ સમજૂત નીચે પ્રકાશિકામાં આપેલી હોવાથી અત્રે લંબાણ કરવાની જરૂર નથી.

પંચદશીના કર્તા તત્ત્વજ્ઞાની હતા કે નહિ તે શંકા કરવાનું કારણ નથી. જ્ઞાન નહિ છતાં તે લખ્યું છે એમ માની લેવાનું કારણ નથી. તે જ્ઞાની હતા કે નહિ તે તો તેમના લખાણ ઉપરથી જ જ્ઞાની કહી શકે, કેમકે જ્ઞાનીને જ્ઞાની જ ઓળખી શકે, અજ્ઞાની ઓળખી શકે નહિ. છતાં તેમણે જાતે જ ખીજા પ્રકરણના ૨૧ો. ૪૪ માં કહ્યું છે કે:—

સદ્વસ્તુ શુદ્ધં ત્વસ્માભિર્નિશ્ચિતૈરનુભૂયતે ।

તૂર્ણીંસ્થિતૌ ન શૂન્યત્વં શૂન્યબુદ્ધેશ્વ વર્જનાત્ ॥૪૪॥

જેમ ભૌતિક શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને તે શીખીએ છીએ, તેમ અંતરે પણ શ્રદ્ધા રાખવી જ જોઈશે. છતાં જ્ઞાનીને તેનાં આચરણથી કંઈક અંશે ઓળખી શકાય. જેને સંસાર અસત્ હોવાનો અને સત્ય વસ્તુ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ જ છે એવો અનુભવ થયો છે તે તો પોતાના બાહ્ય વ્યવહારમાં પણ સંસારને અસત્ ગણી સમલોપાશ્રમકાંચન તરીકેનું વર્તન ચલાવશે. જેમકે પંચદશીના કર્તા વિદ્યારણ્ય સ્વામી સંબંધી એક એવી વાર્તા કહેવામાં આવે છે કે રાજાએ તેમના જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવા સારૂ તે હમેશ જો જમાએ જંગલ જતા હતા ત્યાં સોનાની બે ઇંટો મૂકી, તો તે સોનાને માટી રૂપ મણીને તેના જ ઉપર જંગલ ગયા...તે બતાવી આપે છે કે સોનાના દેખાવને તેમણે મિથ્યારૂપ જાણ્યો હતો અને તેથી તેને પણ માટી અને પથ્થર સમાન સમજી તે પ્રમાણે વર્તન કર્યું હતું.

આ વેદાન્તશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો “ પંચદશી ” કર્તાએ ત્રણ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યા છે:- (૧) શ્રુતિ, શ્રુતિ, યુક્તિ અને સ્મૃતિ, આદિ ઈશ્વરપ્રણીત વા તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અનુભવ પ્રમાણ. લખેલાં શાસ્ત્રોના આધાર ટાંકી, (૨) યુક્તિ (અનુમાન) થી-દાખલા દલીલોથી અનુમાન બેંચીને, તથા (૩) અનુભવ પ્રમાણવડે-પોતાના અનુભવના આધારથી. તે ગ્રંથ સંસ્કૃત ભાષામાં અને પદ્યમાં હોવાથી ધણા જ્ઞાસુઓ તેનો લાભ લઈ શકે તેમ નથી, તેમ જ ધણાને તે સંબંધી માહિતી અથવા રૂચિ પણ નથી. વળી ગ્રંથ લખાણ હોવાથી તેમ જ યોગ્ય શીખવનારના અભાવે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોથી જનસમાજ મુખ્યત્વે ફરીને અજ્ઞાત રહ્યો છે. તેથી તે શાસ્ત્ર ઉપર કંઈક અભિરૂચિ ઉત્પન્ન કરવા તથા તેના સિદ્ધાન્તોનું સામાન્ય જ્ઞાન સમાજમાં ફેલાવવાના હેતુથી પંચદશી ઉપરથી આ વેદાન્તસાર માતૃભાષામાં ગ્રંથ કરવામાં આવ્યો છે.

પંચદશીના કતાએ તે ગ્રંથ પંદર પ્રકરણમાં લખ્યો છે. તેમાં
પણ પાંચ પાંચ પ્રકરણના ત્રણ ભાગ પાઠી
પંચદશી. પ્રથમનાં પાંચ પ્રકરણને વિવેકનાં નામ આ-

પ્યાં છે, બીજાં પાંચને દીપનાં, અને ત્રીજાં
પાંચને આનંદનાં નામ આપ્યાં છે. એ ત્રણ વિભાગ નીચે
પ્રમાણે છે:—

૧ તત્ત્વવિવેક પ્રક૦	૬ ચિત્રદીપ પ્રક૦	૧૧ બ્ર૦ યોગાનન્દપ્રક૦
૨ પંચભૂત.,, ,,	૭ તૃપ્તિ ,, ,,	૧૨ ,, આત્માનન્દ ,,
૩ પંચકોશ,, ,,	૮ કૂટસ્થ ,, ,,	૧૩ ,, અદ્વૈતાનન્દ ,,
૪ દ્વૈત ,, ,,	૯ ધ્યાન ,, ,,	૧૪ ,, વિદ્યાનન્દ ,,
૫ મહાવાક્ય,, ,,	૧૦ નાટક ,, ,,	૧૫ ,, વિષયાનન્દ ,,

આ ત્રણ-વિવેક, દીપ, અને આનંદ-નામ આત્માનાં સત્,
ચિત્ તે આનંદ એ ત્રણ સ્વરૂપનું સૂચન પણ કરે છે.

(૧) ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પ્રથમનાં પાંચ પ્રકરણ વિવેક નામનાં
છે. તે જગત્, પંચભૂત, પંચકોશ, દ્વૈત, વગેરેથી આત્માનો વિવેક
કરીને આ સર્વથી જુદો આત્મા છે એમ સિદ્ધ કરી આત્માનું નિત્ય
હોવાપણું-સત્ સ્વરૂપ-બતાવે છે.

(૨) બીજાં પાંચ પ્રકરણ દીપ નામનાં છે. દીપ પ્રકાશ
કરનાર છે. આત્મવિવેકથી આત્માનું જ્ઞાન થાય-આત્મદીપ પ્રકટ
થાય-એમ બતાવી આ પાંચ પ્રકરણ આત્માનું પ્રકાશ-જ્ઞાન-ચિત્-
સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે.

(૩) છેલ્લાં પાંચ પ્રકરણ આનંદ નામનાં છે, એટલે કે
આત્મદીપ પ્રકટવાથી-આત્મજ્ઞાન થવાથી-જીવ સંસારનાં બંધન-
માંથી મુક્તિ પામે છે અને તેનાં સાંસારિક દુઃખ ટળે છે, અને
આત્માનો નિત્ય આનંદ-અજ્ઞાનન્દ-પ્રાપ્ત કરે છે, એમ બતાવી
આત્માનું આનંદ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે.

હુંકામાં કહીએ તો (૧) આત્મવિચાર-વિવેક-થી આત્માનું
(જીવનું) નિત્ય હોવાપણું (સત્ રૂપ)

વેદાન્તતાત્પર્ય. જણાય; (૨) તેજ વિવેકથી આત્માનો

જીવજ્ઞાની એકતારૂપ સાક્ષાત્કાર થાય-આત્મ

દીપ પ્રકટ થાય, અને (૩) આત્મદીપ પ્રકટ થવાથી દુઃખ ટળી

આત્મા (બ્રહ્મ) નો નિત્ય આનન્દ-બ્રહ્માનન્દ-અનુભવાય. આ રીતે આત્માનું સત્, ચિત્ અને આનન્દ (સચ્ચિદાનન્દ) સ્વરૂપ અનુભવાવું, અને જીવાત્મા બ્રહ્મ રૂપ જ છે-જીવબ્રહ્મની એકતા છે, અને બ્રહ્મ જ એક સત્ય વસ્તુ છે અને જગત્ મિથ્યા છે એમ બતાવવું, એ વેદાન્તશાસ્ત્ર(પંચદશી)નું પરમ તાત્પર્ય છે.

આ તાત્પર્ય કોઈ મહાત્માએ ધણા જ થોડા શબ્દોમાં એક સુપ્રસિદ્ધ શ્લોકના અર્ધભાગમાં કહી દીધું છે:—

અર્થશ્લોકે પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં ગ્રંથકોટિભિઃ ।

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવોબ્રહ્મૈવ કેવલમ્ ॥

જેઓને પંચદશીમૂળ જાણવાની ઇચ્છા હોય તેમને માટે પ્રથમ દરેક પ્રકરણનો મૂલાર્થ આપ્યો છે. પરંતુ જેઓ સંસ્કૃત નહીં જાણતા હોવાને લીધે મૂળ સમજી શકે તેમ નથી તેમને માટે દરેક પ્રકરણને અંતે તેનો લંબાણુ લાવાર્થ આપવામાં આવ્યો છે, જે વાંચવાથી પણ વેદાન્તનું તાત્પર્ય સમજવામાં આવશે.

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

શ્રીપંચ-શી ।

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીસદ્ગુરવે નમઃ ॥

તત્વાવવેકશ્ચરણમ્ ॥ ૧ ॥

મહાર્થ.

જગત્ના તત્વનો વિવેક-તત્ત્વવિવેક.

૧. અજ્ઞાનનાશ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે ગુરુસેવા
અને ચિત્તશુદ્ધિની જરૂર. શ્લો. ૧-૨.

નમઃ શ્રીશંકરાનન્દગુરુપાદામ્બુજન્મને ।

સવિલાસમહામોહગ્રાહ્યસૈકર્મણે ॥ ૧ ॥

તત્ત્વાવવેકશ્ચરણમ્ ॥

સુખબોધાય તત્ત્વસ્ય વિવેકોઽયં વિધીયતે ॥ ૨ ॥

શ્રી શંકરાનન્દ (વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ગુરુ) ગુરુના પાદકમળને નમસ્કાર કરે છું કે જે પાદકમળનું, સકળ પ્રપંચ સહિત (સવિલાસ) મૂળાજ્ઞાન (મહામોહ) રૂપી મકર (આહ)નો પ્રાસ કરી જવો એ જ એક મુખ્ય કર્તવ્ય છે—અર્થાત મૂળાજ્ઞાનને ટાળનાર શ્રી સદ્ગુરુના પાદકમળને નમસ્કાર કરે છું. (૧).

તે ગુરુના બંને પાદકમળની સેવા કરવાથી જેઓનું ચિત્ત નિર્મળ થયું છે—જેઓએ ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે—તેવા જીજ્ઞાસુઓને સહેલાઈથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે આ તત્ત્વવિવેક (જગત્ના તત્ત્વનું વિવેચન) કરવામાં આવે છે. (૨).

૨ જીવનું સંવિદ્યાનંદ સ્વરૂપ અને જીવબ્રહ્મની

એકતા. ૩—૧૦

શબ્દસ્પર્શાદયો વેદ્યા વૈચિત્ર્યાજ્ઞાગરે પૃથક્ ।

તતો વિભક્તા તત્સંવિદૈકરૂપ્યાન્ન મિદ્યતે ॥ ૩ ॥

તથા સ્મેઞ્ચ વેદ્યં તુ ન સ્થિરં જાગરે સ્થિરમ્ ।

તદ્વેદોઽતસ્તયોઃ સંવિદેકરૂપા ન મિદ્યતે ॥ ૪ ॥

સુષોત્થિતસ્ય સૌષુપ્તતમોબોધો ભવેત્સ્મૃતિઃ ।

સા ચાવબુદ્ધવિષયાવબુદ્ધં તત્તદા તમઃ ॥ ૫ ॥

જાગ્રદવસ્થામાં જે શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયો જોવામાં આવે છે તેમાં વિલક્ષણતા હોવાથી તેઓ એક બીજાથી જૂદા છે. પરંતુ તે તે વિષયોનું જ્ઞાન (સંવિત) એક “જ્ઞાન” રૂપે ભાસતું હોવાથી જૂદું નથી. (૩). તે જ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં પણ સમજાવું. પરંતુ સ્વપ્નના વેદ્ય પદાર્થો સ્થિર નથી, અને જાગ્રતના સ્થિર છે, એટલે જ ફેર છે. પણ બંને અવસ્થાનું જ્ઞાન એકરૂપ હોવાથી તેમાં ફેર (ભેદ) નથી. (૪). (તેવી જ રીતે) સુષુપ્તિમાંથી જાગ્રેલા પુરુષને જે તે અવસ્થાના અજ્ઞાનના જ્ઞાનની સ્મૃતિ થાય છે, તે સ્મૃતિ જાણેલા—અનુભવેલા—વિષયની થાય છે, અનુભવ વિના થાય નહીં. તેથી સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાન (તમઃ) નો અનુભવ-જ્ઞાન-થયું છે એમ જાણવું. (૫).

સ બોધો વિષયાદ્વિન્નો ન બોધાત્સ્વપ્નબોધવત્ ।

एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तद्વदिनान्तरे ॥ ६ ॥

मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा ।

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेष्टा स्वयंप્રभा ॥ ७ ॥

સુષુપ્તિ અવસ્થાનું અજ્ઞાનનું આ જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપ પોતાના વિષયથી જૂદું છે, પરંતુ સ્વપ્નજ્ઞાનની પેઠે જ્ઞાનથી જૂદું નથી. આ પ્રમાણે જેવી રીતે એક દીવસની ત્રણે અવસ્થામાં એક જ જ્ઞાન છે, તે જ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે ગયેલા અને હવે પછી થનાર દીવસોમાં, મહીને, વર્ષે, યુગમાં કે કલ્પમાં જ્ઞાન એક જ છે—જ્ઞાનની એકતા છે. અને જ્યારે (ત્રણે કાળમાં) જ્ઞાન એક જ છે, ત્યારે

તેનો જન્મ નથી, નાશ પણ નથી. માટે જ્ઞાન નિત્ય વસ્તુ છે. અને તે (જ્ઞાન-સંવિત્) સ્વયં પ્રકાશ છે—તેનો પ્રકાશ કરનાર બીજું કંઈ જ્ઞાન નથી. (૬—૭).

इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः ।

मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥

तत्પ્રેમાત્માર્થમન્યત્ર નૈવમન્યાર્થમાત્મનિ ।

અતસ્તત્પરમં તેન પરમાનન્દતાત્મનઃ ॥ ૯ ॥

આ નિત્ય અને સ્વયં પ્રકાશ જે જ્ઞાન (સંવિત્) તે જ આત્મા છે. તે (આત્મા) પરમ આનન્દરૂપ છે, કેમકે તે પરમ પ્રેમનું સ્થાન છે. જેમકે “ માહું અસત્ત્વ કદાપિ ન હો (મા ન ભૂવં), હું હમેશાં હોઉં (ભૂયાસમ્) ” એ પ્રકારનો પ્રેમ આત્માને વિષે જેવામાં આવે છે. (૮). અન્ય વસ્તુઓમાં (અન્યત્ર) જે પ્રેમ જેવામાં આવે છે તે પોતાના આત્માને માટે છે, પરંતુ આત્મામાં જે પ્રેમ છે તે અન્ય વસ્તુઓને માટે નથી. માટે આત્મા ઉપરનો પ્રેમ પરમ છે. માટે આત્મા પરમાનન્દ રૂપ છે. (૯).

इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम् ।

परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते ॥ १० ॥

આ પ્રમાણે યુક્તિ વડે આત્મા (જીવાત્મા) સત્ (નિત્ય, સત્ય), ચિત્ (જ્ઞાનસ્વરૂપ), અને આનન્દ સ્વરૂપ સિદ્ધ કર્યો. પરમ બ્રહ્મ પણ તેવું જ છે. અને તેઓની (જીવબ્રહ્મની) એકતા છે એવો વેદાન્તનો ઉપદેશ છે. (૧૦).

૩. જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ-અનાદિ અવિદ્યા. ૧૧-૧૪.

अभाने न परं प्रेम भाने न विषये स्पृहा ।

अतो भानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः ॥ ११ ॥

અધ્યેતૃવર્ગમધ્યસ્થપુત્રાધ્યયનશબ્દવત્ ।

भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥ १२ ॥

(શંકા:) આત્માની પરમાનન્દતા ભાસે છે કે નથી ભાસતી ? તેની અપ્રતીતિ (અભાન) હોય તો આત્મા ઉપર પરમ પ્રેમ

થાય નહીં. અને તેની પ્રતીતિ થતી હોય તો વિષયોની ઇચ્છા થવી ન જોઈએ, છતાં થાય છે. (માટે અર્થ શું છે ?) (ઉત્તર:) પરમાનન્દતાની પ્રતીતિ થવા છતાં (માનેડપિ) તે (વિશેષાકારે) અપ્રતીત છે. (૧૧). દાખલા તરીકે જાણનાર વિદ્યાર્થીઓની મધ્યમાં રહી જાણતા પોતાના પુત્રના અધ્યયનનો અવાજ જેમ તેના પિતાને અસ્પષ્ટ રીતે સંભળાયા છતાં ખીજ છોકરાઓના અવાજના પ્રતિબંધથી સ્પષ્ટ જાણવામાં આવતો નથી, તેમ આત્માની પરમાનન્દતા સામાન્ય રીતે જાણવામાં આવતી હોવા છતાં પ્રતિબંધને લીધે તે સ્પષ્ટ જાણાતી નથી. (૧૨).

प्रतिबन्धोऽस्तिभातीति व्यवहारार्हवस्तुनि ।

तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥ १३ ॥

तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ ।

इहानादिरविद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम् ॥ १४ ॥

આત્મા કે જે “ અસ્તિ-છે, અને ભાતિ-દેખાય છે, ” એવા વ્યવહારને યોગ્ય છે તેને વિશે આ વ્યવહારને બદલે તેથી વિરુદ્ધ “ આત્મા નથી, આત્મા ભાસતો નથી, ” એમ જે કહેવું તે પ્રતિબંધ છે. (૧૩). આ પ્રતિબંધનો હેતુ, જેમ પુત્ર ધ્વનિ સંભળવામાં ખીજ છોકરાઓનું સાથે બોલવું તે છે. તેમ અહીંનાં (ઈહ)-આત્માની પરમાનન્દતાની અપ્રતીતિ હોવામાં-અનેક મોહના કારણે ૩૫ અનાદિ અવિદ્યા છે. (૧૪).

૪ પ્રકૃતિ-માયા-અવિદ્યા-કારણદેહ. ૧૫—૧૭.

चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता ।

तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥ १५ ॥

सत्त्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च તે મતે ।

मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ १६ ॥

अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा ।

सा कारणशरीरं स्यात्પ્રાણસ્ત્રાભિમાનવાન્ ॥ ૧૭ ॥

સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ વાળી અને સત્ત્વ, રજઃ અને તમસઃ એ ત્રણગુણ ૩૫-ત્રિગુણાત્મિકા-ત્રણ ગુણની સામ્યા-

વસ્થા પ્રકૃતિ છે. તે બે પ્રકારની છે. (૧૫). શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણુ રૂપ જે પ્રકૃતિ તે માયા કહેવાય છે, અને અશુદ્ધ સત્ત્વ ગુણુ રૂપ (રજોગુણુપ્રધાના) જે પ્રકૃતિ તે અવિદ્યા છે. માયામાં પડેલું બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ તે માયાને પોતાને વશ કરી સર્વજ્ઞ ઈશ્વર થાય છે. (૧૬). પરંતુ અવિદ્યામાં પડેલું બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ તે અવિદ્યાને વશ થઈને જીવ રૂપ થાય છે. તે અવિદ્યાની અશુદ્ધિની ન્યુનાધિકતાને લીધે આ જીવો અનેક છે. આ અવિદ્યા જીવનું કારણશરીર છે, અને તેનો અભિમાની જીવ પ્રાણ કહેવાય છે. (૧૭).

૫ તમોપ્રધાન પ્રકૃતિ-લિંગરૂહ. ૧૮-૨૫.

તમઃપ્રધાનપ્રકૃતેસ્તદ્ભોગાયેશ્વરાજ્યા ।

વિયત્પવનતેજોમ્બુભુવો ભૂતાનિ જજિરે ॥ ૧૮ ॥

પ્રકૃતિનો ત્રીજો પ્રકાર તમોગુણુપ્રધાન પ્રકૃતિ છે. તેમાંથી જીવોના ભોગને માટે ઈશ્વરની આજ્ઞાથી (૧) આકાશ (વિયત), ૨ પવન, ૩ તેજસ્, ૪ જળ, અને ૫ પૃથ્વી એ પાંચ મહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં. (આ પાંચભૂત સૂક્ષ્મ છે). (૧૮).

સત્વાંશૈઃ પञ્ચભિસ્તેષાં ક્રમાદ્દીન્દ્રિયપञ્ચકમ્ ।

શ્રોત્રત્વગક્ષિરસનઘ્રાણાખ્યમુપજાયતે ॥ ૧૯ ॥

તૈરન્તઃકરણં જૈંદ્રિયેદેન તદ્દિદ્રધા ।

મનો દ્વિમર્શરૂપં સ્યાદ્બુદ્ધિઃ સ્યાન્નિશ્ચયાત્મિકા ॥ ૨૦ ॥

આ દરેક મહાભૂતમાં રહેલા સત્વાંશોના એક એક તૃતીયાંશ-માંથી અનુક્રમે (૧) શ્રોત્ર, ૨ ત્વક્, ૩ અક્ષિ, ૪ રસન, અને ૫ ઘ્રાણુ એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. (૧૯). વળી તે દરેક મહાભૂતમાંના સત્વાંશના બીજા બીજા તૃતીયાંશો ભેગા કરીને અંતઃકરણુ બનાવ્યું. તેની વૃત્તિના ભેદ પ્રમાણે તે બે પ્રકારનું છે: ૧. વિમર્શ-સંકલ્પ વિકલ્પ-રૂપ મનસ્ અને ૨. નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. (૨૦).

રજોઽશૈઃ પञ્ચભિસ્તેષાં ક્રમાત્કર્મેન્દ્રિયાણે તુ ।

વાક્પાણિપાદપાર્શ્વપસ્થાભેધાનાનિ જજિરે ॥ ૨૧ ॥

તૈઃ સર્વૈઃ સહિતૈઃ પ્રાણો વૃત્તિભેદાત્સ પञ्चथा ।

પ્રાણોઽપાનઃ સમાનશ્ચોદાનવ્યાનો ચ તે પુનઃ ॥ ૨૨ ॥

પાંચે મહાભૂતોના રજોશોના દરેક તૃતીયાંશમાથી અનુક્રમે ૧ વાક, ૨ પાણિ (મહાભૂ કરવાની ઇન્દ્રિય), ૩ પાદ-ચાલવાની ઇન્દ્રિય, ૪ ઉપસ્થ, અને ૫ પાયુ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો થઈ. (૨૧). અને તે રજોશોના બીજા બીજા તૃતીયાંશ ભેગા કરીને પ્રાણુ બનાવ્યો. તે પ્રાણુની વૃત્તિ(આપાર) પ્રમાણે તે ૧. પ્રાણ, ૨. અપાન, ૩. સમાન, ૪. ઉદાન, અને ૫. વ્યાન એવો પાંચ પ્રકારનો કહેવાય છે. (આ કર્મેન્દ્રિયો અને પ્રાણુ પણુ સૂક્ષ્મ છે. (૨૨).

બુદ્ધિર્કર્મેન્દ્રિયપ્રાણપચ્ચૈર્મનસા ધિયા ।

શરીરં સપ્તદશભિઃ સૂક્ષ્મં તલ્લિજ્જમુચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણુ, મન, અને બુદ્ધિએ ૧૭ મળીને જે સૂક્ષ્મદેહ બનેલો છે તે લિંગદેહ કહેવાય છે. (૨૩).

પ્રાજ્ઞસ્તત્રાભિમાનેન તૈજસત્ત્વં પ્રપદ્યતે ।

હિરણ્યગર્ભતામીશસ્તયોર્વ્યષ્ટિસમષ્ટિતા ॥ ૨૪ ॥

સમષ્ટિરીશઃ સર્વેષાં સ્વાત્મતાદાત્મ્યવેદનાત્ ।

તદઃપ્રાજ્ઞાજ્ઞોઽન્યે તુ કથ્યન્તે વ્યષ્ટિસંજ્ઞયા ॥ ૨૫ ॥

એ લિંગદેહ ઉપર અભિમાન ધરાવવાથી પ્રાજ્ઞ (જીવ) તૈજસ કહેવાય છે, અને ઈશ્વર હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. જીવ વ્યષ્ટિ છે, અને સર્વ જીવોના સમૂહને સમષ્ટિ ઈશ્વર કહે છે. (૨૪). ઈશ્વર સમષ્ટિ છે, કેમકે તે સર્વ જીવોની સાથેની પોતાની એકતા (સ્વાત્મ-તાદાત્મ્ય) જાણે છે (વેદનાત્). જીવને તે એકતાનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે વ્યષ્ટિ કહેવાય છે. (૨૫).

૬. પંચીકરણ-સ્થૂલદેહ. ૨૬-૩૩.

તદ્ભોગાય પુનર્ભોગ્યભોગાયતનજન્મતે ।

પञ्चीકરોતિ ભગવાન્પ્રત્યેકં વિવેકાદિકઃ ॥ ૨૬ ॥

દ્વિથા વિચાય ચૈકૈકં ચતુર્થા પ્રથમં પુનઃ ।

સ્વસ્વેતરદ્વિતીયાંશૈર્યોજનાત્પચ્ચ પચ્ચ તે ॥ ૨૭ ॥

ફરીથી જીવેના ભોગને માટે ભોગ્ય પદાર્થો અને ભોગના સાધનરૂપ સ્થૂતદેહ (ભોગ્યાયતન) બનાવવા સારૂ પરમેશ્વર પ્રત્યેક આકાશાદિ પંચભૂતનું પંચીકરણ કરે છે. (૨૬). તે એવા રીતે કે પ્રથમ દરેક પંચભૂતના બે સરખા ભાગ કરીને ફરીથી દરેકના અડધા અડધા ભાગના ચાર ચાર સરખા ભાગ કરે છે. પછી બાકી રહેલા અડધ અડધ ભાગોમાં પોતાનાથી બીજાં ચાર ભૂતોના ઉપર જણાવેલા ચતુર્થાશોમાંથી એકેક ચતુર્થાશ ઉમેરવાથી તે દરેક ભૂત પાંચ પાંચ ભૂતાત્મક બને છે. (આનું નામ પંચીકરણ કહેવાય છે). (૨૭).

તૈરણ્ડસ્તત્ર ધ્રુવનં મોગ્યમોગાશ્રયોદ્ભવઃ ।

હિરણ્યગર્ભઃ સ્થૂલેઽસ્મિન્દેહે વૈશ્વાનરો ભવેત્ ॥ ૨૮ ॥

આ પંચીકૃત પાંચ ભૂતોનું સ્થૂત અક્ષાંડ બને છે. તે અક્ષાંડમાં ૧૪ લોક અને ભોગ્ય પદાર્થો તથા ભોગાશ્રયો (સ્થૂત હાથ પગવાળાં સ્થૂત શરીરો) ઉત્પન્ન થાય છે. આ સ્થૂત અક્ષાંડમાં હિરણ્યગર્ભ વૈશ્વાનર-વિરાટ-કહેવાય છે. (૨૮).

તૈજસા વિશ્વતાં યાતા દેવતિર્યક-પ્રાણાઃ ।

તે પરાન્દર્શિનઃ પ્રત્યક્તત્ત્વબોધવિવર્જિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

કુર્વતે કર્મ મોગાય કર્મ કર્તુ ચ મુક્તે ।

નદ્યાં કીટા ઇવાવર્તાદાવર્તાન્તરમાશુ તે ।

વ્રજન્તો જન્મનો જન્મ લભન્તે નૈવ નિર્વૃત્તિમ્ ॥ ૩૦ ॥

આ સ્થૂલ દેહમાં તૈજસ (જીવો) વિશ્વ નામથી ઓળખાય છે. તેમાંના કેટલાક દેવ, કેટલાક તિર્યક (સર્પાદિ), કેટલાક મનુષ્યો, વગેરે નામથી ઓળખાય છે. આ સ્થૂલ દેહવાળા જીવો આત્મ (પ્રત્યક્) તત્ત્વને નહીં જાણતાં બાહ્ય શબ્દાદિને જ જુએ છે. (૨૯) (અને શરીરોનો આશ્રય કરીને) ભોગને માટે કર્મ કરે છે, અને ફરીથી કર્મ કરવાને માટે કર્મોના ફળને ભોગવે છે; અને નદીમાંના કીડા જેમ જળના એક વમળમાંથી બીજા વમળમાં તણાતા તણાતા જળને વિશ્રાન્તિ પામતા નથી, તેમ આ જીવો એક જન્મથી બીજો જન્મ પ્રાપ્ત કરી સુખ પામતા નથી. (૩૦).

સત્કર્મપરિપાકારો કરુણાનિધિનોદ્ધતાઃ ।

પ્રાપ્ય સીરતરુચ્છાયાં વિશ્રામ્યન્તિ યથાસુખમ્ ॥ ૩૧ ॥

ઉપદેશપદાણ્યૈષાદ્યાદિત્વત્કર્મિણઃ ।

પશ્ચકોશવિવેકેન લભન્તે નિર્વૃત્તિં પરમ્ ॥ ૩૨ ॥

પરંતુ જેમ તે કોડાઓ સત્કર્મના પરિપાકથી કાઠ કંચાનિધિ પુરૂષ તેમને નદીના પ્રવાહમાંથી બહાર ખેંચી કાઢતાં કાઠ વૃક્ષની છાયામાં વિશ્રામ લઇને સુખ પામે છે; તેવી રીતે પૂર્વોપાર્જિત પુણ્ય કર્મના પરિપાકવશાત્ જીવને જે તત્ત્વદર્શી આચાર્ય-ગુરુ-પ્રાપ્ત થાય, તે તેમની પાસેથી તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યોના જ્ઞાનના સાધનરૂપ શ્રવણ (ઉપદેશ) મેળવીને જીવ પંચકોશના વિવેક વડે પરમ નિર્વૃત્તિ-મોક્ષસુખ-પ્રાપ્ત કરે. (૩૧-૩૨).

૭. પંચકોશ. ૩૩-૩૬.

અન્નં પ્રાણો મનો બુદ્ધિરાનન્દશ્ચેતિ પશ્ચ તે ।

કોશાસ્તૈરાવૃતઃ સ્વાત્મા વિસ્મૃત્યા સંસૃતિં વ્રજેત્ ॥ ૩૩ ॥

કોશ (ત્રણ શરીરમાં રહેલા પડદા) પાંચ છે. ૧. અન્નમય, ૨. પ્રાણમય, ૩ મનોમય, ૪ વિજ્ઞાનમય (બુદ્ધિનો), અને ૫. આનંદમય. આ પાંચ કોશવડે ઢંકાયેલો જીવાત્મા પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને સંસારને પામે છે-સંસારે છે. (૩૩).

સ્યાત્પચ્ચીકૃતભૂતોત્થો દેહઃ સ્થૂલોઽન્નસંજ્ઞકઃ ।

લિङ્ગો તુ રાજસૈઃ પ્રાણૈઃ પ્રાણઃ કર્મેન્દ્રિયૈઃ સહ ॥૩૪॥

સાત્વિકૈર્ધીન્દ્રિયૈઃ સાકં વિમર્શાત્મા મનોમયઃ ।

તૈરેવ સાકં વિજ્ઞાનમયો ધીર્નિશ્ચયાત્મિકા ॥ ૩૫ ॥

કારણે સત્ત્વમાનન્દમયો મોદાદિવૃત્તિભિઃ ।

તત્તત્કોશૈસ્તુ તાદાત્મ્યાદાત્મા તત્તન્મયો ભવેત્ ॥ ૩૬ ॥

પંચીકૃત ભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો સ્થૂલદેહ અન્નમય કહેવાય છે. લિંગદેહમાં ત્રણ કોશ રહેલા છે: રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પાંચ પ્રાણ અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો મળીને થયેલો પ્રાણમય કોશ છે; સાત્વિક જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સાથે વિમર્શાત્મા મન મળીને થયેલો મનોમય

કાશ છે; અને તે જ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સાથે નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ મળીને થયેલો વિજ્ઞાનમય કાશ છે. આ ત્રણ કાશ લિંગદેહમાં રહેલા છે. (૩૪-૩૫). અને કારણદેહમાં મોહ, પ્રમોહ, વગેરે પ્રકારની સુખવૃત્તિઓ સહિત રહેલો મલિનસત્ત્વ આનન્દમય કાશ કહેવાય છે. આ પાંચ કાશોની સાથે તાદાત્મ્યાભિમાન ધારણ કરવાથી જીવ ચોતાને તે તે કાશ રૂપ માને છે. (૩૬).

૮. પાંચકોશવિવેક-અન્વય વ્યતિરેક. ૪૭-૪૨.

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં પञ्चકોશવિવેકતઃ ।

સ્વાત્માનં તત્ત્વ ઉદ્ભૂત્ય પરં બ્રહ્મ પ્રપદ્યતે ॥ ૩૭ ॥

અન્વય વ્યતિરેક વડે પાંચકોશનો વિવેક કરી તે કાશોમાંથી સ્વાત્માને બહાર કાઢવાથી જીવ પરબ્રહ્મ રૂપ થાય છે. (૩૭).

અમાને સ્થૂલદેહસ્ય સ્વપ્ને યદ્જ્ઞાનમાત્મનઃ ।

સોઽન્વયો વ્યતિરેકસ્તદ્જ્ઞાનેઽન્યાનવભાસનમ્ ॥ ૩૮ ॥

લિંગામાને સુષુપ્તૌ સ્યાદાત્મનો જ્ઞાનમન્વયઃ ।

વ્યતિરેકસ્તુ તદ્જ્ઞાને લિંગસ્યામાનમુચ્યતે ॥ ૩૯ ॥

તદ્વિવેકાદ્વિવિક્તાઃ સ્યુઃ કોશાઃ પ્રાણમનોધિયઃ ।

તે હિ તત્ર ગુણાવસ્થાભેદમાત્રાત્થકકૃતાઃ ॥ ૪૦ ॥

સુષુપ્ત્યમાને માનં તુ સમાધાવાત્મનેઽન્વયઃ ।

વ્યતિરેકસ્ત્વાત્મામાને સુષુપ્ત્યનવભાસનમ્ ॥ ૪૧ ॥

સ્વભાવસ્થામાં સ્થૂલદેહનું જ્ઞાન (પ્રતીતિ) નહીં રહેવા છતાં આત્માનું જે જ્ઞાન-સ્વપ્નના સાક્ષી તરીકેનું જે સ્ફુરણ-રહે છે તે (જ્ઞાન) આત્માનો અન્વય કહેવાય છે. અને આત્માનું સ્ફુરણ છતાં સ્થૂલ દેહની જે અપ્રતીતિ તે સ્થૂલ દેહનો વ્યતિરેક છે. (૩૮). સુષુપ્તિમાં લિંગદેહનું જ્ઞાન નહીં રહેવા છતાં સુષુપ્તિના સાક્ષી તરીકેનું જે આત્માનું સ્ફુરણ-જ્ઞાન-થાય છે તે આત્માનો અન્વય છે, અને આત્માનું જ્ઞાન છતાં લિંગદેહનું જે અજ્ઞાન તે લિંગદેહનો વ્યતિરેક છે. (૩૯). આ લિંગદેહના વિવેકથી તેમાં રહેલા પ્રાણમયાદિ ત્રણ કોશનું પણ વિવેચન થાય છે. આ ત્રણ કોશો (પ્રાણ, મન, અને

નિજાન) તથા શુભોની અવસ્થાના બેદને લીધે જ જૂદા જૂદા વર્ણ-
બ્યા.છે. (૪૦). પરંતુ સમાધિમાં તે સુષુપ્તિ-કારણદેહ-નું પણ જ્ઞાન
મતું નથી, છતાં તે વખતે આત્માનું રજુરથ-સમાધિના સાક્ષી તરી-
કેની સત્તા-તો હોય છે. તે આત્માનો અન્વય; અને સમાધિમાં
આત્માનું જ્ઞાન હોવા છતાં કારણદેહની પણ અપ્રતીતિ થવી તે
કારણદેહનો-આનન્દમય કોશનો-વ્યતિરેક છે. (માટે ત્રણે દેહથી
જૂદો આત્મા છે એમ સિદ્ધ થાય છે.) (૪૧).

યથા મુજ્જાદિષીકૈવમાત્મા યુક્ત્યા સમુદ્ધૃતઃ ।

શરીરત્રિતયાદ્દીરૈઃ પરં બ્રહ્મૈવ જાયતે ॥ ૪૨ ॥

જેવી રીતે યુક્તિ પૂર્વક મુંજમાંથી કોમળ તૃણ (ધૂધીકા)
એંચી કાઢવામાં આવે છે, તેવી રીતે યુક્તિથી ત્રણે શરીરોમાંથી
આત્મા જૂદો રીતે એંચી કાઢવામાં આવતાં તે પરબ્રહ્મરૂપ
થાય છે. (૪૨).

૯. તત્ત્વમસ્યાદિ મહાવાક્યોનો લક્ષ્યાર્થ. ૪૨-૫૨.

પરાપરાત્મનોરેવં યુક્ત્યા સંભાવિતૈકતા ।

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યૈઃ સા ભાગત્યાગેન લક્ષ્યતે ॥ ૪૩ ॥

આ પ્રમાણે યુક્તિ વડે પરાત્મા (બ્રહ્મ) અને અપરાત્મા
(જીવ) એ બંનેની એકતા માન્ય કરવામાં આવી. પરંતુ તે એક-
તાનું સ્પષ્ટ (અપરોક્ષ) જ્ઞાન તો તત્ત્વમસિ વગેરે ચાર મહા
વાક્યો વડે ભાગત્યાગથી એટલે વિરૂદ્ધાંશ-જડાંશ-ના ત્યાગથી થાય
છે. [તે માટે ઉત્તર ગ્રંથનો આરંભ કરીએ છીએ.] [૪૩].

જગતો યદુપાદાનં માયામાદાય તામસીમ્ ।

નિમિત્તં શુદ્ધસત્વાં તામુચ્યતે બ્રહ્મ તદ્વિરા ॥ ૪૪ ॥

યદા મલિનસત્ત્વાં તાં કામકર્માદિદૂષિતામ્ ।

આદત્તો તત્પરં બ્રહ્મ ત્વંપદેન તદોચ્યતે ॥ ૪૫ ॥

ત્રિતયીમપિ તાં મુક્ત્વા પરસ્પરવિરોધિનીમ્ ।

અસ્વખંડં સચ્ચિદાનન્દં મહાવાક્યેન લક્ષ્યતે ॥ ૪૬ ॥

જ્યારે બ્રહ્મ તપોપ્રધાન પ્રકૃતિને ઉપાધિ રૂપે લઇને જગત્નું

ઉપાદાન કારણ થાય છે, અને શુદ્ધ સત્ત્વ વાળી માયાની ઉપાધિને લક્ષ્યને જગત્ત્વું નિમિત્ત કારણ (ધૃશ્વર) થાય છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ તત્ (જગત્તા ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ રૂપ) પદને વાચ્ય-ધૃશ્વર-કહેવાય છે. (૪૪). જ્યારે બ્રહ્મ કામ, કર્માદિથી દૂષિત થયેલી મલિન સત્ત્વવાળી અવિદ્યાની ઉપાધિને સ્વીકાર કરે છે, ત્યારે તે (બ્રહ્મ) તત્ત્વમસિમાંના ત્વમ્ (જીવ) પદને વાચ્ય કહેવાય છે. (૪૫). આ ત્રણે પ્રકારની પરસ્પર વિરોધી માયાને તજી દેવાથી તત્ત્વમસિ એ મહા વાક્યનું લક્ષ્ય ક્રૂત અખંડ (બેદરહિત) સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે એમ જાણવામાં આવે છે. (૪૬).

સોડ્યમિત્યાદિવાક્યેષુ વિરોધાત્તદિદન્તયોઃ ।

ત્યાગેન ભાગયોરેક આશ્રયો લક્ષ્યતે યથા ॥ ૪૭ ॥

માયાવિદ્યે વિહાયૈવમુપાધી પરજીવયોઃ ।

અસ્વળ્લં સચ્ચિદાનન્દં પરં બ્રહ્મૈવ લક્ષ્યતે ॥ ૪૮ ॥

જેવી રીતે “ સોડ્યં દેવદત્તઃ ”-જે પ્રથમ જોયો હતો તે જ આ દેવદત્ત છે-ઋત્યાદિ વાક્યોમાં “ તે ” (તત્) અને “ આ ” (ઈદમ્)-એટલે કે પ્રથમ જે ચિખારી વેશમાં આવેલો હતો તે (સઃ) અને આજે જે કાષાય વસ્ત્રમાં જેવામાં આવે છે તે આ (અયં)-એ બંને વેશમાં વિરોધ હોવાથી “તે” અને “આ” બંને વેશરૂપી ભાગ-વિરૂદ્ધાંશો-નો ત્યાગ કરવાથી દેવદત્ત સ્વરૂપ એક જ આશ્રય જેવામાં આવે છે; તેવી જ રીતે ધૃશ્વર (પર-તત્પદવાચ્ય) અને જીવ (ત્વંપદ વાચ્ય) ની ઉપાધિ-માયા અને અવિદ્યા-રૂપી વિરૂદ્ધાંશનો ત્યાગ કરવાથી તત્ (ધૃશ્વર) અને ત્વં (જીવ) એ બે પદોથી ક્રૂત અખંડ (બેદરહિત) સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ જ લક્ષ્ય તરીકે જાણવામાં આવે છે, બીજું કંઈ જ નહીં. (૪૭-૪૮).

સવિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વે લક્ષ્યસ્ય સ્યાદવસ્તુતા ।

નિર્વિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વં ન દૃષ્ટં ન ચ સંભવિ ॥ ૪૯ ॥

વિકલ્પો દિર્ઘિદાનન્દ સવિકલ્પસ્ય વા ભવેત્ ।

આદ્યે વ્યાહતિરન્યપ્રાપ્તસ્થાત્માશ્રયાદયઃ ॥ ૫૦ ॥

શંકાઃ આ લક્ષ્ય (સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ) સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ છે ? (વિકલ્પ=જે ન હોય તેની કલ્પના કરવી તે,

જેમ રજજીમાં સર્પની કલ્પના.) એટલે કે લક્ષ્ય નામ, જાતિ, વિગેરે રૂપી કલ્પિત વિકલ્પવાળું (કલ્પિત). છે કે તે વિકલ્પ રહિત (વાસ્તવિક) છે ? જે લક્ષ્યને સવિકલ્પ કહેશે તો તમારું લક્ષ્ય જ અવાસ્તવિક-કલ્પિત-થશે, અને જે તેને નિર્વિકલ્પ કહેશે તો જેને ઓળખાવનારું નામ, જાતિ, વગેરે ચિન્હ નથી તેવું લક્ષ્ય લોકમાં જેવામાં આવતું નથી, તેમ જ તેવા (નામ જાતિ રહિત) લક્ષ્યને સંભવ પણ નથી. માટે તમારું લક્ષ્ય કેવું છે તે કહો. (૪૯). ઉત્તર: ઉત્તરમાં સિદ્ધાન્તી પૂર્વપક્ષીને (શંકા કરનારને) સામો પ્રશ્ન કરી બતાવી આપે છે કે લક્ષ્ય સંબંધી આવી શંકા કરવી એ જ અયોગ્ય છે. સિદ્ધાન્તી પૂછે છે કે તમે જે આ વિકલ્પ ક્યો તે લક્ષ્યને (બ્રહ્મને) નિર્વિકલ્પ (શુદ્ધ) સમજીને ક્યો કે સવિકલ્પ (કલ્પનિક બ્રહ્મ) સમજીને ક્યો ? જે નિર્વિકલ્પ સમજીને ક્યો હોય તો જેને વિકલ્પ (નામ જાત્યાદિ) નથી તેનો વિકલ્પ (શંકા) બને નહીં, તેથી તમારા કહેવામાં વ્યાહતિ નામનો દોષ (વદતો વ્યાધાત:—જિહ્વા મેઽસ્તિ ન વા ? એ પ્રશ્નમાં કહેલો, આવે છે. અને જે લક્ષ્યને સવિકલ્પ કહેશે તો તેમ કહેવામાં પણ અનવસ્થા, આત્માશ્રય, વગેરે દોષો લાગુ પડશે. (આત્મા સમજ આગળ તત્ત્વાર્થપ્રકાશિકામાં આપવામાં આવી છે). (૫૦).

इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसंबन्धवस्तुषु ।

समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम् ॥ ५१ ॥

विकल्पतदभावाभ्यामसંस्पृष्टાत्मवस्तुनि ।

विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥

લક્ષ્ય સંબંધમાં જ વિકલ્પ કરવાથી આ દોષો આવે છે એમ નથી, પરંતુ ગુણ, ક્રિયા, જાતિ, દ્રવ્ય, અને સંબંધ એ પાંચે સંબંધી વિકલ્પ કરતાં તેવા જ દોષો જણાશે. જેમકે ગુણ: નિર્ગુણે વર્તતે અથવા ગુણવતિ । જેમ ગુણ નિર્ગુણ પદાર્થમાં છે કે ગુણવાળા પદાર્થમાં છે ? જે નિર્ગુણમાં છે એમ કહેશે તો વદતો વ્યાધાત થશે. જે “ગુણવાળામાં ગુણ” કહેશે-ગુણેન સહ વર્તતે इति गुणवान्—તો “ ગુણવાળો ” અને બીજો “ ગુણ ” શબ્દ કહ્યો તે બંને ગુણ એક જ છે કે જુદા ? જે એક જ કહેશે તો એક જ ગુણ આધાર અને એક જ ગુણ આધેય બની આત્માશ્રય દોષ

આવશે. મતલબ કે તે ગુણ પદાર્થમાં રહેલો હોઈને જ તેણે તેને ગુણવાન કયો કે પ્રથમ પદાર્થની બહાર હતો તેણે પછીથી પદાર્થમાં દાખલ થઈને તેને ગુણવાન કયો ? જે ગુણ પદાર્થમાં હતો જ, તો પછી પદાર્થમાં રહેલો હોઈને તેણે તેને ગુણવાન કેવી રીતે કયો ? માટે એમ જ જાણો કે આ સર્વ ગુણાદિ વસ્તુના સ્વરૂપમાં જ રહેલા છે-વસ્તુસ્વરૂપના જ છે. માટે તેના સંબંધી આવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. (૫૧). માટે વિકલ્પ અને તેનો અભાવ એ બંને જેમાં નથી એવી આત્મવસ્તુમાં વિકલ્પતત્વ, લક્ષ્યત્વ (તેને અમુક રીતનું લક્ષ્ય માનવું તે), સંબંધ, વગેરે સર્વ ફક્ત કલ્પવામાં આવ્યા છે-વાસ્તવિક રીતે છે જ નહીં. (૫૨).

૧૦ માયા અને અવિદ્યા રૂપ ઉપાધિને છોડવાનો માર્ગ-
શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, સમાધિ. ૫૩-૫૮.

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत् ।

युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत् ॥ ५३ ॥

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ।

एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ५४ ॥

આ પ્રમાણે (“જગતો યદુપાદાનં” ઇત્યાદિમાં કહેલા પ્રકારે) તત્ત્વમસ્યાદિ મહા વાક્યોવડે તે મહા વાક્યોના અર્થનું-જીવબ્રહ્મની એકતાનું-ચિંતન કરવું તેનું નામ શ્રવણ છે. “શબ્દસ્પર્શાદયો વેદ્યાઃ ” ઇત્યાદિ યુક્તિઓમાં કહેલા પ્રકારે ઉપર જણાવેલા નિશ્ચય કરેલા અર્થનું ચિંતન કરવું તેનું નામ મનન છે. (૫૩). અને આ શ્રવણ અને મનન વડે સંશય રહિત કરેલા અર્થમાં (જીવબ્રહ્મની એકતામાં) સ્થાપિત કરેલા (ધારણાવાળા) ચિત્તનું જે એકતાત્વ-ચિત્તની એકાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ ચલ્યા કરવો-તેનું નામ નિદિધ્યાસન છે. (૫૪).

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्धयेयैकगोचरम् ।

निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५ ॥

ઉપર કહેલા નિદિધ્યાસનમાં તો ધ્યાતા, ધ્યાન, અને ધ્યેય જૂદાં જૂદાં બાકે છે. પરંતુ જ્યારે અભ્યાસ વશાત્ ધ્યાતા અને ધ્યાનનો ખ્યાલ-વિચાર-ક્રમે ક્રમે ખીસકુલ છોડી દઈને (પરિત્ય-

જ્ય) જ્ઞાનસર્મા (નિવાત) સ્થિર થઇ રહેલા દીવાની પેડે સ્થિર ચિત્ત એકલા ધ્યેય (બ્રહ્મ) માં જ લાગી રહે છે-ધ્યેય સિવાય બીજા (ધ્યાતા કે ધ્યાનનો) કોઈનો વિચાર કરતું જ નથી, ત્યારે તે સમાધિ કહેવાય છે. (આને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે.) (૫૫).

वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः ।

स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् ॥ ૫૬ ॥

वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्प्रथमादपि ।

अदृष्टાસકૃદભ્યાસસંસ્કારસચિવાદ્ભવેત્ ॥ ૫૭ ॥

સમાધિમાં ચિત્તની ધ્યેયકોચર વૃત્તિ અજ્ઞાત રહેલી છે, છતાં પણ તે વખતે તેવી વૃત્તિનો સદ્ભાવ છે એવું સમાધિમાંથી ઉઠેલાને ઉત્પન્ન થતા સ્મરણથી અનુમાન કરી શકાય છે. (૫૬). તેમ જ વળી ધ્યેયકોચર વૃત્તિની ધ્યેયમાં અનુવૃત્તિ પ્રયત્ન વિના પણ પ્રથમ કરેલા પ્રયત્નોથી, તેમ જ અદૃશ્ય (પૂર્વજન્મોમાં કરેલા યોગાભ્યાસના સંસ્કારથી), (તેમ જ આ જન્મમાં) વારં-વાર કરેલા સમાધિ અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર, એ વગેરે સહકારિ કારણોને લીધે સંભવે છે. (૫૭).

यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा ।

भगवानिममेवार्थमर्जुनाय न्यरूपयत् ॥ ૫૮ ॥

પૂર્વાચાર્યોએ પણ આ સમાધિનું નિરૂપણ કર્યું છે. જેમકે “યથા દીપો નિવાતસ્થો નેંગતે સોપમા સ્મૃતા” । છત્યાદિ શ્લોકો વડે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અનેક પ્રકારે અર્જુન આગળ આ નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ અર્થનું નિરૂપણ કર્યું છે. (૫૮).

૧૧. સમાધિક્ષણ. ૫૮-૬૪.

अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः ।

अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥ ૫૯ ॥

આ સમાધિથી આ અનાદિ સંસારમાં પુણ્યાપુણ્ય રૂપી સંચિત કરેલાં અનેક કર્મો વિલય પામે છે-નાશ પામે છે, અને શુદ્ધ-અવિદ્યા નિવર્તક સાક્ષાત્કારના સાધનભૂત-ધર્મની

(અંતઃકરણશુદ્ધિની) વૃદ્ધિ થાય છે. (૫૯).

ધર્મમેધમિમં પ્રાહુઃ સમાર્થિ યોગવિત્તમાઃ ।

વર્ષત્યેષ યતો ધર્મામૃતધારાઃ સહસ્રશઃ ॥ ૬૦ ॥

અષ્ટાંગ યોગમાં અતિ કુશળ એવા-અહા સાક્ષાત્કારવાળા-મહાત્માઓ પણ આ નિર્વિકલ્પ સમાધિને ધર્મમેધ કહે છે, કેમકે તે (સમાધિ) ધર્મરૂપી અમૃતની હજારોધારાઓ વર્ષાવે છે. (ધર્મામૃત = ચિત્તની પ્રસન્નતા રૂપી અમૃત, અથવા યોગબળથી શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી શક્તિઓ.) (૬૦).

અમુના વાસનાજાલે નિઃશેષં પ્રવિલાપિતે ।

સન્મૂલોન્મૂલિતે પુણ્યપાપાણ્યે કર્મસંચયે ॥ ૬૧ ॥

વાક્યમપ્રતિબદ્ધં સત્પ્રાક્ષરોક્ષાવભાસિતે ।

કરામલકવદ્બોધમપરોક્ષં પ્રસૂયતે ॥ ૬૨ ॥

(આ પ્રમાણે) સમાધિથી વાસનાબલનો નિઃશેષ રીતે લય થતાં, અને પુણ્ય પાપ રૂપી કર્મસંચય તેના મૂળ (અજ્ઞાન-અવિદ્યા) સહિત ઉખડી જતાં તત્ત્વમસિ વાક્ય (અનાદિ અવિદ્યા રૂપી) પ્રતિબંધ સહિત થઇ જાય છે, અને પછી તે વાક્ય પ્રથમ પરોક્ષ રીતે જાણેલા આત્માને વિશે હાથમાંના આમળાની પેઠે અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. (વાક્ય પ્રસૂયતે). (૬૧-૬૨).

પરોક્ષં બ્રહ્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દેશિકપૂર્વકમ્ ।

બુદ્ધિપૂર્વકૃતં પાપં કૃત્સનં દહતિ વહ્નિવત્ ॥ ૬૩ ॥

અપરોક્ષાત્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દેશિકપૂર્વકમ્ ।

સંસારકારણજ્ઞાનતમસશ્ચળ્ડમાસ્કરઃ ॥ ૬૪ ॥

જ્યારે ગુરૂના ઉપદેશ માત્રથી પ્રાપ્ત થયેલું અને તત્ત્વમસિ વગેરે શ્રુતિ વાક્યોથી ઉત્પન્ન થયેલું (શાબ્દં) “હું જાણ છું” એવું પરોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તે (પરોક્ષજ્ઞાન) બુદ્ધિ પૂર્વક કરેલાં સકળ સચિત પાપને અગ્નિની પેઠે બાળી મૂકે છે. (૬૩). અને “હું જાણ છું” એવું ગુરૂ અને શાસ્ત્રદ્વારા નિશ્ચય પૂર્વક જાણેલું બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે

જ્ઞાન સંસારના અનાદિ કારણ રૂપ જે મૂળજ્ઞાન છે, તેનો નાશ કરનાર મધ્યાહ્ન કાળના પ્રચંડ સૂર્ય જેવો સૂર્ય છે. (૬૪).

૧૨. અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફલ-સંસારનાશ અને

મોક્ષમુખની પ્રાપ્તિ. ૬૫.

इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ।

विगलितसंस्मृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो नचिरात्

આ પ્રમાણે ઉપર કહેલા પ્રકારથી તત્ત્વવિવેક-પંચકોશથી આત્માનો વિવેક-કરી, તેમાં શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારે મનને સ્થિર કરી, અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તે (જ્ઞાન) વડે જે પુરૂષે સંસાર રૂપી બંધનો નાશ કર્યો છે, તે પુરૂષ વિના વિલંબે નિરતિશયાનન્દ રૂપ મોક્ષ (પરં પદં) પ્રાપ્ત કરે છે. (૬૫).

इति श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यस्वामिविरचितपंचदश्यां तत्त्वविवे-
प्रकरणं समाप्तम् ॥ १ ॥

ॐ. शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

પહેલું પ્રકરણ સમાપ્ત.

તત્ત્વાર્થપ્રકાશિકા.

પ્રકરણ ૧.

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

શ્રીસદ્ગુરવે નમઃ ॥

તત્ત્વવિવેક.

ભાવાર્થ.

ઉપર “વેદાન્ત શું શીખવે છે?” માં જણાવ્યા પ્રમાણે પંચદશીનાં પહેલાં પાંચ પ્રકરણ વિવેક નામનાં છે. તેમાં આત્મા છે કે નહિ? અને તે કાણુ છે? તેના વિવેક કર્યો છે, એટલે કે આત્મા જગત્ રૂપ છે, શરીર રૂપ છે, કે તેથી જુદો છે? તે નિત્ય છે કે અનિત્ય છે? તેનું સ્વરૂપ કેવું છે? એ વગેરે સંબંધી તેમાં વિવેચન કર્યું છે.

આપણે આ સૃષ્ટિમાં ત્રણ જાતનાં જગત્ જોઈએ છીએ.—
૧. બાહ્ય જગત્, ૨. જગત્ની અંદર આવેલો આપણો દેહ, અને ૩. આપણા દેહની અંદર આવેલું મનોરાજ્યરૂપી આપણું માનસિક જગત્ (જીવદૈત). આત્મા આ ત્રણમાંના કોઈ રૂપ છે કે તે ત્રણેથી જુદો છે તેનો વિવેક આ પ્રથમનાં પાંચ પ્રકરણોમાં કરી બતાવ્યો છે.

વેદાન્ત “આ ત્રણેથી જુદો આત્મા છે” એમ કહે છે. જુદો એટલે જગત્ એક વસ્તુ અને આત્મા બીજી વસ્તુ, એમ બે જુદી જુદી સત્ય વસ્તુઓ છે, એમ નહિ; પરંતુ જગત્ જેવું જે દેખાય છે તે દેખાવ એ આત્મા નથી, તે દેખાવ અસત્-જૂઠો-દેખાવ માત્ર છે; પરંતુ આત્મા તે દેખાવથી જુદો, એટલે કે એ દેખાવ રૂપ નહિ, પણ સત્ ચિત્ આનંદ રૂપ છે, અને જગત્ રૂપી દેખાવ તે આત્મામાં થયેલો છે—તે આત્મા જગત્ રૂપી દેખાવના આધાર રૂપ છે. અને તે દેખાવ બ્રહ્મ-આત્મા-માં રહેલી માયાશક્તિનો છે. જેમકે આકાશ જે અધોમુખ, અને કદૈયાના આકારનું, અને નીલ વર્ણનું દેખાય છે, તે દેખાવ માત્ર છે—કદૈયાના આકારનું છે નહિ, અધોમુખ પણ નથી, તેમ નીલવર્ણ પણ નથી. જ્યાં

આગળ તેવા ધાટનું આકાશ દેખાય છે ત્યાં જગ્મો. તો તે જગ્મો કાંઈ નહિ હોય, પરંતુ વળી તેથી દૂર તેવો દેખાવ દેખાશે. નીલ વર્ણુ વાળી જે વસ્તુ દેખાય છે તે આકાશ નથી, પરંતુ બ્રહ્મ જ પોતાનામાં રહેલી માયા શક્તિના વિકારને લીધે તે આકારે દેખાય છે, જેમ માટીનો પિંડ તેમાં રહેલી સ્નિગ્ધતાના વિકારને લીધે ઘટ રૂપ દેખાય છે. જે કે ઘટ પણ માટી જ છે, છતાં માટીને ઘટ કહીએ છીએ. જે માટી પિંડના આકારમાં હતી, જે સોનું સોનાના પિંડ રૂપે હતું, તે જ માટી ઘટના આકારે દેખાય છે, તે જ સોનું ધરાણાના આકારમાં દેખાય છે. તે આકાર તેમાં રહેલી શક્તિનો છે. માટી અને સોનું તો તે ને તે જ છે. તેવી રીતે સત્ ચિત્ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા-પરમાત્મા-બ્રહ્મ-માં કાંઈ ફેરફાર થયો નથી, પરંતુ તેમાં રહેલી માયાશક્તિના જગત્ રૂપ વિકારોથી તે જ બ્રહ્મ તે રૂપે દેખાય છે. એટલે કે જગત્ બ્રહ્મનું વિવર્તરૂપ છે, જેમ સમુદ્રનાં મોજાં જળના જ વિવર્તરૂપ છે-જળ જ છે. આ વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત છે, અને તે પંચદશીમાં સમજાવ્યો છે.

આ પંચદશીના ૧ લા પ્રકરણમાં સકળ જગત્નું તત્ત્વ શું છે, તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે, અને તે તત્ત્વનું જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, તે સંક્ષેપમાં બતાવ્યું છે. બીજા પ્રકરણમાં પંચભૂતો અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ બાહ્ય જગત્થી જુદો આત્મા છે, અને આ પંચભૂતો અને જગત્ દેખાવ માત્ર છે અને તે માયાશક્તિના દેખાવ છે એમ બતાવે છે. ૩ જા પ્રકરણમાં બાહ્ય જગત્ની અંદર આવેલા આપણા શરીરમાંના પાંચકોશ-૧. અન્નમય, ૨. પ્રાણમય, ૩. મનોમય, ૪. વિજ્ઞાનમય, અને ૫. આનન્દમય-એ કોશ રૂપ આત્મા નથી, પરંતુ તેથી જુદો, એ પાંચે કોશનો સક્ષી જ્ઞાન-ચિત્-રૂપ આત્મા છે. પાંચ કોશ જીવના ભોગનાં સાધન માત્ર છે, અને તે પણ માયાશક્તિનાં સ્વરૂપ છે, એમ બતાવ્યું છે. ૪ થા પ્રકરણમાં એમ બતાવે છે કે આપણા દેહમાંનું જે માનસિક જગત્ છે તે પણ આત્મા નથી, પણ તેથી અન્ય આનન્દ રૂપ આત્મા છે. માનસિક જગત્ બંધ-દુઃખ-નું કારણ છે, અને સ્વપ્નના જગત્ની પેઠે અસત્-માયામય-છે, દુઃખરૂપ છે. આત્મા તો આનન્દમય છે, અને માનસિક જગત્થી જુદો છે, અને માનસિક જગત્ મન વડે કલ્પિત છે. ૫ મા પ્રકરણમાં શ્રુતિના ચાર મહાવાક્યરૂપી

પ્રમાણોથી આત્માનું સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે. તેમહાવાક્યો ૧. પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, ૨. અહં બ્રહ્માસ્મિ, ૩. તત્ત્વમ સં, અને ૪. અયમાત્મા બ્રહ્મ, એ છે એટલે કે જ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ છે, તે (જ્ઞાન રૂપ) દરેક વ્યક્તિમાં છે, તે બ્રહ્મ તું છે—એમ ગુરુ કહે છે. તે બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ, અને અપરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ (અયં=આ રહ્યું) છે, અને “ તે હું જ છું ” એમ જીવ અનુભવે છે.

આ પ્રમાણે વિવેક નામનાં આ પાંચ પ્રકરણમાં ત્રણે કાળમાં જગત્પી જુદો સત્ય સ્વરૂપ આત્મા છે એમ બતાવી તેનું સત્ય સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે.

તત્ત્વવિવેક પ્રકરણ. ભાવાર્થ.

આ પાંચ પ્રકરણમાંનું પહેલું તત્ત્વવિવેક-જગત્તા તત્ત્વના વિવેક સંબંધી-છે. જગત્તનું તત્ત્વ શું છે, તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ શું છે, અને તે તત્ત્વનું સાક્ષાત્-પ્રત્યક્ષ-જ્ઞાન કવી રીતે થાય, તેનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન આ પ્રકરણમાં કરવામાં આવ્યું છે, અને તેનો જ વિસ્તાર બાકીનાં ચૌદ પ્રકરણમાં છે.

૧. અજ્ઞાનનાશ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે ગુરુસેવા અને (ચિત્તશુદ્ધિની જરૂર. શ્લો. ૧-૨.

નમઃ શ્રીદેવતાય નમઃ શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ।

સવિલાસમહામોહગ્રાહ્યાસૈકકર્મણે ॥ ૧ ॥

તત્પાદામ્બુરુહદ્વન્દ્વસેવાનિર્મલચેતસાઃ ।

સુખબોધાય તત્ત્વસ્ય વિવેકોઽયં વિધીયતે ॥ ૨ ॥

પાંચદશી કર્તા (વિદ્યારણ્ય સ્વામી) પ્રથમ શ્લોકમાં પોતાના ગુરુ શ્રીશંકરાનંદ સ્વામીને નમસ્કાર રૂપી મંગલાચરણ કરતાં અજ્ઞાન રૂપી મહામોહથી તરવાને પરમાત્મા રૂપ ગુરુ નૌકા છે એમ સૂચન કરે છે. બીજા શ્લોકમાં શિષ્યોને સરળતાથી સમજાવવા સાર તત્ત્વવિવેક કરવાનું પ્રયોજન દર્શાવી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવા ધ્યેયનાર અધિકારીને વાસ્તે ગુરુસેવા (નમસ્કારાદિ) તથા તે દ્વારા ચિત્તની શુદ્ધિ (નિર્મલચેતસઃ) ની આવશ્યકતા બતાવી. (૧-૨).

૨. જીવનું સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ, અને જીવબ્રહ્મની એકતા. ૩-૧૦.

હવે શ્લો. ૩ થી ૧૦ સુધી આત્મા (જીવ) નું સત્, ચિત્, આનંદ સ્વરૂપ યુક્તિથી સિદ્ધ કરે છે, અને કહે છે કે બ્રહ્મનું પણ તે જ સ્વરૂપ છે. તેથી જીવ અને બ્રહ્મ એક જ છે; અને શ્રુતિનો પણ તે જ ઉપદેશ છે એમ કહે છે.

જીવબ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ કરવા સારૂ પ્રથમ એમ સાબીત કરવા માગે છે કે જીવ સત્ ચિત્ આનંદ રૂપ છે. પરંતુ આ સિદ્ધ કરતા પહેલાં ત્રણે કાળમાં જ્ઞાન એક જ છે, અને તે (જ્ઞાન) નિત્ય વસ્તુ છે, અને તેથી તે જ્ઞાન જ આત્મા છે એમ કહે છે.

પ્રથમ ૩, ૪, ૫ માં શ્લોકમાં જાગ્રત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓને જાણનાર કાંઈ એક જ જ્ઞાન સ્વરૂપ વસ્તુ છે એમ બતાવે છે.

જાગ્રત્ અવસ્થાના જાણવાના વિષયો (શબ્દ, સ્પર્શ, વગેરે) પરસ્પર ભિન્ન છે, પરંતુ તે બધા સંબંધી આપણને થતું જ્ઞાન (સંવિત) એક રૂપ હોવાથી ભિન્ન નથી, કારણ કે દરેક જ્ઞાન શબ્દજ્ઞાન, સ્પર્શજ્ઞાન—એમ “જ્ઞાન” કહેવાય છે. તેવી જ રીતે સ્વપ્નના વિષયો જે કે જાગ્રતના વિષયોથી ભિન્ન છે કેમકે તે જાગ્રતના વિષયોની પેઠે સ્થિર નહિ, પણ અસ્થિર છે, તો પણ તેમનું જ્ઞાન પરસ્પર ભિન્ન નથી, પણ એક જ છે. જાગ્રતના જ્ઞાનની પેઠે સ્વપ્ન અવસ્થાનું પણ “ જ્ઞાન ” છે. ત્રીજી અવસ્થા—સુષુપ્તિ—નિદ્રાવસ્થા—માંથી ઉઠેલા માણસને જાગ્યા પછી એવી સ્મૃતિ થાય છે કે ઉંઘમાં મેં કાંઈ જોયું કે જાણ્યું નહિ. અને સ્મૃતિ હમેશાં અનુભવેલી બાબતની હોય છે. તેથી જાગ્યા પછીની આ સ્મૃતિ પણ અનુભવેલા વિષયની જ હોવી જોઈએ. ત્યારે નિદ્રામાં શું અનુભવ્યું અને કાણે અનુભવ્યું? તે અવસ્થાનો અનુભવ તમોષોધિ—અજ્ઞાનનો અનુભવ—કહેવાય છે. જેમકે કાંઈ માણસે નિર્જન જંગલમાં જઈને જોયું તો કાંઈ માણસને દીઠો નહિ. તેથી પાછા આવીને તેણે કહ્યું કે મેં કાંઈ જોયું નહિ. પરંતુ તે જોનાર તો તે વખતે જાતે હતો જ. તેવી રીતે નિદ્રાવસ્થામાં કાંઈ જોનારે જાગ્રતના કાંઈ પદાર્થ કે કાંઈ જોયું નહિ, તેથી જાગ્યા ઉઠતાં તેની સ્મૃતિ આવવાથી કહે છે કે નિદ્રામાં મેં કાંઈ જોયું કે જાણ્યું નહિ. તેથી નિદ્રામાં પણ જ્ઞાન (અજ્ઞાનનું

જ્ઞાન) થાય છે એમ સિદ્ધ થયું. આ પ્રમાણે ત્રણે અવસ્થામાં જ્ઞાન છે, તેમ જ જાતા છે; અને તે જ્ઞાન અને જાતા બુદ્ધા બુદ્ધા નહિ, પણ એક જ છે. (૪-૬).

જે જ્ઞાન આજે છે તે ગદ્ય કાલે હતું, આવતી કાલે પણ રહેશે. ગયો માસ, વર્ષ, યુગ, અને કલ્પમાં તે જ હતું, હવે પછીમા માસ, વર્ષ, યુગ, અને કલ્પમાં તે જ જ્ઞાન રહેશે. તેથી જ્ઞાનનો જન્મ નથી, નાશ નથી, તેમ જ્ઞેનો પ્રકાશ કરનાર ખીણું જ્ઞાન કે કાંઈ નથી. તેથી જ્ઞાન એક જ છે, નિત્ય છે, અને સ્વયંપ્રકાશ (પોતે પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત) છે. જે એમ કહીએ કે જ્ઞાન પ્રથમ નહોતું અને નવું જ ઉત્પન્ન થયું, અને હવે પછી તેનો નાશ થશે, તો પશ્ચ એ રહે છે કે જ્યારે જ્ઞાન નવું જ ઉત્પન્ન થયું ત્યારે તેની ઉત્પત્તિ કાણે જોઈ? તેમ જ તેનો નાશ થશે તે પછી તેના નાશને કહેનાર સાક્ષી કાણુ? મતલબ કે જે જ્ઞાન અનિત્ય-નાશવાન- છે તો તેની ઉત્પત્તિ અને નાશનો સાક્ષી કાણુ રહેશે? અને સાક્ષી-જેનાર-વિના કાંઈ વાત સિદ્ધ થઈ શકે નહિ, તે સિદ્ધાન્ત છે. તમે કહેશો કે તે જ જ્ઞાન પોતાની ઉત્પત્તિ અને નાશનો સાક્ષી છે. પરંતુ પોતે પોતાની ઉત્પત્તિ અને નાશનો સાક્ષી હોવાનું અસંભવિત છે, કેમકે પોતે કર્તા અને પોતે કર્મ હોવાનો વિરોધ આવે છે. વળી જે એમ કહીશું કે એક જ્ઞાનને જાણનાર ખીણું જ્ઞાન છે, તો પ્રશ્ન ઉઠશે કે તે ખીણ જ્ઞાનને જાણનાર કયું જ્ઞાન? ત્રીણું જ્ઞાન કહેશે તો તે ત્રીજાને જાણનાર ચોથું, એ રીતે અંત જ નહિ આવે. તેથી આખરે જ્ઞાન એક અને નિત્ય છે, અને તેનો જાણનાર-પ્રકાશ કરનાર-ખીણું કાંઈ જ્ઞાન નથી, પરંતુ જ્ઞાન પોતે જ કાંઈ સ્વયંપ્રકાશ વસ્તુ છે, એમ માનવું જ પડશે. (૭).

હવે જ્ઞાનનું એકત્વ (અભેદ) અને નિત્યત્વ સિદ્ધ કરી સિદ્ધાન્તી “ જ્ઞાન જ આત્મા છે ” એમ કહે છે:—

આ (જ્યં=સંવિત્, આ.) જ્ઞાન એ પોતે જ આત્મા છે એમ કહ્યું. આ ઠેકાણે જરા ઉડો વિચાર કરવાનો છે, કે જ્ઞાન એ આત્મા કેવી રીતે હોઈ શકે : (૮)

ધણા એમ કહેશે કે “ આત્માનું જ્ઞાન ” કહેવાય, પણ “ જ્ઞાન એ જ આત્મા ” એમ કેમ કહેવાય? અત્યાર સુધીમાં એમ જોયું કે ત્રણે અવસ્થા-જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ-માં અને ત્રણે કાળમાં જ્ઞાન

એ-જ્ઞાન એક નિત્ય વસ્તુ છે. પ્રશ્ન એ છે કે એ જ્ઞાન એ જ આત્મા, કે એ જ્ઞાનને જાણનાર કોઈ જુદો (આત્મા) છે? જો જુદો હોય તો એક નિત્ય જાણનાર જુદો, અને બીજું નિત્ય જ્ઞાન જુદું, એમ “નિત્ય જ્ઞાન” અને “નિત્ય જાણનાર”—એવી એ નિત્ય વસ્તુ થઈ, કેમકે જ્ઞાન નિત્ય વસ્તુ હોવાથી નિત્ય વસ્તુને જાણનાર પણ કોઈ નિત્ય વસ્તુ હોવી જોઈએ. ત્યારે થયું એમ કે જ્ઞાન જે નિત્ય વસ્તુ છે તેનું જ્ઞાન બીજી કોઈ નિત્ય વસ્તુ-જાણનાર (માનો કે આત્મા)—ને થયું. ત્યારે પ્રથમ એક જ્ઞાન હતું, તે જ્ઞાનનું જ્ઞાન બીજું થયું, તે બીજા જ્ઞાનનું જ્ઞાન વળી ત્રીજું, એ પ્રમાણે અનવસ્થા થશે. તેથી કોઈક ઠેકાણે તો અટકવું પડશે. ત્યારે ક્યાં અટકવું? પ્રથમ જ્ઞાન આગળ જ, કેમકે જ્ઞાનનું જ્ઞાન લેવા જઈશું તો ત્રીજું કેમ નહિ? પણ જ્યારે એક જ જ્ઞાન જે નિત્ય વસ્તુ છે તેને આત્મા (જાણનાર) થી જુદું માનીએ તો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આત્મા ક્યાં રહે છે અને એ જ્ઞાન ક્યાં રહે છે? કેમકે બન્નેને જુદાં માન્યાં. એ જ્ઞાન આત્મામાં છે કે આત્માની બહાર? આત્માની બહાર હોઈ શકે નહિ, કેમકે તે જ્ઞાન ત્રણે અવસ્થાના કોઈ જાણનાર (આત્મા) ને થતું હોવાથી તે તેમાં જ છે, બહાર નથી. પરંતુ ઉપર બતાવ્યું તેમ જ્ઞાન પોતાની મેળે કોઈ નિત્ય વસ્તુ છે, ને તે કોઈનો ગુણ નથી, માટે આત્માનું જ્ઞાન કહેવાય નહિ. છતાં ત્રણે અવસ્થામાં કોઈ જાણનાર તો છે જ. માટે તે જાણનાર તે આ જ્ઞાન રૂપી નિત્ય વસ્તુ જ, બીજું કોઈ નહિ. તેથી જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા સિદ્ધ થયો. (૭-૮).

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે વાત સિદ્ધ થઈ:—(૧) આત્મા નિત્ય હોવાથી આત્માનું સત્ (સત્ય) સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું, અને (૨) આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી આત્માનું ચિત્ (જ્ઞાન-પ્રકાશ) સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું. હવે આત્માનું આનન્દ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે.

“હું હમેશાં હોઉં, મારું અસત્ત્વ (નહિ હોવું) કદિ ન હો,” આવી દરેક પ્રાણીની ઈચ્છા હોય છે. દરેક પ્રાણીને પોતાનો આત્મા એટલો બધો પ્રિય છે કે પોતાનો પ્રાણ બચાવવા બધાનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થાય છે. સ્ત્રી પુત્રાદિ માણસને પ્રિય છે ખરાં, પરંતુ તે પોતાના સુખને માટે પ્રિય છે—પોતાને સુખ આપે ત્યાં સુધી પ્રિય છે. દુઃખ આપે તો તરત અપ્રિય થાય છે. પણ પોતાનો આત્મા કદાપિ

અપ્રિય થતો નથી, એટલો બધો પ્રેમ પોતાના આત્મા માટે છે. તેથી આત્મા પરમ પ્રેમનું સ્થાન હોવાને લીધે પરમાનન્દ રૂપ છે. આ પ્રમાણે આત્માનું આનન્દ સ્વરૂપ સિદ્ધ કર્યું. (૮-૯). આ પ્રમાણે જીવાત્મા સત્, ચિત્ આનન્દ રૂપ છે, એમ યુક્તિ વડે સિદ્ધ થયું. પરમ બ્રહ્મ પણ સત્ ચિત્ આનન્દ રૂપ છે, અને તે બન્ને એક જ છે એવો વેદાન્તનો ઉપદેશ છે. (તત્ત્વમસિ). (૧૦). પરંતુ જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન રહ્યું નથી. તેથી આ જ્ઞાન નહિ રહેવાનું કારણ જાણવું જોઈએ.

૩ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ-અનાદિ અવિદ્યા. ૧૧-૧૪.

શંકા:—જીવાત્મા જ્યારે આનંદ સ્વરૂપ છે તો તે સ્વરૂપનું જ્ઞાન (જ્ઞાન) તેને છે કે નથી? જો એમ કહેતા હો કે તે જાણતું નથી તો પછી તે પરમ આનંદરૂપ કહેવાય નહિ, કારણ કે જે જાણતું જ નથી તેના ઉપર પરમ પ્રેમ હોય જ ક્યાંથી? અને જો તમે એમ કહેતા હો કે તે જાણે છે તો તે કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે પરમાનંદ સ્વરૂપ જાણતું હોય તો પછી અનિત્ય વિષયસુખની ઇચ્છા ન થવી જોઈએ, છતાં થાય છે. માટે જાણતું પણ નથી. આ શંકા છે.

ઉત્તર:—તેનું સમાધાન એ છે કે આ પરમાનન્દતા સામાન્ય રીતે જાણે છે, છતાં અમુક પ્રતિબંધને લીધે તે વિશેષાકારે જાણતી નથી. જેમકે પોતાનો પુત્ર શાળામાં જઈને બેસે છે કે નહિ તે જાણવાની ઇચ્છા થવાથી તેનો પિતા શાળાની બહાર બારણાની બાજુ આગળ ઉભો રહીને સાંભળવા લાગ્યો. ત્યારે ઘણા છોકરા-ઓના અવાજ ભેગો તેના પુત્રનો અવાજ પણ કાને આવ્યો. પણ તે સામાન્ય અવાજ રૂપે જ તેને કાને આવ્યો. પરંતુ બીજા છોકરાઓના ભેગા બોલવાના અવાજ રૂપી પ્રતિબંધને લીધે અમુક અવાજ તેના પુત્રનો છે એમ વિશેષાકારે તે જાણી શક્યો નહિ. તેવી જ રીતે આત્માની પરમાનન્દતા ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જાણ્યા છતાં કોઈ એક પ્રતિબંધને લીધે સ્પષ્ટ જાણતી નથી. (૧૨).

આ પ્રતિબંધ કયો? તે એ જ કે “ છે ” (અસ્તિ) અને “ દેખાય છે ” (ભાતિ) એવી વસ્તુ (પરમાનન્દતા) ના સંબંધમાં અસ્તિ ભાતિ છોડીને નાસ્તિ (નથી), ન ભ્રાતિ (દેખાતું પણ નથી), એમ કહેવું જે નિકળે છે તે પ્રતિબંધ છે.

આ પ્રતિબિંબ ઉત્પન્ન કરનારી અને જીવને મોહ પમાડનારી અનાદિ અવિદ્યા જ છે, બીજી કંઈ નથી. (૧૪).

૪. પ્રકૃતિ-માયા-અવિદ્યા-કારણદેહ. ૧૫-૧૭.

આ અવિદ્યા પ્રકૃતિનો એક ભાગ હોવાથી પ્રકૃતિ અને તેના ભાગ શ્લો. ૧૫ થી ૧૭ માં બતાવે છે.

સમ્યક્દાનંદ રૂપ જે બ્રહ્મ છે તેના પ્રતિબિંબ વાળી, અને તમોગુણ, રજોગુણ, તથા સત્ત્વગુણની સા-

પ્રકૃતિ. મ્યાવસ્થા-એટલે જેમાં ત્રણે ગુણ ન્યૂનાધિક નહિ, પણ સમાન છે એવી, અને બ્રહ્મના

પ્રતિબિંબ વાળી, ત્રણે ગુણની જે સામ્યાવસ્થા તે પ્રકૃતિ છે. તાત્પર્ય કે પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક-ત્રણ ગુણ રૂપ છે, વસ્તુતાએ કંઈ નહિ.

આ ત્રણે ગુણોની સામ્યાવસ્થા બદલાઈ ગુણોનું ન્યૂનાધિકપણું

થાય છે ત્યારે તે તે ગુણની પ્રાધાન્યતા પ્ર-

માયા. માણે તેના ત્રણ ભાગ પડે છે. જે ભાગમાં

પ્રકાશ કરનાર સત્ત્વગુણની શુદ્ધિ હોય છે-

જેમાં રજોગુણ અને તમોગુણ ગૌણ હોઈ પ્રધાન રૂપે શુદ્ધસત્ત્વ જ હોય છે-જેમાં બીજા બે ગુણ દબાઈ ગયા છે-તે ભાગ માયા-મય કહેવાય છે, અને તે માયામાં પડેલું બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ તે માયાને પોતાને વશ કરીને સર્વજ્ઞ ઈશ્વર કહેવાય છે. (૧૫-૧૬).

પ્રકૃતિના જે ભાગમાં સત્ત્વગુણની સાથે રજોગુણ બળી રજો-

અવિદ્યા-

કારણ શરીર.

ગુણની પ્રધાનતા હોય છે, જેમાં સત્ત્વ અને

તમોગુણ દબાયલા હોવાથી અશુદ્ધસત્ત્વ

કહેવાય છે-તે ભાગ અવિદ્યા કહેવાય છે,

અને તેની અંદર પડેલું બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ આ અવિદ્યાને વશ હોવાથી જીવ કહેવાય છે. તે અવિદ્યા જીવનું કારણશરીર છે-સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરના કારણ-બીજ રૂપ-છે. અને તે કારણશરીર ઉપર “હું” કે “મારાપણા” નું અભિમાન રાખનાર જીવ પ્રાણ કહેવાય છે-એટલે કે કારણદેહની ઉપાધિવાળો જીવ પ્રાણ કહેવાય છે. અને રજોગુણની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે આ અવિદ્યાના અનેક અંશ હોવાથી જીવ પણ અનેક છે. (૧૭).

૫. તમે પ્રધાન પ્રકૃતિ-લિંગદેહ. ૧૮-૨૫.

આ કારણ શરીર સ્પષ્ટ નથી, અને સ્પષ્ટ શરીર વિના જીવ ભોગ
ભોગવી શકતો નથી. તેથી તેવાં શરીરની પ્રા-

તમે પ્રધાન પ્રકૃતિ. સિને માટે ત્રીજી તમે ગુણ પ્રધાન પ્રકૃતિ-
જેમાં તમે ગુણ સૌથી અધિક છે અને બીજા
એ ગુણ દબાયલા છે તે-અંશમાંથી ઈશ્વરની આજ્ઞાથી પંચભૂત
અને પંચભૂતમાંથી અંતઃકરણ, દશ ઈન્દ્રિયો (પાંચ જ્ઞાન, અને
પાંચ કર્મ), અને પાંચ પ્રાણ ઉત્પન્ન થયા. અને તે બધાં મળીને
લિંગદેહ કહેવાય છે. તેનું વર્ણન શ્લો. ૧૮ થી ૨૫ સુધીમાં
કરે છે:—

તમે ગુણ પ્રકૃતિમાંથી (૧) વિયત્-આકાશ, (૨) પવન-
વાયુ, (૩) તેજસ્-અગ્નિ, (૪) અમ્બુ-જળ અને (૫) ભૂ-પૃથ્વી,
એ પાંચ મહાભૂત (સૂક્ષ્મ) ઉત્પન્ન થયાં. (૧૮).

આ પાંચ મહાભૂતમાંના દરેકમાં રહેલા સત્ત્વગુણના ત્રીજા
ત્રીજા ભાગમાંથી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એટલે (૧) આકાશતત્ત્વમાં
ના ત્રીજા ભાગના સત્ત્વ ગુણમાંથી શ્રોત્ર-સંભળવાની, (૨) વાયુના
તેટલા જ સત્ત્વાંશ ભાગમાંથી ત્વક્-સ્પર્શની, (૩) અગ્નિમાંથી ચ્ષ-
ક્ષિ-જ્ઞેવાની, (૪) જળમાંથી રસન-ચાખવાની અને (૫) પૃથ્વી
તત્ત્વમાંથી ઘ્રાણ-સુંઘવાની, એ રીતે પાંચ ઈન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. પં-
ચભૂત અને આ ઈન્દ્રિયો સ્થૂલ નહિ, પરંતુ સૂક્ષ્મ છે. આ ઈન્દ્રિયોને
રહેવાના ગોલક રૂપ સ્થૂલ ઈન્દ્રિયો જુદી છે, જેને આપણે દેખીએ
છીએ. (૧૯).

વળી પંચમહાભૂતમાંના સત્ત્વગુણના બીજા બીજા તૃતીયાંશો-
માંથી એટલે દરેકના તૃતીયાંશ સત્ત્વોના મિશ્રણથી-પાંચ તૃતીય અં-
ગોથી-અંતઃકરણ ઉત્પન્ન થયું. તે પોતાના કાર્યના ભેદ પ્રમાણે બે
પ્રકારનું છે: ૧. તર્ક વિતર્ક-સંશય-કરનારું (વિમર્શરૂપ) મન
અને ૨. નિશ્ચય કરાવનારું બુદ્ધિ કહેવાય છે. (૨૦).

પાંચ મહાભૂતમાંના દરેકમાં રહેલા રજેગુણના તૃતીયાંશોમાંથી
પાંચ કર્મેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ-એટલે કે ૧. આકાશ તત્ત્વમાંના તૃતી-
યાંશ રજેગુણમાંથી વાક્-વાણિ, ૨. વાયુમાંથી પાણિ-હાય-મહણ
કરવાની કર્મેન્દ્રિય, ૩. અગ્નિમાંથી પાક-પગ-ચાલવાની, ૪. જળ-
માંથી ઉપસ્થ-લિંગ, અને ૫. પૃથ્વી તત્ત્વમાંથી પાચુ-ગ્રહા, ઉત્પન્ન
થઈ. આ કર્મેન્દ્રિયો પણ સૂક્ષ્મ છે. (૨૧).

તે જ પ્રમાણે પાંચે મહાભૂતમાંના રાગેગુણના બીજા બીજા પાંચ તૃતીયાંશો મળીને પ્રાણ ઉત્પન્ન થયો. તે પોતાના જુદા જુદા કાર્ય પ્રમાણે પાંચ પ્રકારનો કહેવાયો:—

૧. પ્રાણ—શ્વાસોધાસ કરાવનાર, ૨. અપાન—ગુદા દ્વારા ખરાબ વાયુને બહાર કાઢનાર, ૩. સમાન—જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર, ૪. ઉદાન—ઉદ્દગાર, બગાસુ લાવનાર, અને ૫ વ્યાન—અન્નના રસને નાડી દ્વારા સર્વ શરીરમાં પહોંચાડનાર. (૨૨).

એ પ્રમાણે પાંચ મહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી ૧. બુદ્ધિ, ૨. મન, ૩. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ૪. પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, અને ૫. પાંચ પ્રાણ—એક રીતે ૧૭ કાર્ય રૂપ તત્ત્વો મળીને થયેલું સૂક્ષ્મ શરીર લિંગદેહ કહેવાય છે. (૨૩).

આ લિંગદેહનો અભિમાની જીવ પ્રાણ મટીને તૈજસ કહેવાય છે. અને ઈશ્વર હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. આ લિંગ દેહમાં આવેલો જીવ વ્યષ્ટિ કહેવાય છે, અને સકળ લિંગદેહાભિમાની ઈશ્વર સમષ્ટિ કહેવાય છે. ઈશ્વર સમષ્ટિ કહેવાય છે, કારણ કે તે સર્વ વ્યષ્ટિ રૂપ જીવોની સાથેની પોતાની એકતા જાણે છે; પરંતુ જીવ તે પ્રમાણે જાણતો નહિ હોવાથી—સમષ્ટિ લિંગદેહમાંના પોતાના ભાગના વ્યષ્ટિ રૂપ લિંગદેહ રૂપ જ પોતાને માનવાથી—જીવ વ્યષ્ટિ રૂપ કહેવાય છે; જેમ કલેક્ટર આખા જીલ્લાને પોતાનો ગણવાથી પોતાને કલેક્ટર, અને તાલુકાને પોતાનો ગણનાર અધિકારી પોતાને મામલતદાર માને છે. (૨૫)

૬. પંચીકરણ—સ્થૂલદેહ. ૨૬-૩૨.

હવે ૨૬ થી ૨૯ માં શ્લોકમાં સ્થૂલ દેહની ઉત્પત્તિ બતાવે છે. લિંગદેહ બનાવ્યા પછી વળી જીવોના ભોગને માટે ત્રીજું

પંચીકરણ. સ્થૂળ શરીર તથા ભોગ્ય પદાર્થો બનાવવા સાર ઈશ્વરે તે પાંચ મહાભૂતોનું પંચાકરણ કર્યું. તે એવી રીતે કે દરેક ભૂતના બળબે સરખા ભાગ કરી, દરેકના અંકક અડધ ભાગના ચાર ચાર સરખા ભાગ કર્યા. પછી બાકી રહેલા દરેક અડધીઆમાં—અડધ ભાગના તત્ત્વ (ભૂત) માં—પોતાનાથી બીજા ચાર મહાભૂતનાં દરેક અડધી-

આના ચતુર્થાશોભાથી અકેક ચતુર્થાશ ઉમેર્યો. આનું નામ ભૂતોનું પંચીકરણ છે. (૨૬-૨૭).

પંચીકરણનો કોઠો. આ પંચીકરણનો કોઠો નીચે પ્રમાણે છે:—

આકાશ.	વાયુ	અગ્નિ	જલ	પૃથ્વી	કુલ	પંચીકૃત ભૂતો.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત આકાશ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત વાયુ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત અગ્નિ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત જલ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત પૃથ્વી.

આ પાંચ પંચીકૃત ભૂતો સૂક્ષ્મથી સ્થૂલ રૂપ થયાં. તેમાંથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કર્યું. તે બ્રહ્માંડમાં ૧૪ ભુવન સ્થૂલદેહ. (પૃથ્વી આદિ ૭ લોક, અને અતલ આદિ ૭ પાતાળ) ઉત્પન્ન થયાં; અને તે ભુવનોમાં તે પ્રાણીઓના ભોગને માટે અન્ન (ભોગ્ય) અને શરીરો (ભોગ્યાશ્રય) ઉત્પન્ન કર્યાં. આ સ્થૂલ દેહના અભિમાની થઇને દિરણ્યગર્ભ (ઇશ્વર) વિરાટ રૂપે વૈશ્વાનર કહેવાયા, અને વ્યહિરૂપ સ્થૂલ દેહના અભિમાની થઇને તૈજસો (જીવ) વિશ્વ નામથી—એટલે કેટલાક દેવ નામથી, કેટલાક નર નામથી, કેટલાક તિર્યક્ (સર્પાદિ) વગેરે નામથી ઓળખાયા. આ દેહાદિ જીવો શબ્દાદિ બાહ્ય પદાર્થોને જ જુએ છે, પરંતુ પોતાના પ્રત્યક્ આત્મસ્વરૂપને ઓળખતા નથી. (૨૮-૨૯).

આ પ્રમાણે પાતાનું ખરૂં સ્વરૂપ નહિ જાણતા હોવાથી પોતાના સુખાદિ ભોગ પ્રાપ્ત કરવાને માટે મનુષ્યો આદિ શરીરનો આશ્રય લઇને પોતપોતાના શરીરોને ઉચિત કર્મ કરે છે, અને ફરી ફરીને કર્મ કરવા સારૂ દેવાદિ શરીરો વડે તે

સંસારપ્રાપ્તિ અને તન્નિવૃત્ત્યુપાય.

તે કર્મનું ફળ ભોગવે છે; અને નદીના પાણીના ભરણ (આવર્ત) માં-એકમાંથી બીજામાં-તણાતા દુઃખી કીડાઓની પેઠે જીવે પણ એક જન્મમાંથી બીજામાં જતા આવતા સુખ પામતા નથી. પરંતુ સદ્ભાગ્યે દયા લાવીને કાષ્ટ પુરૂષ કીડાને બહાર ખેંચી કાઢતાં જેમ તેઓ જાડની છાયામાં વિશ્રામ લે છે, તેમ જીવ પણ ધણાં સત્કર્મોની પરિપક્વ દશાને લીધે કાષ્ટ તત્ત્વદર્શી પુરૂષ ગુરૂ તરીકે પ્રાપ્ત થાય અને તેમની પાસેથી શ્રવણાદિ ઉપદેશ લઈને પંચકોશનો+ નિવેક કરે, તો પરમ મોક્ષસુખ પામે. (૩૦-૩૨).

૭. પંચકોશ. ૩૩-૩૬.

હવે ૩૩ થી ૩૬ માં શ્લોક સુધીમાં પાંચ કોશ કયા છે અને જીવ પોતાને તે તે કોશરૂપ કેવી રીતે માને છે તે કહે છે.

૧. અન્નમય ૨. પ્રાણમય, ૩. મનોમય ૪. વિજ્ઞાનમય (બુદ્ધિનો) અને ૫. આનન્દમય, એ પાંચ કોશ છે, અને તે કોશોથી આત્મા ઢંકાયેલો છે, તેથી પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલીને જન્મ મર્ણુ આદિ સંસારને પામે છે. (૩૩).

પંચીકૃત પાંચ ભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલો સ્થૂળ દેહ અન્નમય કોશ કહેવાય છે; ત્રિંગદેહમાં ત્રણ કોશ છે: રજોગુણથી ઉત્પન્ન થએલી પાંચ કર્મેન્દ્રિઓ અને પાંચ પ્રાણ એ દશ મળીને પ્રાણમય કોશ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિઓ અને છઠું મન મળીને વિમર્શરૂપ મનોમય કોશ, અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિઓ અને છઠી બુદ્ધિ મળીને નિશ્ચયાત્મક વિજ્ઞાનમય કોશ થયો; અને અવિદ્યા રૂપી કારણ દેહમાં રહેલો મન્નિનસત્ત્વ પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ, વગેરે જાતની સુખવૃત્તિઓની સાથે મળીને આનન્દમય કોશ કહેવાય છે. (આ આનન્દમય બોક્તા છે, અને વિજ્ઞાનમય કર્તા છે.) આત્મા આ કોશોથી જુદો છે, છતાં જીવ વ્યવહારકાળમાં તે તે કોશની સાથે તાદાત્મ્ય-તન્મયતા-કરી તે તે કોશ રૂપ પોતાને માને છે. (૩૪-૩૬).

+ અત્રે કહેવું જરૂરનું છે કે ત્રણ શરીર-કારણ, સૂક્ષ્મ, અને સ્થૂળ-અને પાંચ કોશ એક નથી. શરીરમાં કોશ-પડદા-એ-શરીર આવયવી છે, કોશ તેના આવયવ છે.

૮. પાંચકોશવિવેક-અન્વય વ્યતિરેક. ૩૭-૪૨.

સ. ત્યારે આવો જીવાત્મા જીવપણું છોડીને બ્રહ્મ રૂપ કેવી રીતે થાય ?

જ. આત્માને પાંચે કોશોથી જીદો પાડવાથી-કોશોથી પ્રયક્કરણુ (વિવેક=વિવેચન) કરવાથી.

સ. તે વિવેક કેવી રીતે કરવો ?

જ. અન્વય અને વ્યતિરેક વડે.

અન્વયવ્યતિરેક વડે આત્માને પાંચ કોશોથી ખેંચી કાઢવાથી પરમ બ્રહ્મ રૂપ થાય છે. (૩૭).

આ અન્વય અને વ્યતિરેક ૩૮ થી ૪૨ શ્લોકમાં આપ્યા છે. તે સમજવાથી આત્મા પાંચ કોશોથી જીદો છે એમ સમજાશે.

સ્વપ્નાવસ્થામાં જીવ જે (સ્વપ્નના) જગત સાથે વ્યવહાર કરે છે તે જગતથી જાગૃત્તુ જગત જીદું હોવાથી તે (સ્વપ્ન) દશામાં જીવ જાગૃતના જગતનો કાંઈ ઉપયોગ કરતો નથી. તેથી જાગૃત જગતને યોગ્ય રથૂલ દેહનો ઉપયોગ પણુ સ્વપ્નાવસ્થાના ભોગ વખતે થતો નથી, છતાં ભોગ તો ભોગવાય છે. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જીવ રથૂલદેહ રૂપ નથી, પરંતુ તેથી જીદો હોઈ સ્વપ્નમાં જીવ રથૂલ દેહને તજીને ખીજા (સૂક્ષ્મ) દેહનું અવતંબન કરી ભોગ ભોગવે છે. તે વખતે રથૂલ દેહનું જ્ઞાન નથી, છતાં આત્માનું જે જ્ઞાન(સ્વપ્નના સાક્ષી તરીકેનું જે સ્ફુરણ)તે આત્માનો અન્વય કહેવાય છે. આથી આત્મા રથૂલ દેહ રૂપ નહિ, પણુ તેથી જીદો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી સ્વપ્નમાં આત્માનું જ્ઞાન છતાં રથૂલ દેહનું જે અજ્ઞાન (અપ્રતીતિ) તે વ્યતિરેક કહેવાય છે.* (૩૮).

તે જ પ્રમાણે સુષુપ્તિમાં સૂક્ષ્મ દેહનું જ્ઞાન (પ્રતીતિ) નથી, છતાં આત્માનું જે જ્ઞાન-સુષુપ્તિના સાક્ષી તરીકેનું જે સ્ફુરણ થાય છે-તે અન્વય, અને આત્માનું સ્ફુરણ છતાં તે વખતે સૂક્ષ્મ દેહની પ્રતીતિ થતી નથી તે વ્યતિરેક. આ ઉપરથી પણુ જણાય છે કે

* અન્વય અને વ્યતિરેકનો અર્થ:-અન્વય એટલે અનુવૃત્તિ અને વ્યતિરેક એટલે વ્યાવૃત્તિ-અભાવ. જેમ જાગૃતમાં દેહ અને આત્મા બંને છે. પરંતુ સ્વપ્નમાં આત્મા છે, દેહ નથી. માટે સ્વપ્નમાં આત્માનો અન્વય અને રથૂલદેહનો વ્યતિરેક કહેવાય છે.

આત્મા સૂક્ષ્મદેહ રૂપ નહિ, પણ તેથી જુદો છે. જે તે સૂક્ષ્મદેહ રૂપ હોત તો સુષુપ્તિમાં સૂક્ષ્મ દેહની અપ્રતીતિ થાત નહિ. (સુષુપ્તિમાં જીવ સૂક્ષ્મ દેહને તજીને કારણ દેહનું અવલંબન કરે છે.). હવે લિંગદેહનો વિવેક કરવાથી આત્માનો લિંગ દેહાન્તર્ગત પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોશથી વિવેક (distinction) થશે. આ ત્રણ કોશ જુદા નામથી વર્ણવવાનું કારણ એ છે કે તેમાં ત્રણ ગુણ (સત્ત્વાદિ) માંથી કોઈ એક ગુણ પ્રધાનરૂપે રહેલો છે, જેમકે પ્રાણમય (કર્મેન્દ્રિયો સાથે પંચપ્રાણ) માં રજોગુણની, અને અંતઃકરણ (જ્ઞાનેન્દ્રિયો સાથે મનોમય અને વિજ્ઞાનમય) માં સત્ત્વ ગુણની પ્રાધાન્યતા છે. આ બધાં ૧૭ તત્ત્વ મળીને થયેલા લિંગ દેહમાં સત્ત્વ અને રજોગુણ (જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ) ની પ્રાધાન્યતા છે. પરંતુ સ્થૂળ દેહ તમોગુણપ્રધાન છે. (૩૯ ૪૦).

વળી સમાધિ દશામાં સુષુપ્તિ (નિદ્રા) નથી-નિદ્રાની પ્રતીતિ નથી, કેમકે મન જાગતું રહી (સુષુપ્તિની પેઠે મનનો લય ન થતાં) આત્મા સાથે એકતા કરવામાં લાગી રહ્યું છે. સમાધિમાં નિદ્રાની પ્રતીતિ નથી, તેથી સુષુપ્તિના કારણ દેહની પણ પ્રતીતિ નથી. છતાં આત્માનું સ્ફુરણ તો રહે છે-સમાધિનો કોઈ જાણનાર (સાક્ષી) તો રહે છે. માટે આત્મા કારણદેહ રૂપ નહિ, પણ તેથી જુદો છે એનું સમાધિમાં જે કારણ દેહથી જુદું આત્માનું સ્ફુરણ રહે છે તે આત્માનો અન્વય, અને સમાધિમાં આત્માનું જ્ઞાન (સ્ફુરણ) છતાં પણ કારણદેહ દેખાતો નથી તે વ્યતિરેક. તેથી પણ આત્મા કારણ દેહથી જુદો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૪૧).

આ પ્રમાણે આત્મા ત્રણ દેહ-સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ-થી જુદો છે એમ યુક્તિથી સિદ્ધ થયું. જેમ મુંજમાંથી કામળ ઘાસ ખેંચી કાઢવામાં આવે છે, તેમ આત્માને ત્રણ શરીરમાંથી જુદો કરીને બતાવ્યો. (૪૨).

(જેમ આત્મા સ્વપ્નમાં સ્થૂળ દેહનો, સંબંધ છોડે છે, સુષુપ્તિમાં લિંગ દેહનો સંબંધ છોડે છે, અને સમાધિમાં કારણ દેહને છોડે છે; તેમ આત્મા મર્ણુ વખતે સ્થૂળને તજે છે, પ્રલય વખતે સૂક્ષ્મ-લિંગદેહ — ને છોડે છે, અને મુક્તિ વખતે કારણ (અજ્ઞાન-આવેશ) દેહને પણ તજી પોતાના બ્રહ્મસ્વરૂપમાં મળી જાય છે.)

૯. તત્ત્વમસ્યાદિ મહાવાક્યનો લક્ષ્યાર્થ. ૪૩-૫૨.

અહિં સુત્રી જીવધ્વિરતું સ્વરૂપ તથા જગત્ત્રી ઉત્પત્તિ કહી, તેમજ જીવ અવિદ્યાને લીધે પોતાના સત્ ચિત્ આનન્દ સ્વરૂપને બૂઝી સંસારતું અનિત્ય સુખ ભોગવવા લલચાયો છે એમ બતાવ્યું. વળી આત્મા ત્રણે કાળમાં (નિત્ય) હોવાથી સત્ સ્વરૂપ છે, અને તે ચિત્ સ્વરૂપ અને આનન્દ સ્વરૂપ છે એમ “ શબ્દસ્પ-શ્ચાદિયો ” એ વિગેરે યુક્તિથી સિદ્ધ કરી, આત્મા ત્રણે દેહથી જુદો છે એમ “ અમાને સ્થૂલદેહસ્ય ” એ વગેરે યુક્તિ વડે સિદ્ધ કર્યું. (૪૩).

આ પ્રમાણે યુક્તિ પ્રમાણથી જીવબ્રહ્મની એકતા બતાવી, હવે તત્ત્વમસિ વગેરે ચાર મહાવાક્યો રૂપી શ્રુતિપ્રમાણના વિચાર વડે જડાશ્વત્યાગથી જીવબ્રહ્મની એકતા સ્પષ્ટ કરી બતાવી, તે એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો શ્રવણાદિથી સમાધિ પર્યંતનો માર્ગ દર્શાવી, તે એકતા સાધ્ય છે અને તે સાધ્ય કરવાથી નિરતિશય મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત થાય છે એમ પોતાના અનુભવ પ્રમાણથી છેવટે કહેશે.

હવે “ તે (તત્-બ્રહ્મ) તું (ત્વમ્-જીવ) છે ”-“ તે બ્રહ્મ તું છે ”-એમ જીવ અને ધ્વિર બન્નેની તત્ત્વમસિનો અર્થ. ઉપાધિ ભાગનો ત્યાગ કરીને (ભાગત્યાગેન) સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. (૪૩-૪૮).

એક જ બ્રહ્મ જુદી જુદી ઉપાધિને લીધે ધ્વિર અને જીવ કહેવાય છે. સમસ્ત બ્રહ્માંડ રૂપી ઉપાધિને લીધે બ્રહ્મ ધ્વિર કહેવાય છે, તે બ્રહ્માંડમાંના પ્રાણિદેહ રૂપી એક ભાગની ઉપાધિ ધારણ કરવાને લીધે બ્રહ્મ જીવ કહેવાય છે.*

* વેદાન્ત વિષય સમજાવવા જે દૃષ્ટાંતો આપવામાં આવે છે, તે સંબંધી એક નિયમ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. આ દૃષ્ટાંતો દરેક રીતે દાર્શનિક સાથે મળતાં આવતાં નથી. ફક્ત એક દેશી મળતાપણું લેવાનું છે. દાર્શનિકની અમુક જે બાબતનું દૃષ્ટાંત લીધું હોય તેટલી જ બાબત સાથે દૃષ્ટાન્તની સરખામણી સમજવી; પરંતુ દૃષ્ટાન્તમાં રહેલી ખીજ બાબતો પણ દાર્શનિકમાં હોવી જોઈએ એમ સમજવાનું નથી. જેમ દૃષ્ટાન્તમાં ગવર્નર, કલેક્ટર અને પટેલ એક વ્યક્તિ નથી, પરંતુ જુદા જુદા માણસો છે, માટે ધ્વિર અને જીવ પણ જુદી જુદી વ્યક્તિઓ છે, બંને

જ્યારે બ્રહ્મ શુદ્ધસર્વ વાળી માયા (શ્લો. ૧૬) ની ઉપાધિ લઇને જગત્તુ નિમિત્ત (કર્તા) તત્ (ઈશ્વર) નો કારણ થાય છે (જેમ ઘટનું નિમિત્ત કારણ અર્થ-નિમિત્ત અને કુલાલ છે), અને તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિ ઉપાદાન કારણ. (શ્લો. ૧૮) ની ઉપાધિ લઇને પોતે જગત્તુ ઉપાદાન કારણ (material cause of a thing, જેમ ઘટનું કારણ માટી) થાય છે, ત્યારે (તે અવસ્થામાં) તે-નિમિત્તોપાદાનોભય ૩૫-બ્રહ્મ “ તત્ત્વમસિ ” મહાવાક્યમાંના તત્ પદને નામે ઓળખાય છે. (મતલબ કે આ નિમિત્ત-શુદ્ધસર્વા માયા, અને ઉપાદાન-તમોપ્રધાના પ્રકૃતિ ૩૫ ઉપાધિને લીધે બ્રહ્મ તત્-ઈશ્વર-કહેવાય છે. તેથી ઈશ્વરનો આ ઉપાધિ ભાગ તજ દેવાનો છે.)

વળી જે અવસ્થામાં તે જ બ્રહ્મ મલિનસત્વા અવિદ્યા નામવાળી માયા (શ્લો. ૧૬) જે રજોગુણત્વમ્ (જીવ) નો પ્રધાન છે અને જે કામ કર્માદિથી દૂષિત અર્થ-અવિદ્યાની થયેલી છે તે ઉપાધિ ધારણ કરે છે, ત્યારે તે ઉપાધિવાળું બ્રહ્મ ઉપરના મહા વાક્યમાંના ત્વમ્ પદના નામથી —જીવ નામથી—કહેવાય છે. (મતલબ કે આ અવિદ્યા ૩૫ ઉપાધિને લીધે બ્રહ્મ ત્વમ્ (જીવ) પદથી ઓળખાય છે. તેથી જીવનો આ ઉપાધિ ભાગ તજવાનો છે.)

એક ૩૫ નથી, એમ સમજવાનું નથી. ફક્ત ઉપાધિવશાત્ જેમ માણસ ગવર્નર, કલેક્ટર, ચટલ ઇત્યાદિ કહેવાય છે, તેમ ઉપાધિવશાત્ બ્રહ્મ ઈશ્વર અને જીવ કહેવાય છે, એમ ઉપાધિ પૂરતું જ દર્શાત સમજવું. તેવી જ રીતે જેમ રજ્જુમાં સર્પની બ્રાન્તિ થાય છે તેમ બ્રહ્મમાં જીવ ઈશ્વરની બ્રાન્તિ થઇ છે, એ દર્શાતમાં પણ ફક્ત બ્રાન્તિનું દર્શાત સમજવાનું છે; પણ જુદો સર્પ છે તેથી સર્પની બ્રાન્તિ થાય છે, માટે જીવ પણ જુદો હોય તો બ્રહ્મમાં જીવની બ્રાન્તિ થાય, નહિ તો થાય નહિ, એવું સમજવાનું નથી. ફક્ત સમજવવા માટે આ દર્શાતો છે. દર્શાત અને દાર્શનિક-કર્તુ દરેક રીતે મળતા પાણું છે એમ કહેવાનો આશય નથી, પરંતુ કાષ્ઠક અંશ મળતો આવે છે એમ સમજવું.

ઉપર કહેલી ત્રણ પ્રકારની—શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાન, તમોપ્રધાન અને મલિનસત્ત્વપ્રધાન—માયા જેના ત્રણે ગુણ એક બીજાથી વિરુદ્ધ વર્તનારા છે તે ત્રણે પ્રકારની ઉપાધિભૂત માયાને છોડવાથી “ તત્ત્વમસિ ” એ મહાવાક્ય વડે અખંડ (નિર્વિકારી) સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓળખાય છે (૪૬).

જેમ “ સોડયં દેવદત્તઃ ” એ વાક્યમાંના સઃ અને અયં એ શબ્દોમાં રહેલી ઉપાધિ છોડીને તે પુરૂષને જોતાં તત્ત્વમસિનો લક્ષ્યાર્થ. બંને વખતનો પુરૂષ તે જ દેવદત્ત છે એમ જાણવામાં આવે છે, જે દેવદત્ત પ્રથમ ભિક્ષુકના વેષમાં જોવામાં આવ્યો હતો તે (સઃ—ભિક્ષુકના પોશાક વગેરે ઉપાધિવાળો જે પ્રથમ જોયો હતો તે) અને આજે કાપડ વસ્ત્રાદિના જુદા વેષમાં જે આવેલો છે તે આ (અયં) દેવદત્ત તે બંને એક જ છે, જુદા જુદા વેષને લીધે ભિક્ષુક વગેરે નામથી કહેવાયો હતો, પરંતુ તે ઉપાધિને મનમાંથી દૂર રાખી જોતાં બંને વેષમાં એક જ દેવદત્ત જોવામાં આવે છે; તેવી જ રીતે તત્ (ઈશ્વર) અને ત્વમ્ (જીવ) ને ઉપાધિ રહિત વિચારીએ તો બંને એક જ શુદ્ધ બ્રહ્મ છે. જો કે ઉપાધિસહિત જોઈએ તો ઈશ્વર અને જીવ રૂપ દેખાય છે, પરંતુ ખરી રીતે ઈશ્વરમાં શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ અને જીવના શરીરની ઉપાધિમાં રહેલું કૂટસ્થ બ્રહ્મતત્ત્વ એક જ રૂપ છે. (૪૭).

આ પ્રમાણે ઈશ્વર અને જીવની માયા અને અવિદ્યા નામની ઉપાધિઓ છોડી દેધને જોતાં અખંડ સમ્યક્દાનન્દરૂપ પરબ્રહ્મ એજ તત્ત્વમસિ મહાવાક્યનો લક્ષ્યાર્થ છે એમ સમજવું. (૪૮).

(અત્રે કહેવાની જરૂર છે કે તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિ કોઈની ઉપાધિ નથી. તે તો જડરૂપ જગત્ છે. પરંતુ શુદ્ધસત્ત્વા માયા એ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે જેથી તે નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે, અને મલિનસત્ત્વા અવિદ્યા જીવની ઉપાધિ છે.)

“ તત્ત્વમસિ ” નો લક્ષ્યાર્થ સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મ છે એમ ખતાવી હવે તે ઉપર શંકા ઉઠાવી તેનું નિવારણ કરે છે. અને પછી કહે છે કે વિકલ્પિતત્વ, લક્ષ્યત્વ, દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, જાતિ, સંબંધ, એ સર્વ આત્માને વિષે કલ્પિત છે. (૪૯-૫૨).

શંકા:—“ તત્ત્વમસિ ” એ મહાવાક્યનું લક્ષ્ય જે બ્રહ્મ તે

અવિકલ્પ (કાલ્પનિક) છે કે નિર્વિકલ્પ (વસ્તુવિક) છે ? જો એમ કહેતા હો કે તે લક્ષ્ય (બ્રહ્મ) સવિકલ્પ છે (વિકલ્પેન-વિપરિતત્વેન કલ્પિતેન નામજાત્યાદિના રૂપેણ સહ-વર્તતે इतिसविकल्पम्=જે વિકલ્પ સહિત-એટલે વિપરિત રૂપે કલ્પિત કરેલાં નામ, જાતિ, વગેરે સહિત હોય છે તે સવિકલ્પ કહેવાય છે-ન હોય તેની કલ્પના કરવી તેનું નામ વિકલ્પ, જેમ રજઝુમાં સર્પની) તો તમે કહેલા લક્ષ્યની અવસ્તુતા-અવાસ્તવિકપણું-મિથ્યાત્વ થશે, કારણ કે નામ જાતિ વગેરે વિકલ્પ રૂપ-કલ્પિત રૂપ-હોવાથી તમારું લક્ષ્ય પણ કાલ્પનિક ઠરશે. અને જો તમે લક્ષ્યને નિર્વિકલ્પ-નામ જાત્યાદિ રહિત-કહેશો તો જેનું નામ કે જાતિ વગેરે ન હોય એવું લક્ષ્ય તો નથી સાંભળ્યું કે નથી દીધું, તેમ તે સાંભવિત પણ નથી, કેમકે જે “લક્ષ્યત્વ” ધર્મ વાળું છે તેને નિર્વિકલ્પ કહેવું તે “વદતો વ્યાઘાતઃ” નામના દોષને પાત્ર થાય છે. મારે તમારું લક્ષ્ય કેવું છે ? (૪૯).

ઉત્તર:—આ શંકાના ઉત્તરમાં સિદ્ધાન્તી પૂર્વપક્ષીના (શંકા કરનારના) પ્રશ્નમાં જ તેનો ઉત્તર રહેલો હોવાથી આરી શંકા કરવી ધટતી જ નથી એમ બતાવી આપે છે. સિદ્ધાન્તી પૂછે છે કે “લક્ષ્ય સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ ?” એવી જે શંકા (વિકલ્પ) તેં કરી તે શંકા નિર્વિકલ્પ (શુદ્ધ બ્રહ્મ) વસ્તુના સંબંધમાં છે કે સવિકલ્પ (કલ્પિત બ્રહ્મ) વસ્તુના સંબંધી છે ? જો તું નિર્વિકલ્પ વસ્તુનો વિકલ્પ (શંકા) કહીશ તો તારું જ કહેવું વ્યાઘાત રૂપ છે, કેમકે વિકલ્પ રહિત વસ્તુનો વિકલ્પ (કલ્પના) હોય નહિ. અને જો સવિકલ્પ વસ્તુનો વિકલ્પ કહીશ તો તેમાં પણ અનવસ્થા, આત્માશ્રય, ઇત્યાદિ દોષ આવશે, જે નીચે પ્રમાણે:—

દાખલા તરીકે “લાલ ધટ” અને “માયાવિશિષ્ટ ચેતન,” એ દૃષ્ટાન્તો લખ્યો. ઉપર કહ્યું કે વિકલ્પસહિત હોય તે સવિકલ્પ. તેમ “લાલ રંગ સહિત જે ધટ તે લાલ ધટ” એવું “લાલ ધટ” ને જોઈને કહ્યું. આ લાલ રંગ પ્રથમથી જ ધટમાં હતો તેણે ધટને લાલ બનાવ્યો ? કે ધટની બહાર રહેલા કોઈ લાલ રંગે તેને “લાલ” બનાવ્યો ? તેમ જ માયાવિશિષ્ટ એટલે પ્રથમથી જ ચેતનમાં રહેલી માયાએ ચેતનને “માયાવિશિષ્ટ” કર્યું કે તેની બહાર રહેલી કોઈ માયાએ શુદ્ધ ચેતનને તેમ કર્યું ? તેમ જ કોઈ પૂછે કે

તમે પુરુષ વાળા ગામમાં રહો છો કે પુરુષ સહિત ગામમાં ? જો પુરુષ સહિત ગામમાં તમે રહો છો એમ કહો તો તે ગામને “પુરુષસહિત” કહો કેયું ? તમે કેયું કે બીજા કાંઈ પુરુષ ? તેમજ “બહુ માણસના મેળો જોયો”-એમાં મેળો બનાવનાર પુરુષોએ જ મેળો જોયો ? કે બીજાઓએ બનાવેલો જોયો ? પુરુષો પહેલાં મેળો નહોતો, મેળો અને પુરુષો જૂના નથી. એકજ પુરુષોએ મેળો કર્યો અને તે જ પુરુષોએ મેળો જોયો-એમ કહેવામાં એકને બીજાની જરૂર હોવાથી આત્માશ્રયતા દોષ આવે છે, કેમકે મેળો કરનાર પુરુષો પણ પોતે, અને મેળો રૂપ પણ પોતે. તેથી પોતે જ આધાર તેમ જ આધેય. માટે આત્માશ્રયતા. “ગુણ પોતે ઘટને ગુણવાન કર્યો-તે વાક્યમાં ઘટની અંદર પેસીને કર્યો કે અંદર રહેલો હતો તેણે જ કર્યો” ? અંદર રહેલા ગુણે ગુણવાન કર્યો એમ કહીએ, તો ગુણ પોતે જ આશ્રય અને પોતે જ આશ્રિત-પોતે જ આધાર અને પોતે જ આધેય-પોતે આશ્રય (ગુણવાન કરનાર) તથા પોતે વિશેષણ (ગુણ વાળામાં રહેનાર) રૂપ થાય છે. તેથી આત્માશ્રય દોષ આવે છે. અને બંને ગુણ જૂદા જૂદા લક્ષ્યો-ગુણવાન કરનાર ગુણ એક અને ગુણવાનમાં રહેનાર ગુણ બીજો એમ લક્ષ્યો, તો અન્યોન્યાશ્રય, અનવસ્થા વગેરે દોષો આવશે; કેમકે બહાર રહેલો જે પહેલો ગુણ છે તે દ્રવ્યને ગુણવાન કરશે, છતાં બીજો ગુણ તેમાં રહેશે. તેથી બીજા ગુણને પહેલાની જરૂર થશે. વળી પહેલો ગુણ નિર્ગુણ વસ્તુને ગુણવાન બનાવી શકે નહીં, પરંતુ સગુણને જ બનાવી શકે. તેથી પહેલા ગુણને બીજા ગુણની પણ જરૂર છે. તેથી અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવશે. આ દોષનું નિવારણ કરવા જો એમ કહેશો કે આ બેઉપરાંત કાંઈ ત્રીજા ગુણે ઘટને ગુણવાન કર્યો, તો પ્રશ્ન ઉઠશે કે આ ત્રીજો ગુણ પ્રથમના બે ગુણમાંના કાંઈ ગુણ રૂપ છે કે બંને ગુણથી જુદો છે ? જો ત્રીજા અને પહેલાને એક રૂપ કહેશો તો ત્રીજાને બીજા ગુણની જરૂર, કેમકે વસ્તુ સગુણ હોવા વિના તેને ગુણવાન કરી શકાય નહિ; બીજાને પહેલાની જરૂર કેમકે પહેલાએ ગુણવાન કર્યો; અને પહેલાને ત્રીજા ગુણની જરૂર-તેથી ચક્રકાપત્તિ દોષ થયો. અને જો પહેલા અને ત્રીજા ગુણને જૂદા માનશો, તો ત્રીજા ગુણની સ્થિતિને માટે

ચોથો માનવો. પડશે, ચોથાને માટે પાંચમો—એ પ્રમાણે અનવરથ દોષ આવશે.

તેજ પ્રમાણે લક્ષ્ય સવિકલ્પ છે કે નિર્વિકલ્પ ? જો નિર્વિકલ્પ કહેશે તો વ્યાધાત દોષ આવશે, કેમકે નિર્વિકલ્પનો વિકલ્પ થઈ શકે નહીં. જો સવિકલ્પનો વિકલ્પ કહેશે, તો લક્ષ્યમાં રહેલા વિકલ્પે તેને સવિકલ્પ કર્યું કે બીજા કાંઈ વિકલ્પે ? જો એક જ વિકલ્પ કહેશે તો આત્માશ્રય દોષ આવશે, અને બીજા વિકલ્પે કહેશે તો અન્યોન્યાશ્રય આવશે. એ પ્રમાણે અનવરથ સુધીના દોષ લાગુ પડશે.

લક્ષ્યપદાર્થના સંબંધી વિકલ્પ કરવામાં જ આવા દોષ આવે છે એમ નથી, પરંતુ ગુણ, કર્મ(ક્રિયા), જાતિ, દ્રવ્ય, અને સંબંધ એ પાંચે પદાર્થોના વિકલ્પ કરવામાં પણ તે જ દોષ આવશે. જેમકે “નિર્ગુણ વસ્તુમાં ગુણ છે” એમ કહીએ તો વ્યાધાત દોષ આવે. “ગુણવાળામાં ગુણ છે” એમ કહીએ તો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે “ગુણવાળામાં” એ શબ્દમાંનો ગુણ અને તે વાક્યમાંનો બીજો “ગુણ” એ બંને એક જ છે કે જૂદા જૂદા ? જો એક જ કહીએ તો પોતે વિશેષ્ય અને પોતે વિશેષણ—પોતે આશ્રય અને પોતે આશ્રિત બની આત્માશ્રય દોષ લાગે; અને જો બંને ગુણ જૂદા કહીએ, તો એકને બીજા ગુણની જરૂર હોવાથી અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવશે. એ પ્રમાણે અનવરથ વગેરે દોષ આવશે. માટે આ ગુણાદિ સર્વ વસ્તુ સ્વરૂપમાં રહેલા છે એમ માનો. પરંતુ વિકલ્પ અને તેના અભાવરહિત આત્મ વસ્તુમાં વિકલ્પ, લક્ષ્યત્વ, દ્રવ્ય, ગુણ, વગેરે સર્વ કલ્પેલાં છે, વાસ્તવિક નથી. માટે લક્ષ્ય જેવું છે તેવું છે. તે સંબંધી વિકલ્પ કરવે યોગ્ય નથી. (૫૧-૨).

૧૦. માયા અને અવિદ્યા રૂપ ઉપાધિને છોડવાનો માર્ગ—
શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, સમાધિ. ૫૩-૫૮.

સં ઈશ્વરની ઉપાધિ બ્રહ્માંડ (જગત), અને જીવની ઉપાધિ આ દેહ, એ છોડવાની વાત તો કરો છો ખરા; પરંતુ ઈશ્વર અને જીવના મર્ણુ વિના એ ઉપાધિ કેવી રીતે છૂટે ? અને છૂટે નહિત્યારે જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ?

જ૦ મર્ણુ પામીને આ ઉપાધિ છોડવાની નથી, પરંતુ જીવતાં જ છોડવાની છે. તે છોડવાનો ઉપાય શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, અને સમાધિ છે. (૫૩-૫૫).

આ પ્રમાણે એટલે શ્લો. ૪૪-૪૫ માં (“જગતો યદુપાદાનં”
વગેરેમાં) કહ્યા પ્રમાણે ‘તત્ત્વમસિ’ વગેરે મહા

શ્રવણ. વાક્યોના (જીવબ્રહ્મની એકતારૂપી) અર્થનું તે
તે મહાવાક્યો વડે ચિંતન કરવું તેનું નામ

શ્રવણ કહેવાય છે. (૫૩).

મહાવાક્યોના આ શ્રવણ કરેલા અર્થનો (જીવબ્રહ્મની એકતાનો)
ઉપર કહેલી (શબ્દસ્પર્શાદિયાં વેદ્યા શ્લો. ૩

મનન. થી પરાપરાત્મનોરેવં—શ્લો. ૪૩ સુધીની)
યુક્તિઓ વડે નિશ્ચય કરી તે નિશ્ચય કરેલા

અર્થનું ચિંતન કર્યા કરવું તેનું નામ મનન. (૫૪).

શ્રવણ અને મનન વડે સંદેહ રહિત કરેલા અર્થમાં સ્થાપિત
કરેલા-સ્થિર કરેલા-મનનું જે એકતાતત્ત્વ,

નિદિધ્યાસન. એટલે કે ચિત્તની આત્મા સાથે એકાકાર વ-
ત્તિનો પ્રવાહ ચલાવ્યા કરવો-તેનું નામ નિ-

દિધ્યાસન. (૫૪).

અત્રે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે નિદિધ્યાસન કરતા સુધી
ધ્યાતા (જીવ), ધ્યેય (બ્રહ્મ) અને

સમાધિ. ચિત્તનું તે ઉપર ધ્યાન-એ ત્રિપુટી ભાસે છે,
એટલે હું ધ્યાતા જુદો છું, ધ્યેય જુદું છે,

અને હું ધ્યાન કરું છું, એમ જુદાપણું રહે છે પરંતુ તે પછીની
સમાધિ દશામાં ધ્યાતા (હું ધ્યાન કરનાર) અને ધ્યાન એ

અને તે તજીને-એ બન્નેમાંથી વૃત્તિને કાઢી લઇને-ફક્ત એકલું ધ્યેય
(બ્રહ્મ) જ છે એમ ચિત્ત એક ધ્યેયાકારવૃત્તિ થાય છે, અને

ધ્યાતાધ્યાનનો કાંઈ પણ વિચાર આવતો નથી. અને તે પ્રમાણે
અભ્યાસ કરતાં જ્યારે જ્ઞાનસર્મા મૂકેલા દીવાની પેડે ચિત્ત કંઈ પણ

હાલ્યા ચાલ્યા વિના-ધ્યાતા કે અન્ય કોઈ વિષયમાં પ્રેમાયા વિના-
કોઈ પણ જ્ઞાતનો વિશ્લેષ પામ્યા વિના-એકલા ધ્યેય-બ્રહ્મ-માં સ્થિર

થઈ જાય છે, ત્યારે તે સ્થિતિને સમાધિ કહે છે. (૫૫).

આ સમાધિ આત્માના વિવેક દ્વારા થાય છે. પણ બ્રહ્મજ્ઞાન
વિના મોક્ષ નથી, અને બ્રહ્મજ્ઞાનનું સાધન આ વિવેક છે. માટે

અમે આ શ્રવણાદિ વિવેક રૂપ જ્ઞાનમાર્ગનું જ વર્ણન કર્યું છે.
(આ ઉપરથી સમજાશે કે જ્યારે સમાધિ વખતે ધ્યાતા-

જીવ-ને પણ છોડી દેવાનો છે-“હું”પણા રૂપી જે કલ્પિત જીવ છે તેમાંથી પણ ચિત્તને ઉઠાવી લેવાનું છે-કેમકે તે સંબંધી વૃત્તિ પણ વિક્ષેપ કરાવનાર છે, તો પછી સાંસારિક વિષયો કે જે ચિત્તને અતિશય વિક્ષેપ કરાવનાર છે તેમાંથી વૈરાગ્ય વૃત્તિ થયા વિના આ માર્ગે ચિત્તને વાળવું અશક્ય છે. મારે અધિકારી થવા સાથે પ્રથમ અંતઃકરણશુદ્ધિ અને વૈરાગ્યની જરૂર છે.)

શંકા:—સમાધિ વખતે વૃત્તિઓ જોવામાં આવતી નથી, તેથી ચિત્તનું ધ્યેયકગોચરત્વ થયું છે તેવો નિશ્ચય પણ કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર:—સમાધિમાં પણ વૃત્તિ હોવાનું અનુમાન પ્રમાણ છે, તેથી તેવો નિશ્ચય થઈ શકે છે. આત્મામાં લાગી રહેલી વૃત્તિઓને કે સમાધિ વખતે અજ્ઞાત હોય છે-જાણવામાં આવતી નથી, છતાં સમાધિમાંથી ઉઠેલા માણસને આત્મા સાથે ચિત્તનું એકતાનત્વ થયું હતું એવું સ્મરણ આવે છે-“ આટલો બધો વખત હું સમાધિત રહ્યો ” એવી રીતનું સ્મરણ થાય છે. તે ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે સમાધિમાં આત્મગોચર વૃત્તિ હતી, કેમકે જે વિષય અનુભવેલો હોય તેનું જ સ્મરણ થાય છે, બીજાનું નહિ. (૫૬)

શંકા:—સમાધિમાં વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરનાર પ્રયત્ન જ નથી, તો સમાધિમાં વૃત્તિની અનુવૃત્તિ-ધ્યેયમાં વૃત્તિનો પ્રવાહ-કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર:—તાત્કાલિક પ્રયત્નનો અભાવ હોવા છતાં પણ તે પહેલાંના પ્રયત્નોથી, તેમજ પૂર્વ જન્મના યોગાભ્યાસના સંસ્કાર (અદૃષ્ટ) થી, વારંવાર કરેલા સમાધિ અભ્યાસના સંસ્કારથી, એ વગેરે સહકારિ કારણોથી ધ્યેયમાં વૃત્તિનો પ્રવાહ ચાલતો રહે છે. (૫૭).

વળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં “ યથા દીપો નિવાતસ્થો નંગતે સોપમાસ્મૃતા ” ઇત્યાદિ શ્લોકોવડે યોગમાર્ગની નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ આ જ અર્થ પોતાના શિષ્ય અર્જુનને કહી બતાવ્યો છે. (૫૮).

૧૧ સમાધિ ફલ-વાસના તથા કર્મનો નાશ,
અને પરોક્ષ અપરોક્ષ જ્ઞાન. ૫૬-૬૪.

આ સમાધિનાં બે ફલ છે: ૧ અવાન્તર (અમુખ્ય, ગૌણ) અને ૨ મુખ્ય. તે બંને ૫૯ થી ૬૪ શ્લોકમાં વર્ણવે છે.

સમાધિનું અવાન્તર ફલ સકલ સંચિતકર્મનો નાશ અને શરીરમાં ધર્મ રૂપી અમૃતધારાનો-ચિત્તની અવાન્તર ફલ. પ્રસન્નતા રૂપી અમૃત શક્તિનો-વરસાદ, તથા સંચિત કર્મના સમૂળ (અજ્ઞાન સહિત) નાશ સાથે અહંકાર, મમત્વ, કર્તૃત્વ, વગેરે રૂપી અભિમાન ઉત્પન્ન કરનારી જે વાસનાઓ-સંસ્કાર-છે તેનો સંપૂર્ણ લય, એ છે. (૫૯, ૬૦, ૬૧).

મુખ્ય ફલ-પરોક્ષ સમાધિથી આટલું અવાન્તર ફળ પ્રાપ્ત અને અપરોક્ષ થયા પછી ખીણું મુખ્ય ફલ થાય છે જ્ઞાન. તે કહે છે:

અમુના વાસનાજાલે નિઃશેષં પ્રવિલાપિતે ।

સમૂલોન્મૂલિતે પુણ્યપાપાશ્ચયે કર્મસંચયે ॥ ૬૧ ॥

વાક્યમપ્રતિવદ્દં સત્પ્રાક્ષરોક્ષાવમાસિતે ।

કરામલકવદ્બોધમપરોક્ષં પ્રમૂયતે ॥ ૬૨ ॥

મુખ્ય ફલ:—વાસના અને સમૂહ સંચિત કર્મનો નાશ થતાં, સમાધિ પહેલાં જે આત્માનું પરોક્ષ જ્ઞાન થયું હતું તે આત્મામાં હવે “ તત્ત્વમસિ ” એ મહાવાક્ય, સમાધિ વડે કર્મ અને વાસના (અવિદ્યા) રૂપી પ્રતિબંધ રહિત થતાં (અ-પ્રતિવદ્દં સત્), હાથમાં આંખજાની પેઠે “ અહંબ્રહ્માસ્મિ ” એવું પ્રત્યક્ષ (અપરોક્ષ) જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. (વાક્યં પ્રમૂયતે). (૬૧-૨).

તાત્પર્ય એ છે કે ઉપર જણાવેલું તત્ત્વમસિ નામનું મહા-વાક્ય પ્રતિબંધ રહિત થતાં અપરોક્ષ જ્ઞાન કરાવે છે એમ કહ્યું. પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે વાક્ય કેવી રીતે જ્ઞાન કરાવે ?

જે સમાધિ વખતે ચિત્તને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પોતાનાં (ધ્યાતાનો) વિચાર પણ રહેતો નથી, અને જે વખતે તે ફક્ત એકલા ધ્યેય(બ્રહ્મ)માં એકાકાર વૃત્તિ વાળું થઈ રહે છે, તે વખતે ગુરૂ (તત્ત્વવેદ્તા ગુરૂ) તેને “ આંગળી બતાવીને ” કહે છે કે, “ જો, આ વખતે જેના ઉપર તારું ચિત્ત સ્થિર થયું છે-લાગેલું છે-તે જ તું છે, તું ખીજે કાંઈ નથી-તે બ્રહ્મ જ તારું ખરું સ્વરૂપ છે. ” અને આવી જે પણ ગુરૂ “ તત્ત્વમસિ ” કહે છે, તે જ પણ ગુરૂના કહેવા માત્રથી-મતાવ્યાથી જ-શુદ્ધ બ્રહ્મ-રહિત થઈને પોતાના સ્વરૂપને ઓગળે છે, તે પહેલાં (ગુરૂએ

“ તત્ત્વમસિ ” કહ્યા પહેલાં) તે સ્વરૂપને જોતાં છતાં ઓળખી શકતો નથી. તેથી આ અપરોક્ષ જ્ઞાન ગુરૂએ કહેલા મહાવાક્ય-જનિત છે. જેમ પેલા “ દશમો ” ની વાર્તામાં કહ્યા પ્રમાણે જ્યારે કોઈ ઠરેલ પુરૂષે તેને કહ્યું કે, “ જો, સરત રાખ, તને દશમો ખતાવું છું. જો, તું જ તે (દશમો) છે ”, ત્યારે તે કહેવાની સાથે જ વિચાર ઉત્પન્ન થતાં તેની બાન્તિ દૂર થઈ પોતે જ “દશમો” છે એમ પ્રત્યક્ષ (અપરોક્ષ) જ્ઞાન થયું; પરંતુ તે પુરૂષે કહ્યા પહેલાં જો કે પોતે પોતાને દેખતો હતો, છતાં પોતે “ દશમો ” છે એમ જાણતો નહોતો. માટે આ જ્ઞાન ગુરૂના વાક્યથી જ ઉત્પન્ન થયેલું કહેવાય. અને તેથી જ આ જ્ઞાનને (શ્લો. ૬૩ અને ૬૪ માં) શાબ્દં દેશિકપૂર્વકમ—ગુરૂના મુખથી મળેલું અને તત્ત્વમસિ વગેરે મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલું—કહ્યું છે. પરંતુ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે શિષ્ય જ્યારે સમાધિની અમુક દશાને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જ કહેલા ગુરૂવાક્યથી આ જ્ઞાન થાય છે, અનધિકારી પુરૂષને તેમ થતું નથી.

હવે પરોક્ષ અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફળ કહે છે:—ગુરૂના

ઉપદેશ વડે જ્યારે અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું પાપ અને અજ્ઞાનનો પરોક્ષ-સામાન્ય-જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે, બુદ્ધિ-નાશ. પૂર્વક કરેલું તમામ પાપ નાશ પામે છે. પદંતુ

જ્યારે અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તે જ્ઞાનથી, જેમ મધ્યાહ્ન કાળનો સૂર્ય અંધકારનો સમૂળ નાશ કરે છે તેમ, સંસારનું કારણ જે અજ્ઞાન છે તેનો નાશ થાય છે. (૬૩-૬૪)

૧૨. અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફળ-સંસાર નાશ

અને મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ. ૬૫.

સંસારનાશ અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનું જે મુખ્ય ફળ છે તે મોક્ષસુખપ્રાપ્તિ: નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ।

विगलितसंस्ततिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो नचिरात् ॥૬૫॥

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તત્ત્વવિવેક વડે આત્માનું પંચકોશથી બુદ્ધાપણું જાણીને—જીવ બ્રહ્મની એકતા જાણીને—તે બ્રહ્મતત્ત્વમાં શા-સ્ત્રોક્ત રીતિથી એટલે શ્રવણાદિ વડે મનને સ્થિર કરવાથી થયેલા અપરોક્ષ જ્ઞાન વડે સંસાર રૂપ અંધની નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી પુરૂષ તત્કાળ નિરતિશય:નંદ રૂપ મોક્ષ પામે છે—સન્નિયદાનનંદ રૂપ બ્રહ્મ-યાય છે.

પહેલું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પંચમહાભૂતવિવેકપ્રકરણમ્ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ.

પંચભૂતવિવેક.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો. ૧

સદદ્વૈતં શ્રુતં યત્તત્પશ્ચભૂતવિવેકતઃ ।

બોદ્ધું શક્યં તતો ભૂતપશ્ચકં પ્રવિવિચ્યતે ॥ ૧ ॥

“ સદેવ સામ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિતીયમ્ ” એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં જગતનું કારણ જે સદ્રૂપ અદ્વિતીય બ્રહ્મ સાંભળવામાં આવ્યું છે તે અવાહનસંગોચર હોવાથી સ્વતઃ જાણવાને અશક્ય હોવાને લીધે તેના કાર્ય રૂપે તેની ઉપાધિભૂત જે પંચમહાભૂત છે તેના વિવેકદ્વારા તે (સત્-બ્રહ્મ) જાણી શકાય તેમ હોવાથી પંચમહાભૂતનો વિવેક આ પ્રકરણમાં કરવામાં આવે છે. (૧).

૨. પંચ મહાભૂત, તેમના ગુણ, અને તેમનાં કાર્ય (ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, અને સ્થૂલ જગત્). ૨-૧૭.

શબ્દસ્પર્શો રૂપરસો ગન્ધો ભૂતગુણા इमे ।

एकद्वित्रिचतुः पञ्च गुणा व्योमादिषु क्रमात् ॥ ૨ ॥

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અતે ગંધ એ મહાભૂતોના પાંચ ગુણ છે. તે ગુણો આકાશાદિમાં ક્રમે એક, બે, ત્રણ, ચાર, અને પાંચ ગુણ છે—આકાશનો એક, વાયુના બે, વગેરે. (૨).

प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो वायौ बीसीति शब्दनम् ।

अनुष्णाशीतसंस्पर्शो वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ ૩ ॥

उष्णः स्पर्शः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनिः ।

शीतः स्पर्शः शुक्लरूपं रसो माधुर्यमीरितम् ॥ ૪ ॥

भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पर्श इष्यते ।

नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ ૫ ॥

सुरभीतरगन्धौ द्वौ गुणाः सम्यग्निवेचिताः ।

આકાશનો ગુણ જે શબ્દ છે તે પ્રતિધ્વનિ રૂપ છે. વાયુમાં “બીસી” એવો શબ્દ અતે અનુભવાશીત સ્પર્શ છે. વાદ્યમાં “ભુગુ ભુગુ” શબ્દ, ઉષ્ણ સ્પર્શ, અતે પ્રભા એ રૂપ છે. જલમાં “બુલુ બુલુ” શબ્દ, શીત સ્પર્શ, શુક્લ રૂપ, અને મધુર રસ, એ ચાર ગુણ છે. અતે પૃથ્વી તત્ત્વમાં “કડકડા” શબ્દ, કઠણતાસ્પી સ્પર્શ, નીલાદિ ચિત્ર વિચિત્ર રૂપ, મધુર, અમ્ભા (ખાટો), વગેરે રસ, અને સુરભિ (સુગંધિદાર) અતે અસુરભિ (દુર્ગંધવાળો) ગંધ, એ પાંચ ગુણ સારી રીતે વિવેચિત (વિવેચન કરેલા) છે. (૩-૬).

શ્રોત્રં ત્વક્ ચક્ષુષી જિહ્વા ગ્રાણં ચેન્દ્રિયપञ्चકम् ॥૬॥

કર્ણાદિગોલકસ્થં તચ્છબ્દાદિગ્રાહકં ક્રમાત્ ।

સૌંદર્ય્યાત્કાર્યાનુમેયં તત્પ્રાયો ધાવેદ્વદ્વિર્મુખમ્ ॥ ૭ ॥

આ પાંચ ગુણોને ગ્રહણ કરનારી શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, જિહ્વા, અને ગ્રાણ (સુંઘવાની) એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. તે પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અનુક્રમે સ્થૂલ કર્ણ, સ્થૂલ ચામડી, સ્થૂલ આંખ, સ્થૂલ જીભ, અને સ્થૂલ નાક એ પાંચ સ્થૂલ ગોલકમાં સૂક્ષ્મ રૂપે રહેલી છે. તે પાંચે ઇન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ હોવાથી એવામાં આવતી નથી, પરંતુ પોતપોતાના કાર્યથી તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. અને મુખપત્તે કરીને તે ઇન્દ્રિયો બાહ્ય પદાર્થો તરફ દોડે છે. (૬-૭).

કદાચિત્તિહિતે કર્ણે શ્રૂયતે શબ્દ આન્તરઃ ।

પ્રાણવાયો જાઠરાગ્નો જલપાનેઽન્નમક્ષણે ॥ ૮ ॥

વ્યજ્યન્તે હ્યાન્તરાઃ સ્પર્શા મીલને ચાન્તરં તમઃ ।

ઉદ્ગારે રસગન્ધો ચેત્યક્ષાણામાન્તરગ્રહઃ ॥ ૯ ॥

છતાં કેટલીક વાર તે શરીરની અંદર પ કામ કરે છે, જેમકે જ્યારે કર્ણ અંધ કરવામાં આવે છે ત્યારે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય પ્રાણ-વાયુમાં તથા જઠરાગ્નિમાં અંદરનો અવાજ સાંભળે છે, ત્વક્ ઇન્દ્રિય જલ-પાનમાં તથા અન્નલક્ષણમાં અંદરનો સ્પર્શ અનુભવે છે, આંખ મીચતાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અંદરનો અંધકાર દેખે છે, ઉદ્ગાર (આડકાર)-માં જીહ્વા અંદરનો રસ ચાખે છે અને ગ્રાણ ઇન્દ્રિય ગંધ લે છે. એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનો આંતરગ્રહ છે. (૮-૯).

પञ્ચોત્તયાદાનગમનવિસર્ગાનન્દકાઃ ક્રિયાઃ ।

કૃષિદાણેજ્યસેવાદ્યાઃ પञ્ચસ્વન્તર્ભવન્તિ હિ ॥ ૧૦ ॥

વાક્પાણિપાદપાયુપસ્થૈરક્ષૈસ્તત્ક્રિયાજનિઃ ।

મુખાદિગોલકેષ્વાસ્તે તત્કર્મેન્દ્રિયપञ્ચકમ્ ॥ ૧૧ ॥

ખોલવું (ઉક્તિ), લેવું (આદાન), જવું (ગમન), મળલાગ કરવો (વિસર્ગ), અને મૈથુન (આનન્દ) એ પાંચ પ્રકારની ક્રિયાઓ છે. કૃષિ, વાણિજ્ય, વગેરે ક્રિયાઓનો સમાવેશ ઉપરની પાંચ ક્રિયાઓમાં થાય છે. આ પાંચ ક્રિયાઓ વાક, પાણિ (હાથ), પાદ, પાયુ (ગુદા), અને ઉપસ્થ (લિંગ) એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો વડે થાય છે, (આ કર્મેન્દ્રિયો પણ સૂક્ષ્મ છે), અને મુખ, રથૂલ હાથ, રથૂલ પગ, ગુદા, અને લિંગ એ પાંચ ગોલક તેમને રહેવાનાં સ્થાન છે. (૧૦-૧૧).

મનો દશેન્દ્રિયાધ્યક્ષં હૃત્પદ્મગોલકે સ્થિતમ્ ।

તચ્ચાન્તઃકરણં વાહિષ્વસ્વાતન્ત્ર્યાદિનેન્દ્રિયં ॥ ૧૨ ॥

અક્ષેષ્વર્થાર્પિતેષ્વેતદ્ગુણદોષવિચારકમ્ ।

સત્ત્વં રજસ્તમશ્ચાસ્ય ગુણા વિક્રિયતે હિ તૈઃ ॥ ૧૩ ॥

મન ઉપરની દશે ઇન્દ્રિયોનો અધ્યક્ષ છે, અને હૃદયકમળ રૂપી ગોલકમાં તેનું સ્થાન છે. તે શરીરની અંદર કામ કરનારું (અંતઃકરણ) છે, કેમકે ઇન્દ્રિયોની સહાય વિના તે બાહ્ય પદાર્થોમાં જવાને અસ્યતંત્ર છે. પણ જ્યારે ઇન્દ્રિયોને અર્થ (વિષયો) માં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે જ તે (મન) વિષયોના ગુણ દોષનો વિચાર કરી શકે છે. આ મનમાં વૈરાગ્યાદિ ઘણા મનોવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્ નામના તેના ગુણોથી તેમાં વિકાર થાય છે. (૧૨-૧૩).

વૈરાગ્યં ક્ષાન્તિરૌદાર્યમિત્યાદ્યાઃ સત્ત્વસંભવાઃ ।

કામક્રોધૌ લોભયત્નાવિત્યાદ્યા રજસોત્થિતાઃ ॥ ૧૪ ॥

આલસ્યભ્રાન્તિતન્દ્રાદ્યા વિકારાસ્તમસોત્થિતાઃ ।

સાત્ત્વિકૈઃ પુણ્યનિષ્પત્તિઃ પાપોત્પત્તિશ્ચ રાજસૈઃ ॥ ૧૫ ॥

તામસૈર્નોભયં કિંતુ વૃથાયુઃક્ષપણં ભવેત્ ।

વૈરાગ્ય, ક્ષાન્તિ (ક્ષમા), ઔદાર્ય, એ વગેરે મનની વૃત્તિઓ (વિકાર) સત્વગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે; કામ, ક્રોધ, લોભ, મત્ન, વગેરે રજોગુણથી થાય છે; અને આલસ્ય, ક્ષાન્તિ, તંદ્રા, વગેરે વિકાર તમોગુણથી થાય છે. સાત્વિક વૃત્તિઓથી પુણ્ય થાય છે, રાજસ વૃત્તિઓથી પાપ થાય છે, પરંતુ તામસ વૃત્તિઓથી પુણ્ય કે પાપ બેમાંનું કોઈ થતું નથી, પરંતુ આયુનો વૃથા ક્ષય થાય છે. (૧૪-૧૫-૧૬).

અત્રાહંપ્રત્યયી કર્તેત્યેવં લોકવ્યવસ્થિતિઃ ॥ ૧૬ ॥

આ અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓમાં કર્તા (સર્વના સ્વામી) તરીકે “ અહં ”-હું-એવું માનનાર જે અહંકાર છે તે છે. એ પ્રમાણેનો લોકવ્યવહાર છે. (૧૬).

સ્પષ્ટશબ્દાદિયુક્તેષુ ભૌતિકત્વમતિસ્ફુટમ્ ।

અક્ષાદાવપિ તચ્છાસ્ત્રયુક્તિભ્યામવધાર્યતામ્ ॥ ૧૭ ॥

(આ બધા જગતમાં) જે શબ્દ વગેરે ગુણવાળા ઘટાદિ સ્થૂલ પદાર્થો છે તેઓ પંચભૂતના બનેલા છે, તે વાત તો અતિ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. અને ઈંદ્રિયો, મન, અને બુદ્ધિ પણ પંચ-ભૂતનાં બનેલાં છે, જે શાસ્ત્રના પ્રમાણથી અને યુક્તિ (અનુમાન) પ્રમાણથી સમજી લેવું. (શાસ્ત્ર કહે છે કે “ અન્નમયં હિ સોમ્ય મન, આપોમયઃ પ્રાણઃ, તેજોમયી વાક્ ”). (૧૭).

૩. સૃષ્ટિ પહેલાં ફક્ત અદ્વિતીય સત્ હતું. ૧૮-૪૬.

एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते ।

यावत्किंचिद्भवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत् ॥ ૧૮ ॥

इदं सर्वं पुरा सृष्टेरन्तेष्टદ્વિતીયદમ્ ।

सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः ॥ ૧૯ ॥

એકાદશ ઈંદ્રિયો, યુક્તિ (અનુમાન), તથા શાસ્ત્રો દ્વારા પણ જે કંઈ જગત્ જાણવામાં આવે છે તે સર્વ “ સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત્ એકમેવાદ્વિતીયમ્ ” એ શ્રુતિવાક્યમાં આવેલા હૃદય શબ્દનો વાચ્ય કહેવાય છે. (૧૮). સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં આ સર્વ (સ્થૂલ સૂક્ષ્મ) જગત્ એક અદ્વિતીય સ્વગતાદિ બેદરહિત

(એક એવ) સત્ રૂપે હતું. તેનું નામ કે રૂપ કાંઈ નહોતું. આનું આરૂપિ (ઉદાહરક) ઋષિનું વચન છે. (૧૯).

વૃક્ષસ્ય સ્વગતો ભેદઃ પત્રપ્પફલાદિભિઃ ।

વૃક્ષાન્તરાત્સજાતીયો વિજાતીયઃ શિલાદિતઃ ॥ ૨૦ ॥

તથા સદ્વસ્તુનો ભેદત્રયં પ્રાપ્તં નિવાર્યતે ।

એકયાવધારણદ્વૈતપ્રતિષેધૈસ્ત્રિભિઃ ક્રમાત્ ॥ ૨૧ ॥

વૃક્ષના જૂદા જૂદા ભાગ જે પત્ર, પુષ્પ, ફલાદિ છે તેનાથી વૃક્ષનો જે ભેદ તે સ્વગત ભેદ છે; એક જાતના વૃક્ષનો બીજી જાતના વૃક્ષથી જે ભેદ તે સજાતીય ભેદ કહેવાય છે; અને પોતાની જાતિથી જૂદી જાતિના જે પથ્થર વગેરે પદાર્થો છે તેનાથી વૃક્ષનો વિજાતીય ભેદ છે. (૨૦). આ પ્રમાણે અનાત્મ વસ્તુમાં રહેલા ત્રણ ભેદ બતાવી હવે સત્ વસ્તુમાં પણ પ્રાપ્ત થયેલા ત્રણ ભેદનું નિવારણ એકય (એકમ), અવધારણ (એવ), અને દ્વૈતપ્રતિષેધ (અદ્વિતયમ), એ ત્રણ પદ વડે કરે છે. (૨૧).

સતો નાવયવાઃ શઙ્ક્યાસ્તદંશસ્યાનિરૂપણાત્ ।

નામરૂપે ન તસ્યાંશૌ તયોરદ્યાપ્યનુદ્ભવાત્ ॥ ૨૨ ॥

નામરૂપોદ્ભવસ્યૈવ સૃષ્ટિત્વાત્સૃષ્ટિતઃ પુરા ।

ન તયોરુદ્ભવસ્તસ્માન્નિરંશં સદ્યથા વિચિત્ ॥ ૨૩ ॥

સદન્તરં સજાતીયં ન વૈલક્ષણ્યવર્જનાત્ ।

નામરૂપોપાધિભેદં વિના નૈવ સતો ભિદા ॥ ૨૪ ॥

વિજાતીયમસત્તત્તુ ન સ્વલ્વસ્તીતિ ગમ્યતે ।

નાસ્યાતઃ પ્રતિયોગિત્વં વિજાતીયાદ્ભિદા કુતઃ ॥ ૨૫ ॥

સદ્વસ્તુના અવયવ છે એવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી, કેમકે અતિમાં વૃક્ષની પેઠે તેના અંશનું નિરૂપણ કરેલું નથી. અને નામ-રૂપ તે તેના અંશો નથી, કેમકે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં તે (નામરૂપ) હતાં જ નહીં. (૨૨). નામ અને રૂપ સૃષ્ટિની સાથે ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી (સૃષ્ટિત્વાત્—જાતે જ ઉત્પત્તિ વાળાં હોવાથી) સૃષ્ટિ પહેલાં તેમનો ઉદ્ભવ નહોતો. માટે જેમ આકાશ નિરંશ છે તેમ સત્ પણ નિરંશ છે. (૨૩). સત્થી બીજું સમ-

તીય સત્ છે જ નહીં, કેમકે તે સત્થી વિલક્ષણ હોવું જોઈએ, અને સત્થી વિલક્ષણ બીજું સત્ છે જ નહીં. અને ઘટસત્તા, ષટસત્તા, એ રીતે સત્તા જે બેદ જોવામાં આવે છે તે બેદ તો ફક્ત નામ અને રૂપની ઉપાધિના બેદને લીધે જ છે, તે વિના સત્તો કોઈ બેદ નથી. (૨૪). અને સત્થી વિજ્ઞતીય જે અસત્ તે તો “ છે ” એમ જોવામાં જ આવતું નથી. તેથી જ્યારે સત્તું પ્રતિયોગી અસત્ અસ્તિત્વમાં જ નથી, તો પછી તે સત્તો વિજ્ઞતીય બેદ પણ કેવી રીતે કહેવાય. (૨૫).

एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ।

विह्वला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन् ॥ २६ ॥

मग्नस्याऽथै यथाक्षाणि विह्वलानि तथास्य धीः ।

अखण्डैकरसं श्रुत्वा निःप्रचारा विभेत्यतः ॥ २७ ॥

गौडाचार्या निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम् ।

साकारब्रह्मनिष्ठानामत्यन्तं भयमूचिरे ॥ २८ ॥

अस्पर्शयोगો નામૈષ દુર્દર્શઃ સવયોગિભિઃ ।

योगिनો વિભ્યતિ હ્યસ્માદભયે ભયદર્શિનઃ ॥ ૨૯ ॥

भगवत् ज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटनमून् ।

आहुर्माम्यमિકान्भ्रान्तानचिन्त्येऽस्मिन्सदात्मनि ॥ ३० ॥

अनादृत्य श्रुतिं मौख्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः ।

आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ॥ ३१ ॥

આ પ્રમાણે “ એક જ અદ્વિતીય સત્ છે ” એમ સિદ્ધ થાય છે. છતાં તે સંબંધમાં કેટલાક વિહ્વલ પુરૂષો એમ કહે છે કે સૃષ્ટિ પહેલાં અસત્ (શૂન્ય) જ હતું. (૨૬). જેવી રીતે સમુદ્રમાં હુમતા માચુસની ઈંદ્રિયો વિદ્વેલ થઈને કોઈ કામ કરી શકતી નથી, તેમ આ અસદ્વાદીઓની બુદ્ધિ પણ અખંડ એકરસ સત્ વસ્તુને સાંભળીને કામ કરતી અટકી પડી લયભીત થઈ જાય છે. (૨૭). આ પ્રમાણે સાકાર બ્રહ્મ ઉપર જેની નિષ્ઠા બેઠેલી છે એવા યોગી પુરૂષોને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લય ઉત્પન્ન થાય છે એમ

ઐક્યાચાર્યનું વચન છે. (૨૮). આ નિર્વિકલ્પ સમાધિ અસ્પર્શ-
યોગ છે, અને તે સર્વ યોગીઓ(સાકાર બ્રહ્મવાદીઓ)ને માટે
દુર્દર્શ છે, કેમકે તેવા યોગીઓ(દ્વૈતદર્શીઓ), જેમ નિર્જન
દેશમાં બાળકો બચ પામે છે તેમ, બચ રહિત નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં
બચ દેખે છે. (૨૯). ભગવાન પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે પણ
શુષ્ક તર્ક કરવામાં કુશળ એવા આ માધ્યમિકોને (બુદ્ધના એક શિ-
ષ્યના અનુયાયીઓ જેઓ આત્માને શરીર જેવડો માને છે તેમને)
બ્રાન્ત થયેલા કહે છે. (૩૦). મૂર્ખતાથી શ્રુતિનો અનાદર કરીને આ
અજ્ઞાની બાધો (પ્રહ્લાદના પુત્ર વિરોચનના મતવાળાઓ) અનુ-
માન એ એક જ જ્ઞાનનું પ્રમાણ છે એમ માનીને નિરાત્મત્વને પ્રાપ્ત
થયા છે—આત્મા નથી એવો સિદ્ધાંત લઇ બેઠા છે. (૩૧).

શૂન્યમાસીદિતિ વ્રૂષે સદ્યોગં વા સદાત્મતામ્ ।

શૂન્યસ્ય ન તુ તદ્યુક્તમુમયં વ્યાહતત્વતઃ ॥ ૩૨ ॥

ન યુક્તસ્તમસા મૂર્યો નાપિ ચાસૌ તમોમયઃ ।

સચ્છૂન્યયોર્વિરોધિત્વાચ્છૂન્યમાસીત્કથં વદ ॥ ૩૩ ॥

જો તમે એવું કહેતા હો કે સૃષ્ટિ પહેલાં શૂન્ય (અસત્)
હતું, તો અમે પૂછીએ છીએ કે તમારું તે શૂન્ય સત્ત્વી સાથે સં-
બંધવાળું હતું કે સદ્રૂપ હતું ? શૂન્યના સંબંધમાં આ બંને કહેવું
યોગ્ય નથી, કારણકે વ્યાઘ્રાત દોષ લાગે છે. (૩૨) દાખલા તરીકે
સૂર્યને અંધકાર યુક્ત કહેવાય નહીં, તેમ અંધકાર રૂપ પણ કહેવાય
નહીં, કેમકે સૂર્ય અને અંધકારનો વિરોધ છે. તેવી જ રીતે સત્
(હોનાર વસ્તુ) અને શૂન્ય (કંઈ નહીં હોવું તે) બંને વચ્ચે
વિરોધ હોવાથી (એક હોય ત્યાં બીજું ન હોય તેવો વિરોધ હો-
વાથી) “ શૂન્ય હતું ” એમ તમે કેવી રીતે કહો છો ? (૩૩).

વિયદાદેર્નામરૂપે માયયા સુવિકલ્પિતે ।

શૂન્યસ્ય નામરૂપે ચ તથા ચેજ્જીવ્યતાં ચિરમ્ ॥ ૩૪ ॥

સર્તોઽપિ નામરૂપે દ્વે કલ્પિતે ચેત્તદા વદ ।

કુત્રેતિ નિરધિષ્ઠાનો ન ભ્રમઃ ક્વચિદીક્ષ્યતે ॥ ૩૫ ॥

શંકા:—જેવી રીતે આકાશાદિનાં નામરૂપ માયાએ કલ્પેલાં છે
એમ તમે (સિદ્ધાન્તી) કહો છો, તેવી રીતે શૂન્યનાં નામરૂપ પણ

કલ્પિત છે એમ હું કહું છું. ઉત્તર: જો એમ કહેતા હો તો ચિર-કાલ જીવતા રહો. (૩૪). અને જો તમે એવી શંકા કરતા હો કે સત્તાનાં નામરૂપ પણ કલ્પિત છે તો તે નામરૂપ કમ્પવસ્તુમાં (કુત્ર) કલ્પ્યાં છે તે કહો, કારણકે (રજજીમાં સપેની કલ્પના થાય છે તેમ) અધિષ્ઠાન (આધાર) રહિત જીવ કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવતો નથી. (માટે સત્ એવી કોઈ વસ્તુ છે જેમાં નામરૂપની પ્રાન્ત થાય છે એમ માનવું પડશે.) (૩૫).

સદાસીદિતિ શબ્દાર્થભેદે વૈગુણ્યમાત્રતેત્ ।

અભેદે પુનરુક્તિઃ સ્યાન્મૈવં લોકે તથેક્ષણાત્ ॥ ૩૬ ॥

કર્તવ્યં કુરુતે વાક્યં વ્રૂતે ધાર્યસ્ય ધારણમ્ ।

ઇત્યાદિવાસનાવિષ્ટં પ્રત્યાસીત્સદિતીરણમ્ ॥ ૩૭ ॥

કાલાભાવે પુરત્યુક્તિઃ કાલવાસનયા યુતમ્ ।

શિષ્યં પ્રત્યેવ તેનાત્ર દ્વિતીયં ન હિ શઙ્ક્યતે ॥ ૩૮ ॥

ચોદ્યં વા પરિહારો વા ક્રિયતાં દ્વૈતભાષયા ।

અદ્વૈતભાષયા ચોદ્યં નાસ્તિ નાપિ તદુત્તરમ્ ॥ ૩૯ ॥

શંકા:-તમે જે સદાસીત્-સત્ હતું-એમ કહો છો તેમાં પણ “ સત્ ” અને “ હતું ” એ એ શબ્દોનો ભેદ હોવાથી ઉપર કહેલો (અસદાસીત્માં કહેલો) દોષ તમારામાં પણ આવશે. અને આ સત્ અને આસીત્માંની “સત્તા”એ જાને જો એક જ(અભેદ) હોય તો પુનરુક્તિનો દોષ આવે છે, તેનું કેમ ? ઉત્તર: તેવો કોઈ દોષ નથી, કેમકે લોકમાં તે પ્રમાણે જોવામાં આવે છે. (૩૬). જેમકે “ તે કરવા યોગ્ય કાર્ય કરે છે, ” “ તે વક્ત્ર બોલે છે, ” “ ધાર્ય (ધારણ કરવા યોગ્ય વસ્તુ)ને ધારણ કરે છે, ” એ પ્રમાણે લોકમાં પણ બોલવામાં આવે છે. માટે આવું બોલવાની વાસના વાળા પ્રત્યે “ સત્ હતું ” એમ કહેવામાં આવે છે. (૩૭). “ પુરા આસીત્ ”-સૃષ્ટિ પહેલાં (સત્) હતું-એવી રીતનો ભૂતકાળ અદ્વિતીય વસ્તુમાં છે જ નહીં એ વાત ખરી છે. પરંતુ તેવું બોલવું કાળની વાસનાવાળા શિષ્યની પ્રતિ છે. તેવા શિષ્યને તેની બોલીથી સમજાવવા માટે છે. માટે અત્રે દ્વિતીય (એક બ્રહ્મ અને બીજો કાળ) હોવાની શંકા કરવી જ નહીં. (૩૮). દ્વૈતભાષામાં (વ્યવહાર દશામાં) શંકા અને તેનું સમાધાન બંને કરો. પરંતુ અદ્વૈતભાષામાં

તો શંકા કે તેનો ઉત્તર કાઈ છે જ નહીં. (પરમાર્થનઃ અદ્વૈત તત્ત્વ જ છે.) (૩૯).

તદા સ્તિમિતગમ્भीરં ન તેજો ન તમસ્તતમ્ ।

અનાશ્વયમનભિવ્યક્તં સર્ત્તિકિચિદ્વશિષ્યતે ॥ ૪૦ ॥

સ્મૃતિ પણ કહે છે કે તે વખતે (પ્રણય વખતે) નિશ્ચય (સ્તિમિત), ગંભીર (મન વડે જાણી નહીં શકાય તેવું), તેજ નહીં તેમ અંધકાર પણ નહીં તેવું, વ્યાપ્ત, અનાખ્ય, ચક્ષુ વગેરેથી જે અભિવ્યક્ત નહીં તેવું, શૂન્યથી વિવક્ષણ સત્, એવું કંઈક-કિંચિત્-કંઈ નામથી ઓળખાવાય નહીં તેવું કંઈક-શેષરહે છે. (૪૦).

નનુ ભૂમ્યાદિકં માભૂત્પરમાણ્વન્તનાશતઃ ।

કથં તે વિયતોઽસત્ત્વં બુદ્ધિમારોઢર્તાતિ ચેત્ ॥ ૪૧ ॥

અત્યન્તં નિર્જગદ્વ્યોમ યથા તે બુદ્ધિમાશ્રિતમ્ ।

તથૈવ સન્નિરાકાશં કુતો નાશ્રયતે મતિમ્ ॥ ૪૨ ॥

શંકાઃ અનિત્ય એવાં પૃથ્વી આદિ તત્ત્વો ભલે ન હો, કેમકે પરમાણુ પર્યંત તેમનો નાશ થાય છે. પરંતુ નિત્ય આકાશની પણ અસત્તા છે એવું તમારી બુદ્ધિમાં કેમ ઉતરે છે ? (૪૧). ઉત્તરઃ જેમ અત્યન્ત જગદ્દરહિત આકાશને તમારી બુદ્ધિ સ્વીકારે છે, તેવી રીતે આકાશરહિત સત્ તમારી બુદ્ધિમાં કેમ ઉતરી શકતું નથી ? (૪૨).

નિર્જગદ્વ્યોમ દૃષ્ટં ચેત્પ્રકાશતમર્સા વિના ।

ક દૃષ્ટં કિં ચ તે પક્ષે ન પ્રત્યક્ષં વિયત્ત્વલુ ॥ ૪૩ ॥

સદ્વસ્તુ શુદ્ધં ત્વસ્માભિર્નિશ્ચિતૈરનુભૂયતે ।

તૂષ્ણીંસ્થિતૌ ન શૂન્યત્વં શૂન્યબુદ્ધેશ્ચ વર્જનાત્ ॥ ૪૪ ॥

જો તમે એમ કહેતા હો કે જગદ્દરહિત આકાશ તો જોવામાં આવે છે (અને સત્ દેખાતું નથી), તો પ્રકાશ અને અંધકાર વિના તે ક્યાં દેખાય છે ? વળી તમારા મતમાં તો આકાશ પ્રત્યક્ષ જ નથી. (૪૩). તેથી ઉત્તરું શુદ્ધ સત્ તો અમે તૂષ્ણીંસ્થિતિમાં નિશ્ચય પૂર્વક અનુભવીએ છીએ. તુષ્ણીંસ્થિતિમાં શૂન્યત્વ નથી, કારણ કે શૂન્યની પ્રતીતિનો અભાવ હોવાથી શૂન્ય જ સંભવતું નથી. (૪૪).

સદ્બુદ્ધિરપિ ચેન્નાસ્તિ માસ્ત્વસ્ય સ્વપ્રભત્વતઃ ।

નિર્મનસ્કત્વસાક્ષિત્વાત્સન્માત્રં સુગમં નૃણામ્ ॥ ૪૫ ॥

મનોજૃમ્ભણરાહિત્યે યથા સાક્ષી નિરાકુલઃ ।

માયાજૃમ્ભણતઃ પૂર્વં સત્તથૈવ નિરાકુલમ્ ॥ ૪૬ ॥

જો તમે કહો કે સત્ની પણ પ્રતીતિ થતી નથી, તો ભલે સત્ની પ્રતીતિ ન હો, કેમકે તે જાતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેની પ્રતીતિ થવાની દરકાર નથી. શંકા: જ્યારે તે બુદ્ધિથી પણ જાણી શકાય નહીં ત્યારે સદ્વસ્તુ કેવી રીતે જાણી શકાય ? ઉત્તર: પોતે મન રૂપ નહીં (નિર્મનસ્ક) છતાં મનનો સાક્ષી હોવાથી (સાક્ષિત્વાત્) સન્માત્ર માણસોને જાણવાને સુગમ છે. (૪૫). જેવી રીતે મનનું જ્ઞાંજણ (અંચલતા) હોતું નથી તે વખતે એટલે કે તૂટી રચિતિમાં નિરાકુલ સાક્ષી અનુભવવામાં આવે છે, તેવી રીતે જે વખતે (મુદ્રિ પહેલાં) માયાનું જ્ઞાંજણ (વિસ્તાર) અંધ હોય છે તે વખતે એટલે માયાનું જ્ઞાંજણ થતા પહેલાં પણ નિરાકુલ સત્ છે એમ (આનન્દ-મયના) જાણવામાં આવે છે. (૪૬).

૪. માયાશક્તિનું સ્વરૂપ. ૪૭-૫૮.

નિસ્તત્ત્વા કાર્યગમ્યાસ્ય શક્તિર્માયાગ્નિશક્તિવત્ ।

નહિ શક્તિઃ ક્વચિત્કૈશ્વિદ્યુદ્યતે કાર્યતઃ પુરા ॥ ૪૭ ॥

ન સદ્વસ્તુ સતઃ શક્તિર્ન દિ વદ્ધેઃ સ્વશક્તિતા ।

સદ્વિલક્ષણતાયાં તુ શક્તેઃ કિં તત્ત્વમુચ્યતામ્ ॥ ૪૮ ॥

શૂન્યત્વમિતિ ચેચ્છૂન્યં માયાકાર્યમિતીરિતમ્ ।

ન શૂન્યં નાપિ સદ્યાદક્તાદક્તત્ત્વમિદેષ્યતામ્ ॥ ૪૯ ॥

નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાનીં કિં ત્વભૂત્તમઃ ।

સદ્યોગાત્તમસઃ સત્ત્વં ન સ્વતસ્તન્નિષેધનાત્ ॥ ૫૦ ॥

અગ્નિના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત (ગૂની) અગ્નિની દાહક શક્તિની જેઠે ઉપર કહેલી સત્ની માયાશક્તિ કાંઈ પણ તત્ત્વરહિત છે, અને આકાશાદિ કાર્ય ઉત્પન્ન થવા પછી જ તે જાણવામાં આવે છે.

જેમ અગ્નિની દાહક શક્તિ વડે ફાદો બહ્યા પહેલાં તે શક્તિ જાણવામાં આવતી નથી, તેમ કોઈ પણ જાતનું શક્તિકાર્ય થયા પહેલાં તેને કોઈ પણ માણસ કોઈ ઠેકાણે દેખી શકતો નથી. (૪૭). સદ્વસ્તુ પોતે પોતાની શક્તિ નથી, જેમ વહ્નિ પોતે પોતાની શક્તિ નથી. તેમજ વળી જો તમે કહેશો કે તે નરવિષાણુ તુલ્ય-શૂન્ય ૩૫-છે, તો તમે જ ઉપર (શ્લોક. ૩૪ માં) કહ્યું છે કે શૂન્ય તો માયાકાર્ય છે. માટે તે (માયા)સત્ ૩૫ નહીં, છતાં સત્થી વિલક્ષણ છે એમ કહેવું પડશે. અને તેમ કહેશો તો તેનું તત્ત્વ શું તે કહો. અને તે તો તમે કહી શકતા નથી. માટે માયાશક્તિ શૂન્ય નથી, તેમ સત્ ૩૫ પણ નથી. જેવી છે તેવી-વર્ણવી શકાય નહીં તેવી-જાણો. (૪૮). માટે શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે રચિ પહેલાં માયાશક્તિ અસત્ નહોતી, તેમ સત્ પણ નહોતી. પરંતુ તમસ્ (અંધકાર-અજ્ઞાન) રૂપે હતી. તે તમસ્ની સત્તા સત્તા યોગ(સંબંધ)થી હતી, પોતાની મેળે નહીં, કેમકે માયા પોતે પોતાની સત્તાથી સત્તાવાળી હોવાનો શ્રુતિ નિષેધ કરે છે. (૫૦).

अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते ।

न लोके चैत्रतच्छक्तयोर्जीवितं लिख्यते पृथक् ॥ ५१ ॥

शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्वर्धते तत्र वृद्धिकृत् ।

न शक्तिः किंतु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥ ५२ ॥

सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग्गणना कचित् ।

शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शङ्क्यते कथम् ॥ ५३ ॥

માટે જેમ શૂન્ય કોઈ જૂદી (ખીજ) વસ્તુ નથી, તેમ માયા પણ સત્થી જૂદી (ખીજ) કોઈ વસ્તુ છે એમ ગણવાનું નથી. દાખલા તરીકે લોકમાં પણ ચૈત્ર (પુરુષનું નામ) અને તેની શક્તિ એ બેનો જૂદો જૂદો પગાર લખવામાં આવતો નથી. (૫૧). જો એમ કહેતા હો કે શક્તિની અચિકતા થતાં પગાર પણ વધે છે, તો પગાર વધારનાર શક્તિ નથી, પણ યુદ્ધ, કૃષિ, આદિ તેના કાર્યની વૃદ્ધિથી પગારની વૃદ્ધિ થાય છે. (૫૨). સર્વથા કોઈ ઠેકાણે શક્તિ માત્રની પૃથક્ ગણના જોવામાં આવતી નથી. તેથી “શક્તિ” દ્વિતીય વસ્તુ નથી. અને પ્રલય વખતે શક્તિનું કાર્ય જ હોતું નથી, તો

૫૬ી તે વખતે દ્વિતીય હોવાની શંકા જ ડેવી રીતે થાય ? (૫૩).

ન કૃત્સ્નબ્રહ્મવૃત્તિઃ સા શક્તિઃ કિંત્વેકદેશભાક્ ।

ઘટશક્તિર્યથા ભૂમૌ સ્નિગ્ધમૃદ્યેવ વર્તતે ॥ ૫૪ ॥

પાદોઽસ્ય સર્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્તિ સ્વયંપ્રભઃ ।

ઇત્યેકદેશવૃત્તિત્વં માયાયા વદતિ શ્રુતિઃ ॥ ૫૫ ॥

વિષ્ટભ્યાહમિદં કૃત્સ્નમેકાંશેન સ્થિતો જગત્ ।

ઇતિ કૃષ્ણોઽર્જુનાયાહ જગતસ્ત્વેકદેશતામ્ ॥ ૫૬ ॥

સ ભૂમિં વિશ્વતો વૃત્ત્વા હ્યત્યતિષ્ઠદશાઙ્ગુલમ્ ।

વિકારાવર્તિં ચાત્રાસ્તિ શ્રુતિમૂત્રકૃતોર્વચઃ ॥ ૫૭ ॥

આ માયાશક્તિ અભ(સત્)માં સર્વત્ર રહેલી નથી, પરંતુ તેના એક દેશમાં રહેલી છે. જેવી રીતે પૃથ્વીમાં ઘટશક્તિ ફક્ત સ્નિગ્ધ માટીમાં જ રહેલી છે. (જે માયાને સર્વત્ર રહેલી માનીએ તો મુક્ત પુરુષોને અભપ્રાપ્તિનો પ્રસંગ રહેશે નહીં.) (૫૪). સર્વભૂત માત્ર અભના ચોથા ભાગમાં (પાદઃ) છે, અને સ્વયંપ્રભ (માયા રહિત) શુદ્ધ અભ ત્રણ ભાગ છે, એ પ્રમાણે માયા અભના એક ભાગમાં છે એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. (૫૫). વળી શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં પણ અર્જુનને કહ્યું છે કે “આ સકળ જગતને હું મારા એક અંશથી આત્રય કરીને (વિષ્ટભ્ય) રહેલો છું.” એ પ્રમાણે ગીતામાં પણ જગતને અભના એક ભાગ તરીકે કહેલું છે. (૫૬). વળી “માયારહિત શુદ્ધ ચેતન અભાંડને વીંટળાવે દશ આંગળ ભાગમાં રહેલું છે, એટલે કે એક આંગળનું અભાંડ છે અને તેની આસપાસ દશ આંગળ શુદ્ધ ચેતન છે” એમ રૂદ્રીના બીજા અધ્યાય “સહ-સ્ત્રશીર્ષા”માં કહ્યું છે. વળી “વિકારો-કાર્યો-ને આવરણ કરીને ચેતન રહેલું છે,” એ પ્રમાણે શ્રુતિ અને સૂત્રકારનું વચન છે. (૫૭).

નિરંશેઽપ્યંશમારોપ્ય કૃત્સ્નેઽશે વેતિ પૃચ્છતઃ ।

તદ્ભાષયોત્તરં વ્રતે શ્રુતિઃ શ્રોતૃદિતૈષિણી ॥ ૫૮ ॥

નિરંશ સત્માં અંશનું આરોપણ કરીને “માયા સકળ અંશમાં રહેલી છે કે એક ભાગમાં છે” એવો પ્રશ્ન કરનારને શ્રોતાના દિતની ધૃતવાળી શ્રુતિ તેને સંતોષ આપવા સાર તેની પોતાની જ

ભાષામાં ઉત્તર આપે છે. (પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો સત્ નિરંશ જ છે, અને માયા કલ્પિત છે.) (૫૮).

૫. માયાના વિકાર-પંચભૂત, અને પંચભૂતથી તથા બ્રહ્માંડથી સત્(આત્મા)નો વિવેક.

૫૯-૧૦૧.

સત્તત્ત્વમાશ્રિતા શક્તિઃ કલ્પયેત્સતિ વિક્રિયાઃ ।

વર્ણા ભિત્તિગતા ભિત્તૌ ચિત્રં નાનાવિયં તથા ॥ ૫૯ ॥

જેવી રીતે ભીંત ઉપર રહેલા રંગ ભીંત ઉપર નાના પ્રકારનાં ચિત્રો રચે છે, તેવી રીતે સત્ તત્ત્વને આશરે રહેલી માયાશક્તિ સત્માં વિકારોની કલ્પના કરે છે. (૫૯).

પ્રથમ વિકાર આકાશ-આકાશથી સત્નો વિવેક. ૬૦-૭૬.

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોઽવકાશરૂપસ્વભાવઃ ।

આકાશોઽસ્તીતિ સત્તત્ત્વમાકાશોઽપ્યનુગચ્છતિ ॥ ૬૦ ॥

एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः ।

नावकाशः सति व्योम्नि स चैषोऽपि द्वयं स्थितम् ॥ ૬૧ ॥

यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते ।

व्योम्नि द्वौ સદ્ગુણો તેન સદેકં દ્વિગુણં વિચત્ ॥ ૬૨ ॥

માયાશક્તિનો પ્રથમ વિકાર આકાશ છે. તેનું સ્વરૂપ અવકાશ (પોણ) છે. અને “આકાશ છે” એ પ્રમાણે સત્તી સત્તા પણ તેમાં આવેલા છે. (૬૦). (માટે) સત્ એક સ્વભાવ વાળું છે, ત્યારે આકાશ એ સ્વભાવ (સત્તા અને અવકાશ) વાળું છે. સત્માં અવકાશ (પોણ) નથી, પરંતુ આકાશમાં તો તે (સઃ=સત્સભાવ) તેમજ આ (અવઃ) અવકાશ સ્વભાવ એ એ છે. (૬૧). અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો (યદ્વા) જે પ્રતિધ્વનિ આકાશનો ગુણ છે તે સત્માં જોવામાં આવતો નથી, અને આકાશમાં સત્ અને પ્રતિધ્વનિ બંને છે. માટે સત્ એકસ્વભાવ અને આકાશ દ્વિસ્વભાવ છે. (૬૨).

या शक्तिः कल्पयेद्वयोम सा सद्गुणोम्नोरभिन्नताम् ।

आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत् ॥ ૬૩ ॥

સતો વ્યોમત્વમાપન્નં વ્યોમ્નઃ સત્તાં તુ લૌકિકાઃ ।

તાર્કિકાઃ આવગચ્છન્તિ માયાયા ઉચિતં હિ તત્ ॥ ૬૪ ॥

યદ્યથા વર્તતે તસ્ય તથાત્વં ભાતિ માનતઃ ।

અન્યથાત્વં ભ્રમેણેતિ ન્યાયોઽયં સાર્વભૌમિકઃ ॥ ૬૫ ॥

एवं श्रुतिविचारात्प्राग्यथा यद्वस्तु भासते ।

विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत् ॥ ६६ ॥

“ આકાશની સત્તા ”—એમાં સત્તાને જે આકાશના ગુણ તરીકે કહેવામાં આવે છે તે માયાશક્તિની કલ્પના છે, કારણ કે જે માયા-શક્તિ સત્માં આકાશની કલ્પના કરે છે તે સત્ અને આકાશની અભિન્નતા ઉત્પન્ન કરીને પછી ધર્મ(ગુણ)ને ધર્મા (ગુણવાન્) બનાવી દે છે, એટલે કે આકાશ જે સત્તો ધર્મ(ગુણ) છે તેને સત્તાવાન્ કહે છે, એટલે કે “ આકાશની સત્તા ” એ પ્રમાણે વિપરીતપણે આકાશ(ધર્મ)ને સત્તાવાન્-ધર્મા-કહે છે (૬૩). (તત્ત્વવિચાર કરતાં મહત્ત્વ પડશે કે જેમ માટી ઘટ રૂપ થાય છે તેમ) સત્ આકાશરૂપ થયું છે, છતાં લૌકિક(પ્રાણિઓ) અને શાસ્ત્રને વિશે તર્ક કરનારા(તાર્કિકો) “આકાશની સત્તા”—એટલે કે આકાશ રૂપ ધર્માનો સદ્રૂપ ધર્મ હોવાનું જાણે છે-કહે છે. આ પ્રમાણે વિપરીત દેખાવું તે માયાને યોગ્ય છે. (૬૪). જે જેવું છે તે રૂપે તેનું દેખાવું પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી થાય છે. પરંતુ તેનું અન્યથા-વિપરીત-દેખાવું તે ભ્રમથી થાય છે. આ સાર્વભૌમિક ન્યાય છે. (૬૫). આ પ્રમાણે શ્રુતિના અર્થનો વિચાર કર્યા પહેલાં સદ્રૂપ વસ્તુ જે સ્વરૂપે-આન્તિથી ગગનાદિ રૂપે-ભાસે છે તે શ્રુતિના અર્થનું પર્વાગોચર કર્યા પછી ગગનાદિ રૂપ તથા જુદા રીતે-સદ્રૂપ બ્રહ્મ સ્વરૂપે-જીવામાં આવે છે. માટે તે ગગન(વિયત)ના સ્વરૂપનો વિચાર કરે. (૬૬).

भिन्ने वियत्सती शब्दभेदादवबुद्धेश्च भेदतः ।

वाय्वादिष्वनुवृत्तं सन्नतु व्योमेति भेदधीः ॥ ६७ ॥

सद्रस्त्वधिकवृत्तित्वाद्धर्मि व्योम्नस्तु धर्मता ।

धिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम् ॥ ६८ ॥

अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम् ।

भिन्नं सतोऽसच्च નેતિ વક્ષિ ચેદ્વ્યાહતિસ્તવ ॥ ૬૯ ॥

भातीति चेद्भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत् ।

यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत् ॥ ७० ॥

જાતિવ્યક્તી દેહિદેહૌ ગુણદ્રવ્યે યથા પૃથક્ ।

વિયત્સતોસ્તથૈવાસ્તુ પાર્થક્યં કોઽત્ર વિસ્મયઃ ॥ ૭૧ ॥

શબ્દોના બેદથી તેમ જ બુદ્ધિના બેદથી “આકાશ” અને “સત્” એ બેનો બેદ છે-તે બંને એક રૂપ નથી, કારણ કે “સદ્વાયુ”, “સત્તેજ”, એ પ્રમાણે વાયુ વગેરે સર્વમાં સત્ રહેલું છે, પરંતુ “આકાશ વાયુ”, “આકાશ તેજ” એમ સર્વમાં આકાશ જોવામાં આવતું નથી. એ પ્રમાણે બુદ્ધિનો પણ બેદ જોવામાં આવે છે, કારણ કે બુદ્ધિથી પણ આકાશ અને સત્ જૂદાં છે. (૬૭). એ પ્રમાણે જેમ રૂપ રસાદિ સર્વ પદાર્થોમાં દ્રવ્યત્વ રહેલું છે, તેમ આકાશાદિ સર્વ વસ્તુમાં સત્ રહેલું હોવાથી (અધિકવૃત્તિત્વાત્) સત્ ધર્મી છે, અને આકાશ (સત્નો) ધર્મ છે. (જો તેમ ન ગણો તો) બુદ્ધિ વડે આકાશને સત્થી જુદું કરતાં આકાશનું સ્વરૂપ કેવું છે તે કહો. (૬૮). જો તેનું અવકાશ(પોલ) સ્વરૂપ છે એમ કહેતા હો, તો આ પોલ (અવકાશ) અસત્ છે એમ વિચારથી જાણો. અને જો એમ કહેશે કે આકાશ સત્થી ભિન્ન છે, છતાં તે અસત્ નથી, તો વ્યાધાત દોષ લાગશે, કારણ કે જે સત્થી ભિન્ન છે તે સત્ નથી, માટે અસત્ છે; છતાં “અસત્ નથી” એમ કહેવું તે વ્યાધાત છે. (૬૯). જો એમ કહેશે કે તે અસત્ છતાં ભાસે છે કેમ? તો તે ભલે ભાસે, કેમકે “ભાસવું” તે માયિક પદાર્થનું લૂપણ છે. જે અસત્-સ્વરૂપે નહીં-છતાં ભાસે છે તે સ્વપ્નના હાથો વગેરેની પેઠે મિથ્યા છે. (૭૦). જેવી રીતે જાતિ અને વ્યક્તિ, દેહ અને દેહી, ગુણ અને દ્રવ્ય ભિન્ન છે, (ભિન્ન છતાં જૂદાં કરી શકાય તેમ નથી), તેવી રીતે આકાશ અને સત્ (ગુણ અને ગુણી રૂપે) ભલે પૃથક્ હો. તેમાં વિરમય પામવાનું શું કારણ છે? (૭૧).

બુદ્ધોઽપિ ભેદો નો ચિત્તે નિરૂઢિં યાતિ ચેત્તદા ।

અનૈકાગ્ર્યાત્સંશયાદ્વા રૂઢ્યભાવોઽસ્ય તે વદ ॥ ૭૨ ॥

અપ્રમત્તો ભવ ધ્યાનાદાગ્રેઽન્યસ્મિન્નિવેચનમ્ ।

કુરુ પ્રમાણયુક્તિભ્યાં તતો રૂઢતમો ભવેત્ ॥ ૭૩ ॥

ધ્યાનાન્માનાશુક્તિતોઽપિ રૂઢે ભેદે વિયત્સતોઃ ।

ન કદાચિદ્વિયત્સત્યં સદ્વસ્તુ છિદ્રવન્ન ચ ॥ ૭૪ ॥

આવી રીતનો આકાશ અને સત્નો બેદ સમજવામાં આવ્યા છતાં નિશ્ચય થતો ન હોય તો તેનું કારણ અનૈકાગ્ર્ય છે કે સંશય છે ? તે કહે. (૭૨) જો અનૈકાગ્ર્ય હોય તો ધ્યાન વડે સાવધાન મન વાળો થા. અને જો સંશય રહ્યો હોય તો પ્રમાણ અને યુક્તિ વડે વિવેચન કરવાથી નિશ્ચયવાન થવાશે. (૭૩). આ પ્રમાણે ધ્યાન, પ્રમાણ, અને યુક્તિ વડે આકાશ અને સત્ના બેદનો નિશ્ચય થતાં આકાશ કદાપિ સત્ય(સદ્રૂપ) લાગશે નહીં, અને સત્ છિદ્ર[પોત્ર] વાળું જણાશે નહીં. (ધ્યાનં-તત્ર પ્રત્યયૈકતા ધ્યાનમ્ ; પ્રમાણ-ભિન્ને વિચિત્રસતી શબ્દભેદાદ્બુદ્ધેશ્ચ ભેદતઃ ; અને યુક્તિ-સદ્-સ્વધિકવૃત્તિત્વાત્). (૭૪).

જ્ઞસ્ય ભાતિ સદા વ્યોમ નિસ્તત્ત્વોલ્લેખપૂર્વકમ્ ।

સદ્સ્ત્વપિ વિભાત્યસ્ય નિશ્ચિદ્રત્વપુરઃસરમ્ ॥ ૭૫ ॥

વાસનાયાં પ્રવૃદ્ધાયાં વિચિત્રસત્યત્વવાદિનમ્ ।

સન્માત્રાવોધયુક્તં ચ દૃષ્ટ્વા વિસ્મયતે બુધઃ ॥ ૭૬ ॥

(આ પ્રમાણે આકાશ અને સત્નો વિવેક કરવાથી) જ્ઞાનીને આકાશ હમેશાં નિસ્તત્ત્વ લાગે છે, અને સદ્સ્તુ પણ છિદ્ર રહિત જણાય છે. (૭૫). આકાશનું મિથ્યાત્વ અને સત્નું સત્યત્વ જાણનાર જ્ઞાની સન્માત્રના જ્ઞાન રહિત અજ્ઞાની (સન્માત્રાવોધયુક્તં) કે જે દૈત્યાસનાની વૃદ્ધિ થયેલી હોવાને લીધે આકાશને સત્ય કહે છે તેને જોઈને વિસ્મય પામે છે. (૭૬)

વાયુથી સત્નો વિવેક. ૭૭-૮૬.

एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ।

न्यायेनानेन वाय्वादेः सदस्तु प्रविविच्यताम् ॥ ७७ ॥

सदस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् ।

वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥ ७८ ॥

આ પ્રમાણે આકાશનું મિથ્યાત્વ અને સત્નું સત્યત્વ દેદ થતાં એ જ ન્યાયથી વાયુ વગેરેથી સત્નો વિવેક કરવો. (૭૭). સત્ના એક ભાગમાં માયા રહેલી છે, માયાના એક ભાગમાં આકાશ છે, અને આકાશના પણ એક ભાગમાં વાયુને કલ્પેલો છે. (એટલે

કે વાયુ પણ સત્તા એક નાના ભાગમાં કહેપેલો છે.) (૭૮).

શોષસ્પર્શૌ ગતિર્વેગો વાયુધર્મા इमे मताः ।

त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः ॥ ७९ ॥

वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथक्कृते ।

निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ ૮૦ ॥

શોષ, સ્પર્શ, ગતિ, અને વેગ, એ વાયુના ગુણ છે. (એ ઉપરાંત) સત્, માયા, અને આકાશના જે ત્રણ સ્વભાવ છે તે પણ વાયુમાં આવેલા છે. (૭૯). “ વાયુ છે ” એ સત્નો સ્વભાવ છે, સત્થી વાયુનું પૃષ્ઠસ્પર્શ કરતાં જે વાયુની નિસ્તત્ત્વરૂપતા રહે છે તે માયાનો સ્વભાવ છે, અને વાયુમાં જે ધ્વનિ છે તે આકાશનો ગુણ છે. (૮૦).

सतोऽनुवृत्तिः सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम् ।

व्योमानुवृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥ ૮૧ ॥

छिद्रानુवृत्तिर्નેતીતિ पूर्वोक्तिरधुना त्वियम् ।

रब्धानुवृत्तिरेवોक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ ૮૨ ॥

શંકા:—સર્વ પદાર્થોમાં સત્ની અનુવૃત્તિ છે, આકાશની નહીં, એમ આગળ (શ્લોક-૬૭ માં) કહેવામાં આવ્યું, અને હવે (શ્લોક ૭૯ માં) કહો છો કે (વાયુમાં) આકાશની અનુવૃત્તિ છે. માટે પૂર્વાત્તર વિરોધ હોવાથી વ્યાખ્યાત દોષ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું શું ? (૮૧). ઉત્તર:—ઉપર (શ્લોક ૬૭ માં) તો એમ કહ્યું છે કે આકાશનું સ્વરૂપ જે છિદ્ર (અવકાશ, પોલ) છે તેની અનુવૃત્તિ વાયુ વગેરેમાં થતી નથી, અને હવે (શ્લોક ૭૯ માં) તો આકાશના સ્વરૂપની નહીં, પણ તેના ગુણ-શબ્દ-ની અનુવૃત્તિ કહી. માટે ઉપરનો દોષ નથી. (૮૨).

ननु सद्वस्तुपार्थक्यादसत्त्वं चेत्तदा कथम् ।

अव्यक्तमायावૈષમ્યાદમાયામયતાपि नो ॥ ૮૩ ॥

निस्तत्त्वरूपतૈવાत्र मायात्वस्य प्रयोजिका ।

सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥ ૮૪ ॥

સદસત્ત્વવિવેકસ્ય : ॥ ૮૫ ॥ ચિન્ત્યતાઃ ।

અસતોઽવાન્તરો ભેદ આસ્તાં તચ્ચિન્તયાત્ર કિમ્ ॥ ૮૫ ॥

શંકા:—જો એમ કહેતા હો કે વાયુ સત્ત્વથી પૃથક્ હોવાથી અસત્ છે, તો માયા પ્રકૃતિ રૂપે અવ્યક્ત છે અને વાયુ રૂપે વ્યક્ત છે, એવી વિષમતા બંને (માયા અને વાયુ) માં હોવાથી વાયુ અમાપ્યામય છે—માયામય નથી—એમ ઠરશે. તેનું શું ? (૮૩). ઉત્તર: જ્યાં જ્યાં નિસ્તત્ત્વરૂપતા છે ત્યાં ત્યાં માયાત્વ છે એમ જાણવું. તે (નિસ્તત્ત્વરૂપતા) “ અવ્યક્ત ” અને “ વ્યક્ત ” એવા ભેદ વાળી માયા અને તેના કાર્ય (જગત્) માં સરખી જ છે. (માટે વિષમતા નથી.) (૮૪). પરંતુ અત્રે સત્ અને અસત્તા વિવેકનો જ પ્રસંગ હોવાથી અસત્ રૂપી માયા અને માયાનાં કાર્યનો “ વ્યક્ત ” અને “ અવ્યક્ત ” નામનો અવાન્તર ભેદ રહેવા દો. અત્રે તેનું ચિંતન કરવાની જરૂર નથી. (૮૫).

સદ્વસ્તુ બ્રહ્મ શિષ્ટોઽશો વાયુર્મિથ્યા યથા વિયત્ ।

વાસયિત્વા ચિરં વાયોર્મિથ્યાત્વં મરુતં ત્યજેત્ ॥ ૮૬ ॥

(માટે) વાયુમાં જે સત્ રૂપ અંશ છે તે બ્રહ્મ રૂપ છે, અને તેમાં બાકી રહેલો નિસ્તત્ત્વ રૂપ જે વાયુ અંશ છે તે આકાશની પેઠે મિથ્યા છે. માટે વાયુનું મિથ્યાત્વ લાંબા કાળ સુધી નિશ્ચિત કરીને વાયુને તજવો. (૮૬).

અગ્નિથી સત્નો વિવેક. (૮૭-૯૦)

ચિન્તયેદ્વદ્વિમપ્યેવં મરુતો ન્યૂનવર્તિનમ્ ।

બ્રહ્માણ્ડાવરણેષ્વેષા ન્યૂનાધિકવિચારણા ॥ ૮૭ ॥

વાયોર્દશાંશતો ન્યૂનો વદ્વિર્વાયૌ પ્રકલ્પિતઃ ।

પુરાણોક્તં તારતમ્યં દશાંશૈર્ભૂતપશ્ચકે ॥ ૮૮ ॥

એ જ પ્રમાણે વાયુથી ન્યૂન રહેલા અગ્નિનો પણ વિચાર કરવો—તે પણ મિથ્યા છે એમ જાણવું. આ જે આકાશાદિનો ન્યૂનાધિક ભાવ કહ્યો તે બ્રહ્માંડ આવર્તિ પદાર્થોમાં (આવરણોમાં) જોવામાં આવે છે. (૮૭). જેટલા ભાગમાં વાયુ છે તેના દશમા ભાગ

કરતાં પણ થોડાં (એટલે વાયુના અગ્નીઆરમા ભાગમાં) વધુ કદપેલો છે. આ પંચભૂતનું દશાંશથી ન્યૂનપણું (તારતમ્ય) વિષ્ણુપુરાણમાં કહેલું છે, (વેદમાં નહીં). (૮૮).

વહ્નિરુષ્ણઃ પ્રકાશાત્મા પૂર્વાનુગતિરત્ર ચ ।

અસ્તિ વહ્નિઃ સ નિસ્તત્ત્વઃ શબ્દવાન્સ્પર્શવાનપિ ॥ ૮૯ ॥

સન્માયાવ્યોમવાય્વંશૈર્યુક્તસ્યાગ્નેર્નિજો ગુણઃ ।

રૂપં તત્ર સતઃ સર્વમન્યદ્બુદ્ધ્યા વિવિચ્યતામ્ ॥ ૯૦ ॥

અગ્નિનું સ્વરૂપ ઉજ્જ્વળતા અને પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. તેમ જ ઉપર કહેલા પદાર્થોના ધર્મો પણ તેમાં છે. જેમ “ વહ્નિ છે ” એવી સતતની સત્તા, માયાની નિરતત્ત્વતા, આકાશનો શબ્દ, અને વાયુનો સ્પર્શ તેમાં છે. (૮૯). આ પ્રમાણે સત્, માયા, આકાશ, અને વાયુના અંશોથી યુક્ત અગ્નિનો પોતાનો ગુણ રૂપ છે. આ બધામાં સત્થી અન્ય સર્વ ધર્મ (આકાશાદિ) મિથ્યા છે એમ બુદ્ધિ વડે વિવેક કરીને જાણો. (૯૦).

જલથી સત્તો વિવેક. (૯૧-૯૨)

સતો વિવેચિતે વદ્ધૌ મિથ્યાત્વે સતિ વાસિતે ।

આપો દશાંશતો ન્યૂનાઃ કલ્પિતા इति चिन्तयेत् ॥ ૯૧ ॥

સન્ત્યાપોઽમૂઃ શૂન્યતત્ત્વાઃ સશબ્દસ્પર્શસંયુતાઃ ।

રૂપવત્યોઽન્યધર્માનુવૃત્ત્યા સ્વીયો રસો ગુણઃ ॥ ૯૨ ॥

આ પ્રમાણે સત્ અને અગ્નિનો વિવેક કરી અગ્નિના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય થતાં, અગ્નિના દશમા અંશથી ન્યૂન ભાગમાં-એટલે અગ્નિના ૧૧ મા ભાગમાં-જલ કદપેલું છે એમ વિચાર કરો. (૯૧). (તો જણાશે કે) “જલ છે ” એવી સતતની સત્તા તેમાં છે, તે જલ નિરતત્ત્વ છે, શબ્દ અને સ્પર્શ યુક્ત છે, અને રૂપ વાળું છે, એ પ્રમાણે જલમાં ખીજ (સત્ વગેરે) પદાર્થોના ધર્મો આવેલા છે. અને તેનો પોતાનો ગુણ રસ છે. (માટે જલમાં રહેલું એકલું સત્-બદ્ધ અંશ-સત્ય છે, અને તેમાં રહેલા રસાદિ રૂક્ત ગુણો હોવાથી નિરતત્ત્વ છે, અને તેથી મિથ્યા છે.) (૯૨).

પૃથ્વી તત્ત્વથી સત્તો વિવેક. (૯૩-૯૪).

સતો વિવેચિતારુપ્સુ તન્મિથ્યાત્વે ચ વાસિતે ।

ભૂમિર્દશાંશતો ન્યૂના કલ્પિતાશ્ચિતિ ચિન્તયેત્ ॥ ૯૩ ॥

અસ્તિ ભૂસ્તત્ત્વશૂન્યાસ્યાં શબ્દસ્પર્શો સરૂપકૌ ।

રસશ્ચ પરતો ગન્ધો નૈજઃ સત્તા વિવિચ્યતામ્ ॥ ૯૪ ॥

આ પ્રમાણે સત્ અને જલનો વિવેક કરતાં જલનું મિથ્યાત્વ નિશ્ચિત થતાં જલના દશાંશ કરતાં ઓછા ભાગમાં-૧૧ મા ભાગમાં-પૃથ્વીતત્ત્વ કલ્પેલું છે એવું ચિંતન કરો. (૯૩). તો જણાશે કે “ પૃથ્વી તત્ત્વ છે ” એવી સત્તી સત્તા તેમાં છે, તે (પૃથ્વી) તત્ત્વ-રહિત છે, તેમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, અને રસ, એ બીજાના ગુણો છે, અને ગંધ એ તેનો પોતાનો ગુણ છે. (૯૪).

ભૂતકાર્ય બ્રહ્માંડથી સત્નો વિવેક. (૯૫-૧૦૧).

પૃથક્કૃતાયાં સત્તાયાં ભૂમિર્મિથ્યાઽવશિષ્યતે ।

ભૂમેર્દશાંશતો ન્યૂનં બ્રહ્માણંડં ભૂમિમધ્યગમ્ ॥ ૯૫ ॥

બ્રહ્માણ્ડમધ્યે તિષ્ઠન્તિ ભુવનાનિ ચતુર્દશ ।

ભુવનેષુ વસન્ત્યેષુ પ્રાણિદેહા યથાયથમ્ ॥ ૯૬ ॥

આ પ્રમાણે પૃથ્વીતત્ત્વમાં રહેલી સત્તી સત્તા પૃથક્ કરી જોતાં ભૂમિનું મિથ્યાસ્વરૂપ શેષ રહે છે. ભૂમિના દશમા ભાગ કરતાં ન્યૂન-૧૧મા ભાગ જેટલું-આ બ્રહ્માંડ પૃથ્વી તત્ત્વમાં રહેલું છે. (૯૫). આ બ્રહ્માંડમાં ૧૪ ભુવન-સાત પાતાળ અને સાત લોક-રહેલાં છે. અને તે ભુવનોમાં તે તે ભુવનને યોગ્ય રથૂત્ર પ્રાણિદેહો વસે છે. (૯૬).

બ્રહ્માણ્ડલોકદેહેષુ સદ્વસ્તુનિ પૃથક્કૃતે ।

અસન્તોઽણ્ડાદયો भान्तુ તદ્ધાનેઽર્પીઢ કા ક્ષતિઃ ॥ ૯૭ ॥

ભૂતભૌતિકમાયાનામસત્ત્વેઽત્યન્તવાસિતે ।

સદ્વસ્ત્વદ્વૈતમિત્યેષા ધીર્વિપર્યેતિ ન કચિત્ ॥ ૯૮ ॥

આ બ્રહ્માંડ, ૧૪ લોક, અને તેમાં આવેલા પ્રાણિદેહોમાં રહેલા સત્ત્વ પૃથક્કરણ કરતાં અસત્ બ્રહ્માંડાદિ બધે ભાસતાં. તેથી આ

સત્ત્વે શી હાનિ છે ? (૯૯). (કાંઈ પણ હાનિ નથી, કારણ કે) પંચભૂતો, ભૂતકાર્યો (ભૌતિક), અને તે સર્વ ॥ કારણ ૩૫ માયા, એ સર્વનું અસત્ત્વ (વિવેક અને ધ્યાન વડે) અત્યંત નિશ્ચય પૂર્વક જાણી લીધા પછી સત્ અદ્વૈત-દ્વૈત રહિત-છે એવું જ્ઞાન (બુદ્ધિઃ) કદાપિ નષ્ટ થતું નથી. (૯૮).

સદદ્વૈતાત્પૃથગ્ભૂતે દ્વૈતે ભૂમ્યાદિરુપિણિ ।

તત્તદર્થક્રિયા લોકે યથા દૃષ્ટા તથૈવ સા ॥ ૯૯ ॥

સાંખ્યકાળાદબૌદ્ધાદ્યૈર્જગદ્વેદો યથા યથા ।

ઉત્પેક્ષ્યતેજ્નેકયુક્ત્યા ભવત્વેષ તથા તથા ॥ ૧૦૦ ॥

અવજ્ઞાતં સદદ્વૈતં નિશંકૈરન્યવાદિભિઃ ।

एवं का क्षतिरस्माकं तद्वૈતમવજાનતામ્ ॥ ૧૦૧ ॥

આવી રીતે અદ્વૈત સત્ત્વે ભૂમિ વગેરે દ્વૈતને પૃથક્ કરી વિવેક વડે તેમનું મિથ્યા સ્વરૂપ જાણ્યા છતાં લોકમાં જે જે વ્યવહાર (અર્થક્રિયા) જેવામાં આવે તે તે પ્રમાણે છે એમ માનો, (કેમકે ભૂમ્યાદિના સ્વરૂપનો લોપ થતો નથી.) (૯૯). આ અદ્વૈત તત્ત્વમાં સાંખ્ય, કાણાદ, બૌદ્ધો, વગેરે મતવાળા અનેક યુક્તિ વડે જે જે વ્યાવહારિક ભેદની ઉત્પેક્ષા કરે છે—વ્યાવહારિક ભેદ હોવાનું કહે છે—તે તે ભલે તેમ રહે. (મતલબ કે અમે—માયાવાદી—પણ તે વ્યાવહારિક ભેદનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, પારમાર્થિક ભેદનો નહીં). (૧૦૦). જ્યારે સાંખ્યાદિ વાદીઓ શ્રુત્યાદિથી સદ્ધ થયેલા અદ્વૈત સત્ત્વે પણ નિઃશંકપણે અવજ્ઞા કરે છે, તો પછી શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવ પ્રમાણના બગથી તેમના દ્વૈતની અવજ્ઞા કરતાં અમને શી હાનિ છે ? (૧૦૧).

૬. દ્વૈતાવજ્ઞાનું ફળ. ૧૦૨-૧૦૮.

દ્વૈતાવજ્ઞા સુસ્થિતા ચેદદ્વૈતે ધીઃ સ્થિરા ભવેત્ ।

સ્યૈર્યે તસ્યાઃ પુમાનેષ જીવન્મુક્ત ઇતીર્યતે ॥ ૧૦૨ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वास्यामन्तकालેऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ ૧૦૩ ॥

દ્વૈત ઉપરની અવજ્ઞા સારી રીતે સ્થાપિત થતાં અદ્વૈત સત્તામાં બુદ્ધિ ઠરી દામ બેસે છે. અને તેમાં જેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે તે માણસ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. (૧૦૨). (શ્રીકૃષ્ણ કહે છે) હે અર્જુન ! આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ (બ્રહ્મ વિષયક બુદ્ધિની સ્થિરતા) છે. તે પ્રાપ્ત કરવાથી ફરી મોહ થતો નથી. અને અંતકાળે પણ તેમાં સ્થિત થવાથી નિર્વાણ બ્રહ્મને (માયારહિત બ્રહ્મને) પ્રાપ્ત કરે છે—વિદેહમુક્તિ પામે છે. (૧૦૩).

સદદ્વૈતેઽનૃતદ્વૈતે યદન્યોન્યૈક્યવીક્ષણમ્ ।

તસ્યાન્તકાલસ્તદ્બુદ્ધિરેવ ન ચેતરઃ ॥ ૧૦૪ ॥

યદ્વાન્તકાલઃ પ્રાણસ્ય વિયોગોઽસ્તુ પ્રસિદ્ધિતઃ ।

તસ્મિન્કાલેઽપિ ન ભ્રાન્તેર્ગતાયાઃ પુનરાગમઃ ॥ ૧૦૫ ॥

નીરોગ ઉપવિષ્ટો વા રુગ્ણો વા વિલુઠન્ ભુવિ ।

મૂર્છિતો વા ત્જત્વેષ પ્રાણાન્ભ્રાન્તિર્ન સર્વથા ॥ ૧૦૬

સત્ અદ્વૈત (દ્વૈત રહિત) છે, અને જે દ્વૈત દેખાય છે તે સર્વ અસત્ (અનૃત) છે, છતાં તે બંનેને વિશે જે અન્યોન્યાધ્યાસ રૂપ ઐક્યજ્ઞાન થાય છે તે ઐક્યજ્ઞાન રૂપી બ્રમ્હનો જે અંતકાલ છે તેનું નામ જ ભેદજ્ઞાન છે—એટલે કે અદ્વૈત સત્તનું સત્યત્વ અને આકાશાદિ દ્વૈતનું મિથ્યાત્વ—એ રૂપી ભેદનું જે જ્ઞાન તે જ ઉપર કહેલા અન્યોન્યાધ્યાસનો અંતકાલ સમજવો, બીજો નહીં. (૧૦૪). અથવા અંતકાલનો અર્થ પ્રાણનો જે પ્રસિદ્ધ વિયોગ છે તેને ગણો, કેમકે પ્રાણ જતી વખતે પણ બ્રાન્તિ દૂર થાય તો પણ તે ફરીથી આવતી નથી. (૧૦૫). પ્રાણ તજતી વખતે તે નીરોગી હો, વા ભૂત ભરાયલો હો, વા રોગી હો, વા ભૂમિ ઉપર લોટતો હો, વા મૂર્છા પામેલો હો, તો પણ અંતકાળે પણ આ બ્રાહ્મી સ્થિતિમાં સ્થિત થયેલાને સર્વ પ્રકારે બ્રાન્તિ દૂર થાય છે. (૧૦૬).

દિને દિને સ્વપ્નસુપ્ત્યોર્ધીતે વિસ્મૃતેઽપ્યયમ્ ।

પરેઽનુર્નાનર્ધીતઃ સ્યાત્તદ્વદ્વિદ્યા ન નશ્યતિ ॥ ૧૦૭ ॥

પ્રમાણોત્પાદિતા વિદ્યા પ્રમાણં પ્રબલં વિના ।

ન નશ્યતિ ન વેદાન્તાત્પ્રબલં માનમીક્ષ્યતે ॥ ૧૦૮ ॥

જેવી રીતે દરરોજ ભણેલું ઉંઘમાં ભૂલી જવાયા છતાં ઉંઘ-
માંથી જાગ્યા પછી બીજે દીવસે તેનો ફરી અભ્યાસ કર્યા વિના
તેની મેળે યાદ આવે છે, તેવી રીતે એકવાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી
મૃત્યુકાલે પણ તત્ત્વાનુસંધાનનો અભાવ છતાં તેનો (જ્ઞાનનો)
નાશ થતો નથી. (૧૦૭). કારણ કે પ્રમાણ વડે પ્રાપ્ત કરેલી વિદ્યા
પ્રજ્ઞા પ્રમાણ વિના નાશ પામતી નથી, અને વેદાન્તથી અન્ય
કોઈ પ્રજ્ઞા પ્રમાણ છે પણ નહીં. (૧૦૮).

૭. તાત્પર્ય, ૧૦૨.

તસ્માદ્વેદાન્તસંસિદ્ધં સદદ્વૈતં ન બાઘ્યતે ।

અન્તકાલેઽપ્યતો ભૂતવિવેકાન્નિર્વૃત્તિઃ સ્થિતા ॥ ૧૦૯ ॥

માટે વેદાન્ત વડે સારી રીતે સિદ્ધ કરેલા અદ્વૈત સત્તનો બાધ
થતો નથી. તેથી અંતઃકાળે પણ પંચભૂતનો વિવેક કરી જાણવાથી
નિર્વૃત્તિ-મોક્ષસુખ-પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦૯).

इति श्रीपंचदश्यां पंचमहाभूतविवेकः समाप्तः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

द्वितीय प्रकरणं समाप्त.

પ્રકરણ ૨.

પંચભૂતવિવેક,
ભાવાર્થ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લોક. ૧

સદ્વદ્વૈતં શ્રુતં યત્તત્પંચભૂતવિવેકતઃ ।

બોદ્ધં શક્યં તતો ભૂતપञ्चકં પ્રવિવિચ્યતે ॥ ૧ ॥

પહેલા પ્રકરણમાં કહ્યા પ્રમાણે આ પ્રકરણ પણ જગત્થી આત્મા જુદો છે તેનો વિવેક કરે છે. આ પ્રકરણ બાહ્ય જગત-પંચમહાભૂતના બનેલા જગત-થી આત્મા જુદો છે તેનું વિવેચન કરે છે. તે અર્થે પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે “ સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિતીયમ્ ” એ શ્રુતિ વાક્યમાં ઉદ્દાસક ઋષિએ શ્વેતકેતુને સંબોધીને જે કહ્યું છે કે “ હે સોમ્ય (શ્વેતકેતુ) ! આ (હદમ્) સર્વ જગત્ પ્રથમ (સૃષ્ટિ થયા પહેલાં) ફક્ત એક અદ્વિતીય સત્ (બ્રહ્મ) હતું,” બીજું કાંઈ નહોતું, તે સત્ પંચભૂતના વિવેકથી જાણવાનું બની શકે તેમ છે, માટે આ પ્રકરણમાં આત્મા(સત્)નો તેમનાથી (પંચભૂતથી) વિવેક કરી બતાવ્યો છે. આત્મા છે-એટલે આત્માનું સત્ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવું છે. પરંતુ તે મન વાણિથી જાણાય તેવો નથી. તેથી તેની ઉપાધિ રૂપ આ બાહ્ય જગત્થી આત્મા જુદો છે એમ બતાવવું છે. પરંતુ આ સર્વ જગત્ પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. તેથી આત્માની ઉપાધિ રૂપ પંચભૂતથી આત્માનો વિવેક કરી જોવાથી તેના (પંચભૂતના) કાર્ય રૂપ બ્રહ્માંડથી પણ તે જુદો છે, એમ સિદ્ધ થશે. માટે પ્રથમ પંચભૂત, તેના ગુણ, અને તેનાં સૂક્ષ્મ કાર્ય (દશ ઇન્દ્રિય અને દશ-ઇન્દ્રિયાધ્યક્ષ મન) નું વર્ણન શ્લોક ૨ થી ૧૭ સુધી આપે છે.

૨, પંચમહાભૂત-તેમના ગુણ અને કાર્ય.

(દશ ઇન્દ્રિય, મન, શુદ્ધિ અને સ્થૂલ જગત્). ૨-૧૭.

પંચભૂતનાં સૂક્ષ્મ કાર્યો (દશ ઇન્દ્રિયો અને મન)નું પ્રથમ વર્ણન કરવાનું કારણ કે સ્થૂલ જગત્ (પંચીકૃત ભૂતોનું કાર્ય)

તો પંચભૂતોનું બનેલું છે તે સ્પષ્ટ છે. પરંતુ દશ ઈન્દ્રિયો અને મન વડે આપણે વિષયોને જાણતા હોવાથી તેઓ આત્મા છે એમ જ્ઞાનિ થાય નહિ, માટે તે (સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયો અને મન) પણ અપચી-કૃત ભૂતોનાં બનેલાં કાર્ય છે એમ બતાવવા સાર તેમનું વર્ણન કરે છે.

૧. પ્રથમ પંચભૂત એક બીજાથી જુદાં છે એમ બતાવવા તે દરેકના ગુણ જુદા જુદા છે તે બતાવે છે, પંચભૂત અને અને તે રીતે ગુણના ભેદથી તે (ભૂત) પણ તેમના ગુણ. એક બીજાથી જુદાં છે એમ કહે છે. (૨-૬)

પાંચ ભૂતો (આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી) ના પાંચ ગુણ છે, ૧ શબ્દ, ૨. સ્પર્શ, ૩. રૂપ, ૪. રસ, અને ૫. ગંધ. તે દરેક ભૂતના ગુણ નીચે પ્રમાણે છે:--

આકાશનો ગુણ એક જ છે, અને તે શબ્દ છે. તે પ્રતિધ્વનિ (echo) રૂપ છે.

વાયુ તત્ત્વના ગુણ બે છે, તે ૧. બીંસી એવો શબ્દ, અને ૨. અનુષ્ણાશીત (ઉષ્ણ નહિ તેમ શીત નહિ) સ્પર્શ છે.

અગ્નિતત્ત્વના ગુણ ત્રણ છે, તે ૧. ભુગુભુગુ શબ્દ, ૨. ઉષ્ણ સ્પર્શ, ૩. પ્રભા-પ્રકાશ-રૂપ છે.

જલતત્ત્વના ગુણ ચાર છે, તે ૧. બુલુબુલુ શબ્દ, ૨. શીત સ્પર્શ, ૩. શુકલ (સફેદ) રૂપ, અને ૪. માધુર્ય (મીઠો) રસ છે.

પૃથ્વી તત્ત્વના ગુણ પાંચ છે, તે ૧. કડકડા શબ્દ, ૨. કાઠિય (કઠણ) સ્પર્શ, ૩. નીલ વગેરે જુદું જુદું રૂપ, ૪. મધુર (મીઠો), અમ્લ (ખાટો), વગેરે રસ, અને ૫. સુગંધ (સુરભિ) અને દુર્ગંધ એવા બે પ્રકારના ગંધ છે. (૫-૬).

૨. એ પ્રમાણે ગુણ વડે પંચભૂતોનું પરસ્પર જુદાપણું બતાવા હવે પંચભૂતોનાં સૂક્ષ્મ કાર્યરૂપ ઈન્દ્રિયો અને મન વડે તેમનો ભેદ બતાવે છે.

પ્રથમ પંચભૂતોમાંના સત્ત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય કહે છે. તે ૧. ધ્રોણ, ૨. ત્વક્, પંચભૂતનાં કાર્ય- ૩. ચક્ષુષી, ૪. જિહ્વા, અને ૫. પ્રાણ છે.

૧ જ્ઞાનેન્દ્રિયો. તે ઈન્દ્રિયોનાં સ્થાન સ્થૂલ કર્ણાદિ ગોલક (ગોખલો) છે, અને ક્રમે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધને મહણ કરનાર (જાણનાર) છે. આ જ્ઞા-

નેદ્રિયો જે રથૂલ ઇન્દ્રિયો જેવાંમાં આવે છે તે નથી, પરંતુ તે સૂક્ષ્મ હોવાથી જેમ શકાય તેવી નથી, કેમકે તે અપંચીકૃત જૂનોથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. સંત્યારે તે કેવી રીતે જાણી શકાય છે ? જૉ તે સૂક્ષ્મ હોવાથી જે કે દેખી શકાતી નથી, પરંતુ તેમનાં કાર્યથી અનુમાન કરી શકાય તેમ છે. (જેમ સ્વપ્નાવસ્થામાં સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો જ કામ કરે છે.) શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય શબ્દનું ગ્રહણ કરે છે, અને “ શબ્દ ” આકાશનો ગુણ છે. માટે શ્રોત્ર આકાશની બનેલી છે. ત્વક્ (ચામડી) સ્પર્શનું ગ્રહણ કરે છે, અને “ સ્પર્શ ” વાયુનો ગુણ છે. માટે ત્વક્ ઇન્દ્રિય વાયુનું છે. એ પ્રમાણે બીજી ઇન્દ્રિયોનું સમજવું. (૬-૭).

આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મુખ્યત્વે કરીને શરીરની બહાર કાર્ય કરે છે, જે કે કેટલીક વાર શરીરની અંદર પણ કરે છે, જેમકે કાન બંધ કરવાથી પ્રાણવાયુમાં અને જઠરાગ્નિમાં અંદર અવાજ સંભળાય છે, જલપાનમાં અને અન્નભક્ષણમાં અંદરના સ્પર્શ જણાય છે, આંખો મીંચતાં અંદરનો અંધકાર (રૂપ) દેખાય છે, ઓડકારમાં અંદરના રસ અને ગંધ જણાય છે. (૮-૯).

હવે પંચભૂતોના રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી પાંચ કર્મેન્દ્રિય (તે પણ સૂક્ષ્મ છે) કહે છે. તે, ૧. વાક્, પંચભૂતનાં કાર્ય- ૨. પાણિ, ૩ પાદ, ૪ પાચુ (ગુદા), અને ૨ કર્મેન્દ્રિયો. ૫. ઉપસ્થ (લિંગ) છે. તેમની ક્રિયાઓ અનુક્રમે ૧ ઉક્તિ (બોલવું), ૨. આદાન (લેવું), ૩. ગમન (જવું), ૪. વિસર્ગ (મળત્યાગ કરવો) અને ૫. આનંદ (મૈથુન) છે. કૃપિ, વાણિજ્ય, સેવા, વગેરે કાર્યો આ પાંચ ક્રિયાની અંદર આવી જાય છે. આમાંની વાક્ આકાશથી, હાથ વાયુથી, પાદ તેજથી, ઉપસ્થ જલથી, અને પાચુ પૃથ્વીથી ઉત્પન્ન થઈ છે.) (૧૦).

આ દશ ઇન્દ્રિયો પોતાની ઇચ્છાથી ક્રિયા કરતી નથી, પરંતુ મનની પ્રેરણાથી પ્રવર્તે છે. તેથી તેનું વર્ણન પંચભૂતનાં કાર્ય- કરે છે. (૧૨-૧૬).

૩ અંતઃકરણ અને આ મન દશે ઇન્દ્રિયોનું પ્રેરક હોવાથી તે મનબુદ્ધિ. તેમનું અધ્યક્ષ છે, અને તેનું સ્થાન હૃદય કમળ છે. તે અંદર કાર્ય કરનારી ઇન્દ્રિય (અંતઃકરણ) છે, કેમકે ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વિના તે બહાર જઈ

શકતું નથી. મન દશે ઇન્દ્રિયોનું અધ્યક્ષ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે ઇન્દ્રિયો તેમના વિષયોમાં સંચાર કરે છે ત્યારે તે વિષયોના ગુણ દોષ (સારૂ ખોટું) વિચારવાનું કામ તે (ઇન્દ્રિયો) કરી શકતી નથી, પરંતુ મન કરે છે. ઇન્દ્રિયોનું કામ તો ફક્ત રૂપાદિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનું છે. માટે મનની આવશ્યકતા છે. (૧૨).

આ મનની સ્થિતિમાં વારંવાર ફેરફાર જોવામાં આવે છે, જે-મકે ધડીમાં વૈરાગ્યાદિ વૃત્તિ વાળું, ધડીમાં કામાદિ વૃત્તિ વાળું, ધડીમાં આલસ્યાદિ વૃત્તિ વાળું થાય છે. આમ થવાનું કારણ તેમાં રહેલા ત્રણ ગુણ-સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્-છે જે ગુણોને લીધે તે(મન)માં વૈરાગ્યાદિ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૩).

સત્ત્વ ગુણથી વૈરાગ્ય, ક્ષાન્તિ (સહનશીલતા-ક્ષમા), ઔદાર્ય, વગેરે વૃત્તિ થાય છે; રજો ગુણથી કામ, ક્રોધ, લોભ, પ્રયત્ન વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે; અને તમો ગુણથી આલસ્ય, આતિ, નિદ્રા, તંદ્રા (દિહ્મૂઢ અવસ્થા), વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૪-૫)

આ વિકારોથી થતું ફળ બુદ્ધું બુદ્ધું છે તે બતાવે છે. સાર્વત્રિકી વૃત્તિઓથી પુણ્ય થાય છે, રાજસિક વૃત્તિઓથી હમેશાં પાપ થાય છે, પરંતુ તામસિક વૃત્તિઓથી પુણ્ય કે પાપ કાંઈ થતું નથી, પરંતુ આયુ વૃથા વહી જાય છે. આયુનું વૃથા વહી જવા કરતાં કાંઈક-પુણ્ય કે પાપ-ઉત્પન્ન થવું તે સારૂ છે, કમકે પાપ થવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, અને દુઃખ થવાથી વિચાર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. પરંતુ આલસ્ય વગેરે તામસિક વૃત્તિઓથી ફક્ત મૂઢતા જ પ્રાપ્ત થઈ અધોગતિ થાય છે.

આ મન અને તેની વૃત્તિઓ બુદ્ધિમાં રહેલી છે, અને મન-બુદ્ધિ મળીને અંતઃકરણ કહેવાય છે. પરંતુ કર્તા-અહંકાર. આ અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓનો કાષ્ઠ સ્વામી-કર્તા-છે, અને તે પોતાને અહં એવું કહીને જે બતાવે છે તે છે. (૧૫-૧૬).

આ સૂક્ષ્મ જગત્ કહ્યું. સ્થૂળ જગત્ તો સ્પષ્ટ છે.

સ્થૂળ પદાર્થો લૌકિક (પંચીકૃત પંચભૂ-તના બનેલા) છે તે સ્પષ્ટ છે. મન, ઇન્દ્રિયાદિ

સૂક્ષ્મ પદાર્થો પણ પંચભૂતના બનેલા છે. તે શ્રુતિ અને યુક્તિ (અનુમાન) પ્રમાણની મદદથી સમજી લેવું.

શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “ અન્નમયં હિ સોમ્ય મન, આપોમયઃ પ્રાણ-સ્તેજોમયો વાક્ ”. યુક્તિ (અનુમાન) નીચે પ્રમાણે: વિમતાનિ શ્રોત્રાદીનિ ભૂતકાર્યાણિ ભવિતુમર્હન્તિ, તાન્વ્યવ્યતિરેકાનુ-વિધાયિત્વાત્, યથાઘટઃ મૃત્કાર્યઃ ” શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો ભૂત કાર્ય છે, કેમકે પંચ ભૂત હોય ત્યાં સુધી શ્રોત્રાદિ રહે છે, પંચભૂતનો નાશ થતાં શ્રોત્રાદિનો પણ નાશ થાય છે, તેથી તે તેનાં કાર્ય છે; જેમ જ્યાંસુધી માટી છે ત્યાંસુધી ઘટ છે, માટીનો નાશ થતાં ઘટનો પણ નાશ થશે. (૧૭).

૩. સૃષ્ટિ પહેલાં ફક્ત અદ્વિતીય સત્ હતું. ૧૮-૪૬.

ઉપર કહેલી ભૌતિક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતા પહેલાં ફક્ત એક અદ્વિતીય અક્ષર હતું તેનું વિવેચન કરે છે. (૧૮-૪૬). તે કરવા સાર પ્રથમ “ સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિતીયમ્ ” એ શ્રુતિ વાક્યમાં આવેલાં શબ્દો પદોનો અર્થ કહે છે.

અગિયાર ઇન્દ્રિયો રૂપી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો વડે, તથા યુક્તિ (અનુ-માન પ્રમાણ)વડે, તેમજ શાસ્ત્રના પ્રમાણથી જે કંઈ જગત્ જાણવામાં આવે છે-તે વડે જાણવાનો જે કંઈ વિષય છે-તે સધળું જગત્ ઉપરના શ્રુતિવાક્યમાં કહેલા શબ્દથી કરવાય છે. તેને શબ્દો એટલે (આ) કહે છે-શબ્દનો વાચ્ય છે. (૧૮).

આ (શબ્દો નામવાળું) સધળું ઉત્પન્ન થયેલું છે. તેથી તેની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં આ સધળું જગત્ કેવા રૂપે હતું તે જાણવું જોઈએ. માટે આર્યશિલ્પી-ઉદાલક-ઋષિએ ઉપરના શ્રુતિવાક્યમાં કહ્યું છે તે કહી બતાવે છે:—

“ આ સધળું જગત્ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં તે (જગત્) એક જ (કંઈ પણ ભેદ રહિત) અદ્વિતીય સત્ રૂપ હતું ”. સૃષ્ટિ પહેલાં પંચભૂત કે ઇન્દ્રિયો પણ નહોતી, ફક્ત ભેદ રહિત એક સત્ હતું. નામ રૂપ નહોતાં. (૧૯).

ઉપરનો સિદ્ધાન્ત શ્લો. ૨૦-૪૬ માં નીચે પ્રમાણે સમજાવે છે.

આ જગત્ જુદા જુદા ત્રણ ભેદ વાળું દેખાય છે, પરંતુ તે ઉત્પન્ન થયા પહેલાં ભેદરહિત એક રૂપ (એક જ અદ્વિતીય) હતું, અને તે સત્ (અક્ષર) રૂપ હતું. તે સિવાય બીજું કંઈ વસ્તુ નહોતી.

બેદ ત્રણ પ્રકારના છે: ૧. સ્વગત, ૨. સજ્જતીય, ૩. વિજ્જતીય.

સ્વગત બેદ:—જેમ વૃક્ષનાં પોતાનાં પત્ર, પુષ્પ, ફલાદિથી પોતાનો (વૃક્ષનો) બેદ છે તે સ્વગત-પોતાનામાં રહીને પોતાનો બેદ-કહેવાય. વૃક્ષ અને તેના અવયવ-પત્ર વગેરે-એક જ છે, છતાં વૃક્ષનો પત્રાદિથી બેદ દેખાય છે. આવી રીતનો બેદ સત્ વસ્તુમાં નથી, કેમકે વૃક્ષની પેઠે સત્તા કાંઈ અવયવો નથી, પરંતુ સત્ સર્વ એક રૂપ છે. વળી શ્રુતિમાં પણ સત્તા અવયવો વર્ણવ્યા નથી. જગતનાં જે જુદાં જુદાં નામ અને રૂપ છે તે સત્ના અવયવ(અંશ) કહેવાય નહિ, કેમકે નામ અને રૂપ તે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પછી થયાં છે. સૃષ્ટિ પહેલાં નામરૂપ હતાં જ નહિ. તેથી તે (નામરૂપ) સત્તા અવયવ કહેવાય નહિ. માટે આકાશની પેઠે સત્ નિરંશ-અવયવ રહિત-છે.

સજ્જતીય બેદ:—જેમ એક વૃક્ષનો પોતાની જાતથી ખીજ જાતના વૃક્ષથી બેદ છે—જેમ આંખનો લીંબડાથી બેદ છે, જે કે તે જુદી જુદી જાતનાં જાડ હોવાથી તેમનો એક ખીજથી બેદ છે, પરંતુ બંને “જાડ” કહેવાય છે. તેથી તે સજ્જતીય બેદ કહેવાય છે.

આવો સજ્જતીય બેદ પણ સત્માં નથી, કેમકે સત્ની જાતિથી વિલક્ષણ જુદી જાતનું (જેમ આંખથી જુદો લીંબડો) છતાં સત્ નામથી ઓળખાતું ખીજું, સત્ નથી. તેથી સત્નો સજ્જતીય બેદ પણ નથી.

વિજ્જતીય બેદ:—જેમ વૃક્ષ શિલાથી જુદું છે, પણ વૃક્ષ અને શિલા એક જાતનાં (જાડ)નથી, તેથી તે વિજ્જતીય-ખીજ જાતની વસ્તુથી-બેદ કહેવાય છે. તેવી રીતે સત્માં આવો વિજ્જતીય બેદ પણ નથી, કેમકે સૃષ્ટિ પહેલાં સત્થી વિજ્જતીય કાંઈ વસ્તુ પણ નથી. જે કદાપિ એમ કહીએ કે સત્નું વિજ્જતીય-સત્થી ઉલટું-અસત્ છે, અને તેથી સત્નો અસત્થી બેદ છે, તો તે ખરાબર નથી; કેમકે જેને અસત્ કહીએ તેનું અસ્તિત્વ જ કહેવાય નહીં, તેથી તેવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી. માટે તેવો બેદ પણ નથી. (૨૮-૨૫).

આ પ્રમાણે પાંચેવાંદિતીયં સત્ સિદ્ધ થાય છે, છતાં કેટલાક શુષ્ક તર્ક કરનાર એકલા અનુમાન પ્રમાણને માનનાર પ્રહ્લાદના પુત્ર વિરોચનના મતવાળા (નિરાત્મવાદી બૌદ્ધો) અસદેવેદં પુરા-

સીત્-આ સર્વ જગત્ પહેલાં [સૃષ્ટિ થયા પહેલાં] અસત્-શૂન્ય
-રૂપ હતું એમ કહે છે. [૨૬].

આ અસત્ શૂન્ય-મતનું ખંડન કરવાસાર તે મતવાળાને
મત્ર પૂછે છે કે શૂન્યમાસીત્-શૂન્ય હતું
અસત્ મતનું શૂન્યનું અસ્તિત્વ છે—એમ જે કહો છો,
ખંડન. તે શૂન્યને સત્તાના સંબંધવાળું કહો છો કે
તેને સર્વરૂપ કહો છો ?

જો એમ કહો કે શૂન્ય (અસત્) સત્તા(સત્)ના સંબંધ
વાળું હતું (આસીત્), તો તેમ કહી શકાય નહિ; કેમકે જેમ સૂર્ય
અને અંધકારનો સંબંધ હોય શકે નહિ, તેમ અસત્ અને સત્નો
સંબંધ કહેવો તે વદતો વ્યાઘાતઃ કહેવાય. સત્ અને અસત્નો
સંબંધ થઈ શકે નહિ. (૩૨-૩૩).

જો એમ કહો કે અસત્ સર્વરૂપ છે—અસત્ તે સત્ જ
છે—તો તે પણ ખોટું છે, કેમકે સૂર્ય તમોમય (અંધકાર રૂપ) નથી;
તેમ અસત્ને સર્વરૂપ કહેવું તે પણ વદતો વ્યાઘાતઃ કહેવાય.
(જેમ કોઈ માણસ કહે કે “ મારે જીભ નથી. ” તો વ્યાઘાત
દોષ છે, કેમકે જીભ ન હોય તો “ મારે જીભ નથી ” એ વાક્ય
પણ ખોટી શકાય નહિ.) (૩૩).

માટે સત્થી વિજ્ઞતીય અસત્ એવી કોઈ વસ્તુ નથી.
પણ ફક્ત એક અદ્વિતીય સત્ નામની વસ્તુ જ (એવ) છે.

શૂન્યવાદી અત્રે શંકા કરે છે કે નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મ(સત્)માં
આકાશાદિનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે ઘટે ? તેમાં પણ વદતો વ્યાઘાતઃ
કેમ નહિ ?

સિદ્ધાન્તી આ શંકાનો જવાબ આપે છે કે આકાશાદિ ખરી
રીતે છે જ નહિ, પરંતુ માયાએ સત્માં તેનાં (આકાશાદિનાં)
નામ રૂપ કલ્પ્યાં છે, વાસ્તવિક રીતે છે જ નહિ.

એના જવાબમાં શૂન્યવાદી કહે છે કે શૂન્યનાં નામ રૂપ પણ
સત્માં કલ્પેલાં છે, જે વાત સિદ્ધાન્તી અંગીકાર કરે છે. ત્યારે
શૂન્યવાદી ફરી શંકા કરે છે કે જ્યારે શૂન્યનાં નામરૂપ કલ્પિત
હોવાનું અંગીકાર કરો છો, તો પછી સત્નાં નામરૂપ પણ કલ્પિત
છે, એમ તમારે કબુલ કરવું પડશે. (૩૪). આના જવાબમાં
સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જો તમે (શૂન્યવાદી) એમ કહો કે
સત્નાં નામ રૂપ પણ કલ્પિત છે તો અમે પૂછીએ છીએ કે તેનાં
(સત્નાં) નામરૂપ કયું વસ્તુમાં (કુજ) કલ્પ્યાં છે તે કહો,
કારણ કે આધાર(અધિષ્ઠાન)રહિત કોઈ જામ હોઈ શકે નહિ.

જેમકે રજ્જુ વિના સર્પની બ્રાન્તિ થઇ શકે નહિ, તેમ સત્ની બ્રાન્તિ પણ કોઇ વસ્તુમાં થવી જોઇએ. માટે તે કઇ વસ્તુ છે તે કહો. તે વસ્તુનું નામ (૧) સત છે, (૨) અસત છે, કે (૩) જગત છે ? (૩૫).

તે સત હોઈ શકે નહિ, કેમકે સત્માં સત્ની કલ્પના—તે જ વસ્તુમાં તેની જ કલ્પના—બની શકે નહિ. જેમ સર્પની કલ્પનાને માટે બીજી વસ્તુ—રજ્જુ—ની જરૂર છે, તેમ સત્ની કલ્પના કરવાને માટે સત્થી ભુદી વસ્તુ જોઇએ.

વળી તે અસત પણ હાથ નહિ, કેમકે નિરાત્મક અસત કોઇના આધાર (અધિષ્ઠાન) રૂપ થઈ શકે નહિ.

તેમજ જગત્માં સત્ની કલ્પના થઈ શકે નહિ, કેમકે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જગત્ ઉત્પન્ન થયેલું છે, તેથી તેની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં તે (જગત્) હતું જ નહિ, અને સત્માંથી તે ઉત્પન્ન થયું છે. તેથી પહેલાં જે નહોતું તેમાં સત્ના નામ અને રૂપની કલ્પના થવી અસંભવિત છે.

માટે સત્ કોઇમાં કલ્પિત નથી, પરંતુ પોતાની મેળે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. (૩૫).

વળી સૃષ્ટિ પહેલાં દૈત[જગત્]ના અભાવ વિશે સ્મૃતિનું પ્રમાણુ પણ છે.—

તદા સ્તિમિતગમ્भीરં ન તેજો ન તમસ્તતઃ ।

અનાશ્વયમનભિવ્યક્તં સત્કિંચિદ્વશિષ્યતે ॥ ૪૦ ॥

સૃષ્ટિ પહેલાં [તદા] નિશ્ચલ, મનથી પણ જાણી શકાય નહિ તેવું, વર્ણન કરી શકાય નહિ તેવું, અક્ષુ વગેરેથી જોઇ કે જાણી શકાય નહિ તેવું, તેજનું અધિકરણ (આધાર) નહિ (ન તેજઃ) તેમ અંધકારની પેઠે ઢાંકી દેનારું પણ નહિ તેવું (ન તમઃ), અને અસત્થી વિલક્ષણ એવું સર્વ વ્યાપક સત્-કાંઇ પણ નામ વડે વર્ણવી શકાય નહિ તેવું કાંઇક (કિંચિત્) રહે છે. તે તેજનો આધાર નથી, અંધકારનો પણ નથી. પણ સ્વપ્રકાશ છે. તેજ રૂપ નથી, તેમ અંધકાર રૂપ પણ નથી. (૪૦).

પૃથ્વી વગેરે અનિત્ય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જગત્ વિનાનું એકલું વ્યાપક (વ્યત્—આકાશ—પણ અનિત્ય છે; કેમકે વિત્ જેવું કાંઇ જ દેખાતું નથી. જે દેખાય છે તે તો પ્રકાશ અને

અંધકાર છે. માટે આકાશ રહિત સત્ વસ્તુ છે, (૪૩).

જો એવી શંકા થતી હોય કે સત્ પણ દેખાતું નથી, તે તે ભૂલ છે. અમે (તત્ત્વજ્ઞાન પામેલા પુરૂષો) તૂણી સ્થિતિમાં જન્મી રહિત શુદ્ધ સત્ને અનુભવીએ છીએ એમ કહે છે. (૪૪).

શંકા:—પણ તૂણી બાવમાં શૂન્ય જ છે, કેમકે તે વખતે શૂન્ય સિવાય બીજા કશાની પ્રતીતિ થતી નથી?

જ:—શૂન્યનો સંભવ જ નથી, કેમકે શૂન્યની શૂન્ય તરીકેની પ્રતીતિનો અભાવ છે. માટે તે વખતે શૂન્યબુદ્ધિ નથી. (૪૪).

શંકા:—જેમ શૂન્ય બુદ્ધિ નથી, તેવી રીતે તે વખતે (તૂણી સ્થિતિમાં) સદ્બુદ્ધિ પણ નથી. અને તેથી સત્ પણ નથી?

જ:—સદ્બુદ્ધિ ભલે ન હો, પરંતુ સત્ તો છે જ; કેમકે સત્ પોતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેના વિષે સદ્બુદ્ધિની જરૂર નથી.

શંકા:—સ્વ(સત્)ગોચર બુદ્ધિ ન હોય તો સત્ છે એમ કેવી રીતે જાણી શકાય?

જ:—સત્ પોતે મન રૂપ નહિ, છતાં મનનો સાક્ષી હોવાથી તે સારી પેઠે જાણી શકાય તેવું છે. [૪૫].

એ પ્રમાણે જેમ નિષ્પ્રપંચ સાક્ષી [સત્]નું જ્ઞાન તૂણી સ્થિતિમાં (મનોવૃત્તિની શિથિલ દશામાં) થાય છે, તેવી રીતે સૃષ્ટિ પહેલાં [માયાની શાન્ત સ્થિતિમાં] પણ સત્ જાણી શકાય છે, કેમકે પ્રલયમાં પણ દરેક જીવોને પોતાનું સામાન્ય જ્ઞાન હોય છે.

મનોજૃંભણરાહિત્યે યથા સાક્ષી નિરાકુલઃ ।

માયાજૃંભણતઃ પૂર્વે સત્તથૈવ નિરાકુલમ્ ॥ ૪૬ ॥

જેમ મનની ચંચળતાથી સાક્ષી-આત્મા-નું જ્ઞાન થતું નથી, તેમ માયાની ચંચળતાને લીધે સત્ ઢંકાયલું દેખાય છે. પરંતુ માયાની ચંચળતા પહેલાં તે સત્ નિરાકુલ (આવરણ રહિત-અભાવ રહિત-જ્ઞાન સ્વરૂપ) હોય છે એમ સમજી શકાશે. (૪૬).

આ પ્રમાણે સૃષ્ટિ પહેલાં આ સર્વ જગત્ એક અદ્વિતીય સત્ રૂપ હતું, બીજું કંઈ નહોતું, એમ સિદ્ધ કરી આ જગત્નું સ્વરૂપ અયામય છે એમ બતાવવા સાર માયા શું છે તેનું વર્ણન કરે છે.

૪. માયાશક્તિનું સ્વરૂપ. ૪૭-૫૮.

આ માયાશક્તિનું સ્વરૂપ શું છે, તે સત્તા ફટલા ભાગમાં

રહેલી છે, અને તે શું કરે છે તે નીચે પ્રમાણે:—

આ માયા સત(બ્રહ્મ)ની શક્તિ છે, જેમ અગ્નિની દાહક શક્તિ છે. જેમ અગ્નિમાં રહેલી દાહક શક્તિ તેના કાર્ય (ફાલ્ગે) પહેલાં જાણી શકાતી નથી, તેમ બ્રહ્મમાં રહેલી માયાશક્તિનાં કાર્ય—આકાશાદિ-ઉત્પન્ન થયા પહેલાં માયાશક્તિ પણ જાણી શકાતી નથી.

જેમ લાકડું બળ્યા પહેલાં લાકડામાં રહેલો અગ્નિ જાણતો નથી, તેમ માયાશક્તિનાં કાર્ય થયા વિના સત્ જાણાય નહિ. તેમજ પંચભૂત અને જગત્ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં માયાશક્તિ અને ચૈતન્ય જાણી શકાય નહિ. તાત્પર્ય કે માયાશક્તિ તેનાં કાર્યથી જાણાય છે, અને પંચભૂતાદિ તેનાં કાર્ય હોવાથી માયિક છે.

વળી જેમ અગ્નિની દાહક શક્તિનું કાંઈ તત્ત્વ નથી, તેમ માયાશક્તિનું કાંઈ તત્ત્વ નથી. અગ્નિ પોતે પોતાની શક્તિ નથી. તેમ અગ્નિની દાહકશક્તિ અગ્નિથી જુદી પણ નથી, કેમકે જુદી હોય તો અગ્નિથી જુદી પાડીને તે બતાવી શકાય. પણ તેમ થતું નથી. માટે દાહક શક્તિનું કાંઈ તત્ત્વ નથી. તેવી જ રીતે સત્મા માયાશક્તિ સત્થી જુદી નથી, તેમજ સદ્પ પણ નથી. તેથી તે નિઃસત્ત્વ છે. (૪૭).

તાત્પર્ય કે માયાશક્તિ અસત્ પણ નથી, કેમકે તે ન હોય તો તેનાં કાર્ય થાય નહિ. માટે ન અસત્. તેમજ તે સત્ પણ નહિ (ન સત્), કેમકે જ્ઞાનદશામાં તે નિવૃત્ત થાય છે. પરંતુ તે તત્ત્વરૂપ-અજ્ઞાન રૂપ-છે. તમસૂની સત્તા પોતાની મેળે સ્વતંત્ર રીતે નથી, પરંતુ સત્ના સંબંધને લીધે છે. (માયાશક્તિનું વિશેષ વર્ણન ૧૩ મા પ્રકરણમાં આપેલું છે). (૪૮-૫૦).

સ. બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક છે તેવી રીતે તેની શક્તિ પણ સર્વ વ્યાપક હોવી જોઈએ ?

જ. બ્રહ્મ વ્યાપક છતાં માયાશક્તિ વ્યાપક નથી. પરંતુ બ્રહ્મના થોડા ભાગમાં છે, જેમ ઘટશક્તિ ચીકણી માટીમાં રહેલી છે, બીજામાં નહિ. જેમ શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે કે હું મારા એક અંશથી જગત્નો આશ્રય કરીને રહ્યો છું. (૫૪-૫૬).

પ. માયાના વિકાર-પંચભૂત, અને પંચભૂતથી તથા

બ્રહ્માંડથી સત્નો વિવેક. ૫૬-૧૦૧.

સત્માં રહેલી આ માયાશક્તિ સત્ત્વાં વિકારોની કલ્પના કરે

છે, જેમ ભીંતમાં રહેલા જુદા જુદા રંગ ભીંતમાં નાના પ્રકારનાં ચિત્રો ઉત્પન્ન કરે છે. (૫૯).

હવે શ્લો. ૫૯ થી ૧૦૧ સુધીમાં ખતાવે છે કે પંચભૂત તથા તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું આ બ્રહ્માંડ તે માયાશક્તિના વિકારો સિવાય બીજું કંઈ નથી, અને આ વિકારો સત્તત્ત્વ ઉપર ચીત્રેલા ચિત્રો જેવા છે, અને સત્ તેથી જુદું છે.

માયાશક્તિનો પહેલો વિકાર આકાશ છે. તેનું સ્વરૂપ અવકાશ-પોલ છે. (પૃથ્વી અને આકાશની વચ્ચે દેખાય છે તે). આ પોલ (અવકાશ)નું વાસ્તવિક કંઈ તત્ત્વ-સ્વરૂપ-નથી, દેખાવ માત્ર છે. તે પોલની પાછળ રહેલું સત્તત્ત્વ વાસ્તવિક છે, અને આકાશ ફક્ત દેખાવ છે. જે નીલ વર્ણવાળું, અને કંઈયાના તળીયા જેવું, અને ઉંધા મોંઢા વાળું આકાશ દેખાય છે તેનું સ્વરૂપ શું છે? કંઈ જ નહિ. તે જગાએ જમ્મએ તો તેથી દૂર દેખાશે. માટે દેખાવ માત્ર છે, જેમ લાલ રંગ, પીળો રંગ, તેનું કંઈ તત્ત્વ નથી. પણ તે તે રંગની પાછળ રહેલી વસ્તુમાં રંગ દેખાય છે. તેવું જ આકાશ છે. અને આકાશ માયાશક્તિનો વિકાર હોવાથી તે માયિક છે. (૬૦).

ખરી રીતે માયાના પ્રભાવને લીધે તે સત્ વસ્તુને જ આકાશ રૂપે આપણે જોઈએ છીએ. જેમ પદાર્થોના લાલ, પીળા, રંગોને આપણે જોઈએ છીએ, પરંતુ પદાર્થના સ્વરૂપ-તત્ત્વ-ને આપણે જોઈ શકતા નથી; તેવી જ રીતે સત્ની શક્તિના આકાશાદિ વિકારોને જોઈએ છીએ, પરંતુ આકાશ, વાયુ, વગેરે વિકારો જે સત્ તત્ત્વ ઉપર દેખાય છે તે સત્ને આપણે જોઈ શકતા નથી. (૬૧).

જેમ રંગ એ પદાર્થનો ધર્મ (ગુણ) છે, તેમ આ વિકારો સત્ના ધર્મ છે, કારણ કે સત્ વધારે જગામાં છે, અને આકાશાદિ થોડા ભાગમાં છે. માટે સત્ ધર્મ અને આકાશાદિ ધર્મ છે. (૬૨).

જેમ રંગને પદાર્થથી જુદો પાડવા જમ્મએ તો તેમ ખની શકે નહિ, તેમજ આકાશને પણ સત્થી જુદું પાડી શકાય તેમ નથી. અને સત્થી જુદું આકાશનું તત્ત્વ શું છે તે જો વિચારી જોઈએ તો માત્રમ પડશે કે તે કંઈ જ નથી; તે અસત્ છે, માટે માયિક છે, એમ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. વળી સત્થી જે ભિન્ન તે અસત્ જ કહેવાય. (૬૩).

વળી આકાશાદિ માયિક છતાં દેખાય છે ખરું; પરંતુ તે જ

તેનું લક્ષણ છે—અસત્ છતાં આસમાન છે, માટે મિથ્યા છે, જેમ સ્વપ્નના હાથી ઘોડા. (૭૦).

જેવી રીતનો જાતિ અને વ્યક્તિનો ભેદ છે, દેહ અને દેહીનો ભેદ, ગુણ અને દ્રવ્યનો ભેદ છે, તેવી રીતનો આકાશ અને સત્નો ભેદ છે. જૂદા દેખાતા છતાં જૂદા પાડી શકાય નહીં (૭૧).

માટે આકાશ કદાપિ સત્ય નથી, અને સત્માં કાંઈ પોલ-અવકાશ-પણ નથી, છતાં આકાશ છે—આકાશની જે સત્તા કહીએ છીએ—તે સત્તી સત્તા છે. (૭૪).

આ પ્રમાણે જેમ આકાશનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ કર્યું, તે જ રીતિથી વાયુથી અક્ષાંડ સુધીના સર્વ દેખાવો માયાના વિકારો સિવાય કાંઈ નથી, અને તેથી મિથ્યા છે એમ સમજવું.

આકાશના ૧૧ મા ભાગમાં વાયુતત્ત્વ છે. શોષ, સ્પર્શ, ગતિ અને વેગ એ વાયુના પોતાના ધર્મ વાયુનું સ્વરૂપ છે. વળી સત્, માયા, અને આકાશના ત્રણ ધર્મ અનુક્રમે સત્તા, નિસ્તત્ત્વરૂપતા, અને શબ્દ એ પણ વાયુમાં છે. પરંતુ તે બધામાં જે સત્તા ધર્મ છે તે સત્નો છે—વાયુનો નહિ. બાકીના બધા ગુણ-શોષ, સ્પર્શ, ગતિ, વેગ, શબ્દ એ બધાનું સ્વરૂપ કાંઈ નથી, તે બધા નિસ્તત્ત્વ હોવાથી માયિક છે. માટે વાયુનું તત્ત્વ કાંઈ નથી, વાયુમાં રહેલું સત્ તત્ત્વ જ સત્ય વસ્તુ છે. (૮૬).

આ પ્રમાણે અગ્નિ વિગેરેનું સ્વરૂપ પણ મિથ્યા છે એમ વિચારી જોવું.

વાયુના ૧૧ મા ભાગમાં અગ્નિતત્ત્વ છે. આ અગ્નિનું સ્વરૂપ ઉષ્ણ, પ્રકાશાત્મ, તથા સત્થી વાયુ સુધીના બીજા ધર્મોવાળું છે, પરંતુ તે બધામાં સત્ સિવાય બીજા બધા ધર્મો મિથ્યા સ્વરૂપ છે, (જેમ અગ્નિમાં ઉષ્ણતા તથા રૂપ-પ્રકાશ-એ ગુણ છે, પરંતુ “દાહક” એ તેની શક્તિ છે, તેમ માયા એ અક્ષતી શક્તિ છે, ગુણ નહિ). (૮૮-૯૦).

અગ્નિના ૧૧ મા ભાગમાં જલતત્ત્વ છે. તે જલમાં સત્તી સત્તા છે. પરંતુ તેનું (જલનું) તત્ત્વ કાંઈ જ નથી—માયાની પેઠે શૂન્યતત્ત્વ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, અને રૂપ સાથે પોતાનો રસ ન મને ગુણ છે. તેમાં સત્ સિવાય બીજું બધું મિથ્યા છે. (૯૧-૯૨).

તે જ પ્રમાણે જળના ૧૧ મા ભાગમાં પૃથ્વીતત્ત્વ છે. તેમાં

ઉપરના બધા ગુણ ઉપરાંત પોતાનો ગંધ નામનો ગુણ છે. તેમાં સત્ત્વી સત્તા સિવાય કંઈ જ તત્ત્વ નથી. (૯૪).

પૃથ્વી તત્ત્વના ૧૧ મા ભાગ અહ્માંડ છે. તે અહ્માંડમાં ૧૪ લોક (ભુવન) છે, અને ૧૪ લોકમાં તે તે લોકને યોગ્ય ભૂતકાર્ય અહ્માંડથી પ્રાણિ શરીરો રહેલાં છે. પરંતુ તે બધાં ભુવનો સત્ત્વો વિવેક. અને પ્રાણિદેહોમાં સદ્સ્તુ સત્ય છે, બાકીનાં બધાં દેખાવ માત્ર-અસત્-છે. (૯૭).

એ પ્રમાણે માયા, પંચભૂત, તેમનાં કાર્યો (અહ્માંડ, ભુવન, વગેરે) અસત્-છે એવો વિચાર દઢ થતાં સદ્સ્તુ અદ્વૈત છે-તે સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ-એવો સંદેહ રહિત નિશ્ચય થશે. (૯૮).

પૃથ્વી આદિ દૈતના વિવેક વડે તે સૌ મિથ્યા છે એવો નિશ્ચય થયા છતાં પણ તે (પૃથ્વી આદિ) સ્વરૂપે દેખાતા બંધ થશે નહિ, પરંતુ જગતમાં જે જે ક્રિયા જેવી જેવી દેખાય છે તેવી દેખાતી રહેશે જ. (૯૯).

૬. દ્વૈતાવજ્ઞાનું ક્ષણ. ૧૦૨-૧૦૮.

દ્વૈતાવજ્ઞા સુસ્થિતા ચેદદ્વૈતે થીઃ સ્થિરા ભવેત્ ।

સ્થૈર્યે તસ્યાઃ પુમાનેષ જીવન્મુક્ત ઇતીર્યતે ॥ ૧૦૨ ॥

દૈતની અવજ્ઞા કરવાથી અદ્વૈતબ્રહ્મમાં બુદ્ધિ સ્થિર થશે, અને તે સ્થિર થતાં માણસ જીવન્મુક્ત થાય છે. (૧૦૨).

આ પ્રમાણે ૧. સત્ અદ્વૈત છે-સત્ સિવાય બીજું કંઈ નથી, અને ૨. સકળ દૈત અનૃત-મિથ્યા-છે, એવો નિશ્ચય થતાં જીવન્મુક્તિ તથા વિદેહમુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવન્મુક્તિને લીધે જીવતા છતાં જ્ઞાનીને કામ, ક્રોધાદિ દુઃખ આપી શકતા નથી, અને હમેશાં તે બ્રહ્માનન્દનું સુખ અનુભવે છે, અને મરણ બાદ ફરી જન્મ નહિ થવાથી વિદેહમુક્તિ મળે છે.

૭. તાત્પર્ય ૧૦૬.

આ પ્રમાણે વિવેક વડે પંચભૂત અને તેનાં કાર્યો મિથ્યા છે અને અદ્વૈતબ્રહ્મ એક જ સત્ય વસ્તુ છે, એમ ખતાવી અદ્વૈત બ્રહ્મ છે એમ સિદ્ધ કર્યું-અદ્વૈતબ્રહ્મનું સત્ (સત્ય) સ્વરૂપસિદ્ધ કર્યું. અને તેના જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે છે એ ક્ષણ દહ્યું. (૧૦૬).

બીજું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પંચકોશવિવેકપ્રકરણમ્ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ.

પંચકોશવિવેક.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો. ૧.

ગુહાહિતં બ્રહ્મ યત્તત્પંચકોશવિવેકતઃ ।

બોદ્ધું શક્યં તતઃ કોશપંચકં પ્રવિવિચ્યતે ॥૧॥

અન્નમય વગેરે પાંચ કોશો રૂપી ગુહામાં સંતાડેલું-દંકાયેલું-
જે ચિદ્રૂપ બ્રહ્મ છે તે પંચકોશના વિવેક વડે જાણવાનું શક્ય
હોવાથી બ્રહ્મથી પાંચ કોશોને જૂદા કરી બતાવવામાં આવે છે.(૧).

૨. પંચકોશથી આત્માનો વિવેક. ૨-૯.

દેહાદભ્યન્તરઃ પ્રાણઃ પ્રાણાદભ્યન્તરં મનઃ ।

તતઃ કર્તા તતો ભોક્તા ગુહા સેયં પરંપરા ॥ ૨ ॥

દેહ—અન્નમય કોશ—ની અંદર પ્રાણમય કોશ છે, પ્રાણ-
મયની અંદર મનોમય કોશ છે, મનોમયની અંદર વિજ્ઞાનમય
(કર્તા) છે, અને વિજ્ઞાનમયની અંદર આનન્દમય કોશ (ભોક્તા)
છે. અન્નમયથી આનન્દમય પર્યંતની આ પરંપરાને ગુહા કહે છે.[૨].

પિતૃભુક્તાન્નજાદ્વીર્યાજ્ઞાતોઽન્નેનૈવ વર્ધતે ।

દેહઃ સોઽન્નમયો નાત્મા પ્રાક્ ચોર્ધ્વં તદભાવતઃ ॥ ૩ ॥

પૂર્વજન્મન્યસન્નેતજ્જન્મ સંપાદયેત્કથમ્ ।

ભાવિજન્મન્યસત્કર્મ ન ભુજ્ઞીતેહ સંચિતમ્ ॥ ૪ ॥

પૂર્ણો દેહે બલં યચ્છન્નક્ષાણાં યઃ પ્રવર્તકઃ ।

વાયુઃ પ્રાણમયો નાસાવાત્મા ચૈતન્યવર્જનાત્ ॥ ૫ ॥

અહન્તાં મમતાં દેહે ગેહાદૌ ચ કરોતિ યઃ

કામાદ્યવસ્થયા ભ્રાન્તો નાસાવાત્મા મનોમયઃ ॥૬॥

લીના સુપ્તૌ વપુર્બોધે વ્યાદ્યયાદાનસ્વાગ્રગા ।

ચિચ્છાયોપેતધીનાત્મા વિજ્ઞાનમયશદ્ભાક ॥ ૭ ॥

કર્તૃત્વકરણત્વાભ્યાં વિક્રિયેતાન્તરિન્દ્રિયમ્ ॥

વિજ્ઞાનમનસી અન્તર્બહિશ્ચૈતે પરસ્પરમ્ ॥ ૮ ॥

કાચિદન્તર્મુખા વૃત્તિરાનન્દપ્રતિબિમ્બમાક્ ।

પુણ્યભોગે ભોગશાન્તૌ નિદ્રારૂપેણ લીયતે ॥ ૯ ॥

પિતાએ જમેલા અન્નમાથી થયેલા વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો, અને ઉત્પન્ન થયા પછી અન્ન વડે જ વૃદ્ધિને પામતો જે દેહ છે તે અન્નમય-અન્નનો વિકાર-છે. તે અન્નમય કાશ આત્મા નથી, કારણ કે આ જન્મનો કાર્યરૂપ દેહ પૂર્વ જન્મમાં નહોતો, અને ભાવિજન્મમાં રહેવાનો નથી. (અને આત્મા તો હમેશાં રહ્યો છે). (૩). પણ હાલનો દેહ પૂર્વજન્મમાં હતો જ નહીં તો પછી તે ફરી આ જન્મ કેવી રીતે ધારણ કરે? અંત આ જન્મના દેહે સંચિત કરેલું કર્મ ભાવિજન્મમાં ભોગવાશે નહીં, કારણ કે આ જન્મમાં કર્મ કરનાર દેહ ભાવિ જન્મમાં રહેનાર નથી. માટે દેહને આત્મા માનવાથી અકૃતાબ્યાગમ અને કૃતનાશ નામના દોષ લાભશે. (૪). જે વાયુ પગથી માથા સુધી દેહમાં પૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત રહીને વ્યાન રૂપે દેહને બલ આપે છે, અને અક્ષુ વગેરે ધૃદ્રિયોને પ્રેરે છે તે પ્રાણમય કાશ જડરૂપ હોવાથી આત્મા નથી. (૫). કામ, ક્રોધાદિ અવસ્થાઓથી ભ્રમિત થઈને જે મન શરીર ઉપર અહંતા અને ધર વગેરે પદાર્થોમાં મમતા ઉત્પન્ન કરે છે તે મનોમય કાશ વિકારી હોવાથી આત્મા નથી. (૬). ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ (છાયા) વાળી જે બુદ્ધિ સુષુપ્તિમાં લીન થઈ જાય છે, અને જાગૃત્માં નખથી શિખ પર્યંત સકળ શરીરમાં વ્યાપ્ત થાય છે, તે વિજ્ઞાનમય કાશ વિલયાદિ અવસ્થા વાળો હોવાથી આત્મા નથી. એક જ અંતઃકરણ (અંતરિન્દ્રિયમ્) કર્તા (વિજ્ઞાનમય) રૂપે અને કરણ (મનોમય) રૂપે પરિણામ પામે છે. આ કર્તા અને કરણ વિજ્ઞાનમય અને મનોમય કાશ કહેવાય છે. આ બંને પરસ્પર અંતર્ અને બહિર્ પ્રવર્તે છે. (૭-૮). જાગૃત્માં પુણ્યકર્મના ભોગ વખતે આનન્દ સ્વરૂપ આત્માના પ્રતિબિંબ વાળી કાઈ એક અંતર્મુખા વૃત્તિ છે તે આનન્દમય કાશ કહેવાય છે. અને તે પણ ભોગ શાન્ત થતાં નિદ્રારૂપે લય પામી જાય છે. તેથી તે પણ આત્મા નથી (૯).

૩. આત્મસ્વરૂપ. ૧૦-૩૬.

આત્માનું આનંદસ્વરૂપ. ૧૦.

કાદાચિત્કત્વતોજ્ઞાત્મા સ્યાદાનન્દમયોઽપ્યયમ્

ચિમ્બભૂતો ય આનન્દ આત્માસૌ સર્વદાસ્થિતેઃ ॥૧૦॥

આ આનન્દમય વૃત્તિ કોઈ વાર હોય છે, (હમેશ રહેતી નથી). તેથી તે આનન્દમય કોઈ પણ આત્મા નથી. પરંતુ જે (અંબ રૂપ આનન્દ છે તે જ આત્મા છે, કેમકે તે આનન્દ નિત્ય હોય છે. (૧૦).

આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ. ૧૧-૨૧.

નનુ દેહમુપક્રમ્ય નિદ્રાનન્દાન્તવસ્તુષુ ।

મા ભૂદાત્મત્વમન્યસ્તુ ન કશ્ચિદનુભૂયતે ॥ ૧૧ ॥

વાદં નિદ્રાદયઃ સર્વેઽનુભૂયન્તે ન ચેતરઃ ।

તથાપ્યેતેઽનુભૂયન્તે યેન તં કો નિવારયેત્ ॥ ૧૨ ॥

સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદ્વિચિતે નાનુભાવ્યતા ।

જ્ઞાતૃજ્ઞાનાન્તરાભાવાદ્જ્ઞેયો ન ત્વસત્તયા ॥ ૧૩ ॥

શંકા:—અત્રમય દેહથી માંડીને આનન્દમય (નિદ્રાનન્દ) પર્યંત કોઈ કોશને આત્મા ન માનો તો ભલે ! પરંતુ બીજા કોઈ સ્વરૂપ વાળો આત્મા અનુભવવામાં તો આવતો નથી. તેનું શું ? (૧૧).

ઉત્તર:—નિદ્રા વગેરે સર્વ અવસ્થાઓ અનુભવવામાં આવે છે, બીજા કોઈ (આત્મા) અનુભવમાં આવતો નથી, તે વાત ખરી છે. તથાપિ આ નિદ્રાદિ જેના વડે અનુભવાય છે તેને (આત્માને) કોણ નિવારી શકે તેમ છે ? (૧૨). પોતે (આત્મા) અનુભવ રૂપ હોવાથી તેમાં અનુભાવ્યતા નથી, કારણ કે આત્મા સિવાય (આત્માને જાણનાર) બીજા કોઈ જ્ઞાતા કે બીજું કોઈ જ્ઞાન નહિ હોવાથી તે અજ્ઞેય છે, તેની અસત્તા હોવાના કારણથી અજ્ઞેય નથી. (મતલબ કે આત્મા છે તો ખરો, પરંતુ અન્ય પદાર્થોની પેઠે તે જ્ઞાતનો વિષય નથી). (૧૩).

માધુર્યાદિસ્વત્વાનામન્યત્ર સ્વગુણાર્પિણામ્ ।

સ્વર્ષિમસ્તદર્પણાપેક્ષા નો ન ચાસ્ત્યન્યદર્પકમ્ ॥૧૪॥

અર્પકાન્તરરાહિત્યેઽપ્યસ્ત્યેષાં તત્સ્વભાવતા ।

મા ભૂતથાનુભાવ્યત્વં बोधात्मा तु न हीयते ॥ ૧૫ ॥

સાકર વગેરે જે મીઠા પદાર્થોનો સ્વભાવ પોતાનો મીઠાશ રૂપી ગુણુ ખીન્ન પદાર્થોને આપવાનો છે તે મીઠાશ ખીન્ને કાઠ પદાર્થ તેમને આપે તેવી તેમને અપેક્ષા નથી, તેમજ મીઠાશ આપનાર ખીન્ને કાઠ પદાર્થ છે પણ નહીં. (૧૪). ખીન્ને કાઠ આપનાર નથી, છતાં તેમનો મીઠાશ રૂપ સ્વભાવ તો છે જ. તેવી જ રીતે આત્મા ભલે જ્ઞાનનો વિષય ન હો ! પરંતુ તેથી જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા (બોધાત્મા) તો છે જ, તે દૂર થતો નથી. (૧૫).

स्वयंज्योतिर्भवत्येष पुरोऽस्माद्भाસतेऽखिलात् ।

तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् ॥ ૧૬ ॥

येनेदं जानते सर्वं तत्केनान्येन जानताम् ।

विज्ञातारं केन विन्वाच्छक्तं वेद्ये तु साधनम् ॥ ૧૭ ॥

स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ।

विदिताविदिताभ्यां તત્પૃથગ્બોધસ્વરૂપકર્ ॥ ૧૮ ॥

આ આત્મા સ્વયંજ્યોતિ-સ્વપ્રકાશ-છે. આ અખિત ત્રિ-શ્વના પહેલાં તે ભાસે છે. તે ભાસમાન થતો સતો તેની પાછળ સર્વ ભાસમાન થાય છે. તેના ભાસથી જ સર્વ જગત્ ભાસે છે. (આ પ્રમાણે શ્રુતિઓ આત્માની સ્વપ્રકાશતા કહે છે.) (૧૬). જે આત્મા વડે પ્રાણિમાત્ર આ સર્વ જગત્ને જાણે છે તેને તેઓ ખીન્ન કયા સાધન વડે જાણે ? દૃશ્ય પદાર્થોના જાણનાર(આત્મા)ને કયા દૃશ્ય પદાર્થ વડે જાણી શકાય ? અર્થાત્ જાણનારને કાણુ જાણે ? મન (સાધનમ્=પદાર્થોને જાણવાનું સાધન) તો જાણવા લાયક (વેદ્ય) પદાર્થોને જાણવામાં જ સમર્થ (શક્ત) છે, આત્માને જાણવામાં નહીં. (૧૭). તે આત્મા સર્વ વેદ્ય પદાર્થોને જાણે છે, તેને જાણનાર ખીન્ને કાઠ નથી. તે જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ (આત્મા) વિદિત-જ્ઞાનવડે જાણેલા, અને અવિદિત-અજ્ઞાનથી નહીં જાણાયલા પદાર્થોથી પૃથક્ છે. (૧૮).

बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते ।

तं कथं बोधयेच्छातं लोष्टं नरसमाकृतिम् ॥ ૧૯ ॥

જિહ્વા મેઽસ્તિ ન વેત્ ક્તિર્લજ્જાયૈ કેવલં યથા ।

ન બુદ્ધ્યંતે મયા બોધો બોદ્યવ્ય ઇતિ તાદૃશી ॥ ૨૦ ॥

જે મંદ બુદ્ધિના માણસને “ હું છું ” અથવા “ મેં ” ઘટ જાણ્યો ” એ પ્રમાણે બોધ-અનુભવ-થયા છતાં કોઈ રીતે સાક્ષાત્કાર (અનુભવ) થતો નથી તેવા, પુરૂષ રૂપ આકૃતિ વાળો છતાં લોષ્ટ જેવા જડ રૂપ માણસને શાસ્ત્ર પણ કવી રીતે બોધ આપી શકે ? (૧૯). જેમ કોઈ માણસ એવું પૂછે કે “ મને જીભ છે કે નથી ” તો તે બોલવું કેવળ લજ્જા કરાવનારું જ છે, તેવી રીતે બોધ (જ્ઞાન રૂપ આત્મા) ને હું જાણુ તો નથી એમ કહેવું તે પણ લજ્જાસ્પદ છે. (૨૦).

યસ્મિન્યસ્મિન્નસ્તિ લોકે વોધસ્તત્તદુપેક્ષણે ।

યદ્બોધમાત્રં તદ્બ્રહ્મેત્યેવંધીર્વ્રહ્મનિશ્ચયઃ ॥ ૨૧ ॥

જગત્માં જે જે પદાર્થોની વિશેષ જ્ઞાન થાય છે, તે તે પદાર્થોની ઉપેક્ષા કરતાં જે જ્ઞાન માત્ર રહે છે તે જ બ્રહ્મ (આત્મા) છે. આવી જે બુદ્ધિ તે બ્રહ્મજ્ઞાન યુક્ત કહેવાય છે. (૨૧).

આત્માની સ્વપ્રકાશતા. ૨૨-૨૮.

પञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतઃ ।

સ્વસ્વરૂપં સ એવ સ્યાચ્છૂન્યત્વં તસ્ય દુર્ઘટમ્ ॥ ૨૨ ॥

(આ રીતે-શ્લો. ૨૧ માં કહ્યા પ્રમાણે—બ્રહ્મનિશ્ચય થાય છે, એટલુંજ નહીં પરંતુ) પંચકોશનો પરિત્યાગ કરવાથી પણ-પંચકોશ અનાત્મ પદાર્થ છે એમ બુદ્ધિ વડે નિશ્ચય કરવાથી પણ-તે પંચકોશના સાક્ષી રૂપ બોધ-જ્ઞાન-શેષ રહેતું હોવાથી તે સાક્ષી રૂપ બોધ જ પોતાનું (આત્માનું) સ્વરૂપ છે. તે સાક્ષિ-બોધનું શૂન્યત્વ માનવું દુર્ઘટ છે. (૨૨).

અસ્તિ તાવત્સ્વયં નામ વિવાદાવિષયત્વતઃ ।

સ્વસ્મિન્નપિ વિવાદઃ સત્તિવાદ્યત્ર કો ભવેત્ ॥ ૨૩ ॥

સ્વાસત્ત્વં તુ ન કસ્મૈચિદ્રોચતે વિન્નમં વિના ।

અત એવ શ્રુતિર્બાધં વ્રૂતે ચાસત્ત્વવાદિનઃ ॥ ૨૪ ॥

અસદ્બ્રહ્મેતિ ચેદ્વેદ સ્વયમેવ ભવેદસત્ ।

તતોઽસ્ય મા ભૂદ્વેદ્યત્વં સ્વસત્ત્વં ત્વમ્યુપેયતામ્ ॥ ૨૫ ॥

સ્વયં શબ્દનું વાચ્ય જે પોતાનું સ્વરૂપ છે તે લૌકિક અને વૈદિક સર્વને માન્ય છે, કેમકે પોતાના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ હોઈ શકતો નથી. જે પોતાના સ્વરૂપ વિશે વિવાદ કરવામાં આવે તો દરેક માણસના સ્વરૂપ પ્રત્યે પ્રતિવાદી કાણુ થશે ? કાંઈ નહીં. (૨૩). અને બ્રાહ્મિ વિના પોતાનું અસત્ત્વ કાંઈને રચતું નથી. માટે જ શ્રુતિ આત્માને અસત્ કહેનાર વાદીનો જ બાધ (અસત્યપણું) કહે છે. (૨૪). જે “ બ્રહ્મ અસત્ છે ” એમ કહેશે તો પોતે જ બ્રહ્મ રૂપ હોવાથી અસત્ થશે. માટે આત્મા વેદ (જાણવાનો વિષય) બને ન હો ! પરંતુ પોતાનું (આત્માનું) સત્ત્વ-હોવાપણું તો અંગીકાર કરવું પડશે. (૨૫).

કીદૃક્ તર્હીતિ ચેત્પૃચ્છેદીદૃક્તા નાસ્તિ તત્ર હિ ।

યદનીદૃગતાદૃક્ ચ તત્સ્વરૂપં વિનિશ્ચિનુ ॥ ૨૬ ॥

અક્ષાણાં વિષયસ્ત્વીદૃક્પરોક્ષસ્તાદ્ ચ્યતે ।

વિષયી નાક્ષવિષયઃ સ્વત્વાન્નાસ્ય પરોક્ષતા ॥ ૨૭ ॥

“ તે આત્મા કેવો છે ” એમ જે પૂછશે તો તે “ આવો આવો ” છે એમ કહેવાય તેમ જ નથી. જે આવો (રૂદૃક્) પણ નથી, અને તેવો (તાદૃક્) પણ નથી, એવું તેનું સ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય કરો. (૨૬). જે ઇન્દ્રિઓનો વિષય-ઇન્દ્રિઓ વડે જાણવા યોગ્ય-હોય તે આવો (રૂદૃક્) કહેવાય છે, અને જે પરોક્ષ-ઇન્દ્રિઓથી દૂર-હોય તેને તેવો (તાદૃક્) કહેવાય છે. પરંતુ આત્મા (વિષયી) ઇન્દ્રિઓનો વિષય નથી, તેમ જ તેનું સ્વયંત્વ હોવાથી (સ્વતઃ સિદ્ધ હોવાથી) તે પરોક્ષ પણ નથી. (૨૭).

અવેદ્યોઽપ્યપરોક્ષોઽતઃ સ્વપ્રકાશો ભવત્યયમ્ ।

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં ચેત્યસ્તીહ બ્રહ્મલક્ષણમ્ ॥ ૨૮ ॥

માટે આત્મા અવેદ્ય હોવા છતાં અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) હોવાથી તે સ્વપ્રકાશ છે-તેને પ્રકાશ કરનાર બીજું કાંઈ નથી. (શંકાઃ આત્મા સ્વપ્રકાશ સિદ્ધ થયા છતાં તેમાં બ્રહ્મના લક્ષણ નહીં હોવાથી આત્મા બ્રહ્મ રૂપ હોવાનું સિદ્ધ થતું નથી.) ઉત્તરઃ

શ્રુતિમાં કહેલાં “ સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ ” એવાં જે બલનાં લક્ષણ છે તે આત્મામાં પણ છે. (૨૮).

આત્માની સત્યસ્વરૂપતા. ૨૯-૩૩.

સત્યત્વં વાચ્યસાદૃશ્યં જગદ્વાધૈકસાક્ષિણઃ ।

વાધઃ કિંસાક્ષિકો બ્રૂહિ નત્વસાક્ષિક ઇષ્યતે ॥ ૨૯ ॥

“ સત્યત્વ ” એટલે “ બાધશૂન્યત્વ ”, એટલે કે જેનો કદાપિ બાધ (મિથ્યાત્વ) નથી. આત્મા બાધરહિત હોવાથી સત્ય છે. આ આત્મા સુષુપ્તિ, મૂર્છા, અને સમાધિમાં જણાતી જગતની અવિદ્યમાનતાનો એક સાક્ષી છે. પરંતુ આત્માની અવિદ્યમાનતાનો કોઈ સાક્ષી નથી, કેમકે તેની અવિદ્યમાનતા છે જ નહિ. અને સાક્ષિરહિત અવિદ્યમાનતા (વાધ) હોઈ શકતી નથી-સિદ્ધ થતી નથી. માટે આત્મા સત્ય વસ્તુ છે. (૨૯).

અપનીતેષુ મૂર્તેષુ હ્યમૂર્તે શિષ્યતે વિયત્ ।

શક્યેષુ વાધિતેષ્વન્તે શિષ્યતે યત્તદેવ તત્ ॥ ૩૦ ॥

જેમ મૂર્તિમાન પદાર્થોને લઈ લેતાં મૂર્તિરહિત આકાશ એકલું રહે છે, તેમ નેતિ નેતિ એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે આત્માથી અતિરિક્ત દેહાદિ સર્વ શક્યનો બાધ થયા પછી સર્વબાધના સાક્ષી રૂપ જે વાધ શેષ રહે છે તે જ બાધરહિત આત્મા છે. (૩૦).

સર્વવાધે ન કિંચિન્નિદ્યન્ન કિંચિત્તદેવ તત્ ।

ભાષા એવાત્ર મિદ્યન્તે નિર્વાધં તાવદસ્તિ હિ ॥ ૩૧ ॥

સર્વનો બાધ (અભાવ) થતાં કંઈ જ રહેતું નથી એમ કહેતા હો તો પણ સર્વના અભાવનું જ્ઞાન શેષ રહે છે. માટે “ કંઈજ નથી ” (ન કિંચિત્) એવા બોધ રૂપ જે ચૈતન્ય છે તે જ આત્મા છે. અત્રે ક્ષત ભાષાનો જ ભેદ છે. બાધરહિત આત્મવસ્તુ તો છે જ. (૩૧).

અત એવ શ્રુતિર્વાધ્યં વાધિત્વા રેપયત્યદઃ ।

સ એષ નેતિ નેત્યાત્મેત્યતદ્વાચાવૃત્તિરૂપતઃ ॥ ૩૨ ॥

ઈદંરૂપં તુ યદ્યાવત્તત્યક્તં શક્યતેઽશ્વિલમ્ ।

અશક્યો હ્યનિદંરૂપઃ સ આત્મા વાધવર્જિતઃ ॥ ૩૩ ॥

આ પ્રમાણે સાક્ષિચૈતન્ય બાધ રહિત હોવાથી “ સ વ્ય
 નેતિ નેત્યાત્મા ” એ શ્રુતિ અનાત્મ પદાર્થ(અતદ્)ના
 નિરાકરણ (વ્યાવૃત્તિ) દ્વારા બાધ્ય (અનાત્મ) વસ્તુએનો બાધ
 કરીને બાધ નહીં થઈ શકે તેવા આત્માને (અદ્ઃ) શેષ રાખે છે.
 (૩૨). દૃશ્ય સ્વરૂપે જે કંઈ અનુભવમાં આવે છે તે સકળ
 દેહાદિ (રૂપં) તણ શકાય તેવા છે. પરંતુ જે અનિદં રૂપ—
 “ આ રહો ” એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષપણે દેખવો અશક્ય—છે તેને
 તણ શકાય તેમ નથી. (કેમકે પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી શકાય
 નહીં.) માટે જે બાધરહિત સાક્ષી છે તે જ આત્મા છે. (૩૩).

આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ. ૩૪.

સિદ્ધં બ્રહ્મણિ સત્યત્વં જ્ઞાનત્વં તુ પુરેરિતમ્ ।

સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદિત્યાદિવચનૈઃ સ્ફુટમ્ ॥ ૩૪ ॥

આ પ્રમાણે બ્રહ્મનું સત્યપણું આત્મામાં હોવાનું સિદ્ધ થયું.
 અને આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ તો ઉપર (શ્લોક ૧૩ અને ૨૧ માં)
 “ સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાત્ ” ઇત્યાદિ વચનો વડે સ્પષ્ટ કહેવામાં
 આવ્યું છે. (૩૪).

આત્માની અનંતરૂપતા. ૩૫-૩૬.

ન વ્યાપિત્વાદેશતોઽન્તો નિત્યત્વાન્નાપિ કાલતઃ ।

ન વસ્તુતોઽપિ સાર્વાત્મ્યાદાનન્ત્યં બ્રહ્મણિ ત્રિધા ॥ ૩૫ ॥

દેશકાલાન્યવસ્તૂનાં કલ્પિતત્વાચ્ચ માયયા ।

ન દેશાદિકૃતોઽન્તોઽસ્તિ બ્રહ્માનન્ત્યં સ્ફુટં તતઃ ॥ ૩૬ ॥

બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક હોવાથી દેશે કરીને બ્રહ્મને અંત નથી,
 બ્રહ્મ નિત્ય હોવાથી કાળે કરીને તેનો અંત નથી, અને બ્રહ્મ
 પદાર્થ માત્રનો અંતરાત્મા હોવાથી વસ્તુએ કહેલો તેનો અંત નથી.
 એ પ્રમાણે શ્રુતિએ કહેલું બ્રહ્મનું ત્રણ પ્રકારનું આનન્ત્ય છે. (૩૫).
 (યુક્તિથી જોતાં પણ) પરિચ્છેદના હેતુરૂપ દેશ, કાલ, અને વસ્તુ
 માયાએ કહેલાં હોવાથી બ્રહ્મમાં દેશાદિથી કરેલો અંત નથી. આ
 પ્રમાણે બ્રહ્મમાં આનન્ત્ય હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. આ ત્રણે પ્રકારનું
 બ્રહ્માનન્ત્ય આત્મામાં પણ છે એમ “ અયમાત્મા બ્રહ્મ ” ઇત્યાદિ
 શ્રુતિઓમાં સિદ્ધ કરેલું છે. (૩૬).

૪. જીવબ્રહ્મની એકતા. ૩૭-૪૨.

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં યદ્બ્રહ્મ તદ્વસ્તુ તસ્ય તત્ ।

ઈશ્વરત્વં ચ જીવત્વપાધિદ્વયકાલ્પતઃ ॥ ૩૭ ॥

આ સત્ય ૨૩૩૫, જ્ઞાનસ્વરૂપ, અને અનન્તરૂપ જે બ્રહ્મ છે તે જ એક વાસ્તવિક પદાર્થ (વસ્તુ) છે. તે બ્રહ્મનું જે લોક પ્રસિદ્ધ ઇશ્વરત્વ અને જીવત્વ છે તે નીચે કહેલી બે ઉપાધિઓ વડે કલ્પેલું છે. (માટે તે બંને રૂપ કલ્પિત હોવાથી જડની પેઠે તે બંને-જીવ અને ઇશ્વર-પણ તે બ્રહ્મને પરિચ્છેદ કરી શકતા નથી.) (૩૭).

શક્તિરસ્ત્યૈશ્વરી કાચિત્સર્વવસ્તુનિયામિકા ।

આનન્દમયમારભ્ય ગૂઢા સર્વેષુ વસ્તુષુ ॥ ૩૮ ॥

વસ્તુધર્મા નિયમ્યેરજ્જાત્યા નૈવ યદા તદા ।

અન્યોન્યધર્મસાંકર્યાદ્વિપ્લવેત જગત્ત્વલુ ॥ ૩૯ ॥

આનન્દમય કાશ્ચથી આરંભીને દરેક વસ્તુમાં ગૂઢ રૂપે રહેલી અને સર્વ વસ્તુને નિયમમાં રાખનારી કાષ્ઠક ઐશ્વરી શક્તિ (ઇશ્વરની માયાશક્તિ) છે. (૩૮). જે શક્તિ વસ્તુઓના (પૃથ્વી વગેરેના) ધર્મોને નિયમમાં રાખે નહીં તેા અન્યોન્ય ધર્મનું મિશ્રણ થવાથી જગત્માં વિપ્લવ થાય-અનિયત વ્યવહાર ચાલે (૩૯).

ચિચ્છાયાવેશતઃ શક્તિશ્ચેતનેવ વિભાતિ સા ।

તચ્છત્યુપાધિસયોપાદ્ય હૈવૈશ્વરતાં વ્રજેત્ ॥ ૪૦ ॥

કોશોપાધિવિવક્ષાયાં યાતિ બ્રહ્મૈવ જીવતામ્ ।

પિતા પિતામહશ્ચૈકઃ પુત્રપૌત્રો યથા પ્રતિ ॥ ૪૧ ॥

ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ (છાયા=પ્રકાશ, પ્રતિબિંબ) ને લીધે આ માયાશક્તિ ચેતન રૂપ દેખાય છે. આ શક્તિ રૂપ ઉપાધિના સંયોગને લીધે બ્રહ્મ ઇશ્વર રૂપ થાય છે. (૪૦). અને અવિદ્યાનાં કાર્ય રૂપ પંચકોશોની ઉપાધિની પર્યાલોચના કરવાથી જણાય છે કે તે જ સત્યાદિલક્ષણ બ્રહ્મ વળી જીવ રૂપ થાય છે, જેમ એક જ દેવદત્ત પુત્ર પ્રતિ પિતા કહેવાય છે, અને પૌત્ર પ્રતિ પિતામહ કહેવાય છે. (૪૧).

ત્રાદૈરાવેવક્ષાયાં ન પિતા ન પિતામહઃ ।

તદ્બ્રહ્મેશો નાપિ જીવઃ શરિત્કોશાવેવક્ષણે ॥ ૪૨ ॥

અને જેમ પુત્રાદિની દૃષ્ટિ (વિચક્ષા) થી ન જોતાં નથી પિતા, કે નથી પિતામહ; તેમ માયાશક્તિ અને પંચકોશનો તિરસ્કાર કરી જોતાં નથી હૃદયર કે નથી જીવ-રૂપા બ્રહ્મ જ શેષ રહે છે. (૪૨).

૫. જ્ઞાનનું રૂપ. ૪૩.

य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ૪૩ ॥

જે સાધન ચતુષ્ટયસંપન્ન પુરુષ આ પ્રકારે (પંચકોશના વિવેકથી) પ્રત્યક્ષબિન્ન (જીવાબિન્ન) અને સત્યાદિ લક્ષણવાળા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તે પોતે બ્રહ્મ રૂપ થાય છે. અને બ્રહ્મનો જન્મ નથી, માટે તે (જ્ઞાની પુરુષ) નો પણ ફરીથી જન્મ થતો નથી-મુક્ત થાય છે. (૪૩).

इति श्रीपञ्चदश्यां पञ्चकोशविवेकः ॥ ૩ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

તૃતીય પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૩.

પંચકોશવિવેક. ભાવાર્થ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. ૧

ગુહાહિતં બ્રહ્મ યત્તત્પંચકોશવિવેકઃ ।

બોદ્ધું શક્યં તતઃ કોશપંચકં પ્રવિવિચ્યતે ॥૧॥

શરીરમાં રહેલા પંચકોશ-પાંચ પડદા-૩૫ી ગુહાથી આત્મા જુદો છે એવા વિવેક વડે “ બ્રહ્મ છે ” એમ જાણવાનું બની શકે તેમ છે. માટે આ પ્રકરણમાં પંચકોશનો વિવેક કરવામાં આવ્યો છે. (૧).

ખીજા પ્રકરણમાં પંચભૂતથી આત્મા જુદો છે એવા વિવેકથી “ બ્રહ્મ છે ” એમ સિદ્ધ કરી બ્રહ્મનું સત્ સ્વરૂપ સિદ્ધ કર્યું; તેમ આ (ત્રીજા) પ્રકરણમાં પંચકોશથી આત્મા જુદો છે અને તે પંચકોશનો સાક્ષી ચિત્ ૩૫ છે એમ બતાવી આત્મા (બ્રહ્મ) નું સત્ અને ચિત્ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે.

આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય નીચેના શ્લોકોથી બતાવેલું છે:—

સ વેત્તિ વેદ્યં તત્સર્વં નાન્યસ્ત યાસ્તિ વેદિતા ।

વિદિતાવિદિતાભ્યાં તત્પૃથગ્બોધસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૮ ॥

યસ્મિન્યસ્મિન્નસ્તિ લોકે બોધસ્તત્તદુપેક્ષણે ।

યદ્બોધમાત્રં તદ્બોધેવં ધીર્બ્રહ્મનિશ્ચયઃ ॥ ૨૧ ॥

પંચકોશપ્રવેશ્યે સાક્ષિબોધાવશેષતઃ ।

સ્વસ્વરૂપં સ એવ સ્યાચ્છૂન્યત્વં તસ્ય દુર્ઘટમ્ ॥ ૨૨ ॥

ખીજા પ્રકરણમાં પંચભૂત અને તેના કાર્ય ૩૫ આ બ્રહ્માંડથી આત્મા જુદો છે એવો વિવેક કરી બતાવ્યો.

હવે આ (ત્રીજા) પ્રકરણમાં એમ બતાવે છે કે તે જમ. તત્તી અંતર્ગત આ પ્રાણિદેહો કે જેમાં ચૈતન્ય સ્ફુરે છે તે ત્રણ દેહો (કારણ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ) અને તે ત્રણ દેહમાં રહેલા પંચ.

કોશ (પડદા)થી પણ જુદો આત્મા છે. પંચકોશરૂપ આત્મા નથી, અને તે આત્મા बोध-ज्ञान-चित્તરૂપ છે-અહારૂપ છે, એમ બતાવે છે.

૨. પંચકોશથી આત્માનો વિવેક. (૨-૬).

હવે શ્લો. ૨ થી ૬ સુધી આત્મા પંચકોશ રૂપ નથી, પણ તેથી જુદો છે એમ સિદ્ધ કરે છે.

પ્રથમ પંચકોશ ગણાવે છે. (૧) દેહ અથવા અન્નમયકોશ, (૨) તેની અંદર આવેલો પ્રાણમયકોશ, (૩) પ્રાણમયની અંદર આવેલો મનોમયકોશ, (૪) મનોમયની અંદર આવેલો બુદ્ધિરૂપ વિજ્ઞાનમયકોશ (કર્તા), અને (૫) વિજ્ઞાનમયની અંદર આવેલો આનન્દમયકોશ (ભોક્તા). આ પંચકોશ રૂપી ગુદાથી આત્મા ઢંકાયેલો છે, તેથી તે જણાતો નથી. માટે આ પાંચ પડદાને વિચારથી દૂર કરી તેની પાછળ જે આનન્દરૂપ છે તે આત્મા છે એમ જાણો એમ કહે છે. (૨).

(૧). પિતાએ ખાધેલા જડ અન્નમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા (જડ) વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો રથૂક્કદેહ (અન્નમયકોશ) આત્મા નથી, કારણ કે આત્મા તો ૧ લા પ્રકરણમાં સિદ્ધ કર્યા પ્રમાણે (પ્રકૃ. ૧ હું. શ્લો. ૩ થી ૧૦) નિત્ય છે. પરંતુ આ અન્નમયકોશ કાર્ય રૂપ હોવાથી ઉત્પત્તિ પહેલાં તેમજ તેના નાશ પછી નહિ હોવાને લીધે અનિત્ય હોવાથી તે આત્મા નથી. (૩).

વળી જે અન્નમયકોશ (રથૂક્કદેહ)ને આત્મા કહીએ તો એવો દોષ આવે છે કે આ જન્મનો દેહરૂપી આત્મા પૂર્વ જન્મમાં ન હોવાથી આ દેહે તે જન્મમાં કાંઈ કર્મ કરેલાં નહીં છતાં અદૃષ્ટ વિના જન્મ સંપાદન કર્યો, જેથી અકૃતાદ્યાગમનો દોષ લાગે છે. અને હાલનો દેહરૂપી આત્મા હવે પછીના જન્મમાં નહિ હોવાથી હાલના દેહરૂપી આત્માને પોતાનાં કરેલાં કર્મ ભોગવવાં નહિ પડે. તેથી કૃતનાશરૂપી દોષ આવશે. પરંતુ ખરી રીતે તો જે કરે તે જ ભોગવે. માટે આ અન્નમય દેહ વીર્યરૂપ-કાર્યરૂપ-હોવાથી આત્મા નથી. (૪).

(૨). પ્રાણમય કોશ પણ આત્મા નથી, કારણ કે, જે કે પ્રાણમય વાયુ આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત (પૂર્ણ) રહીને વ્યાનરૂપે શરીરને બળ આપે છે, અને ચક્ષુ વગેરે સૂક્ષ્મ યાનેન્દ્રિયો અને વાણિ વગેરે સૂક્ષ્મ કર્મેન્દ્રિયો મળી દશે સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયોનો પ્રેરક થાય છે, છતાં તે જડ છે-ચૈતન્યરૂપ નથી. તેથી તે આત્મા નથી. આત્મા તો ૧ લા પ્રકરણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ચૈતન્યરૂપ છે. (૫).

(૩ . મનોમયકોશ પણ આત્મા નથી, કારણ કે તે મન દેહ ઉપર અહંબુદ્ધિ-આ દેહ તે જ હું આત્મા એવી બુદ્ધિ-ઉત્પન્ન કરે છે, અને શૃંગ કે શરીર મમત્વ-મારું બુદ્ધિ-ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી તે કામ, ક્રોધ, વગેરે વૃત્તિઓથી બ્રાન્ત થવાથી વિકારિ છે. માટે તે આત્મા નથી. આત્મા તો અવિકારી છે. (૬).

(૪). વિજ્ઞાનમય (બુદ્ધિ) કોશ આત્મા નથી, કારણ કે જો કે ચિત્તની છાયાવાળી બુદ્ધિ જગત્ અવસ્થામાં નખથી શિખા પર્યંત વ્યાપ્ત રહે છે, પરંતુ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તે સીન થઈ જાય છે. તેથી તે આત્મા નથી. આત્માનો તો કદાપિ લય થતો નથી. ત્રણે અવસ્થામાં (સુષુપ્તિમાં પણ) જ્ઞાનરૂપ આત્મા રહે છે. (બુઓ પ્રક. ૧ શ્રું, શ્લો. ૫.). (૬).

આ મન અને બુદ્ધિ અંતઃકરણનાં પરિણામ છે. મન કારણ (સાધન) રૂપે અને બુદ્ધિ કર્તારૂપે (અહંરૂપે) વિકાર પામે છે, અને તે મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કહેવાય છે. (૭).

(૫). વિજ્ઞાનમયથી પણ અંદર આવેલો આનંદમય કોશ છે, તે પણ આત્મા નથી, કારણ કે જગત્ અને સ્વપ્ન અવસ્થામાં આનંદમય વૃત્તિ હોય છે, પરંતુ સુષુપ્તિમાં તેનો પણ લય થતો હોવાથી તે કાદાચિત્ક-ક્રોધ વખત હોનાર-છે. જગત્ અને સ્વપ્ન અવસ્થામાં જ્યારે ધ્રુવિષ્ઠ વસ્તુ મળવાથી પુણ્ય કર્મનું ફળ ભોગવતાં બુદ્ધિવૃત્તિ અંતર્મુખ થાય છે તે વખતે તે અંતર્મુખ થયેલી વૃત્તિમાં આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તેટલો વખત સુખ અનુભવાય છે. પરંતુ પુણ્યનો ભોગ શાન્ત થતાં તે આનંદમય નિદ્રારૂપે લય પામે છે. તેથી તે પણ આત્મા નથી, કારણ કે તે કાદાચિત્ક-અનિત્ય-છે. પણ આત્મા તો નિત્ય છે. (૮).

૩. આત્માનું સ્વરૂપ. (૧૦-૩૬).

પરંતુ બિંબરૂપ જે આનંદ છે, અને જેનું પ્રતિબિંબ અંતર્મુખ બુદ્ધિવૃત્તિમાં પડવાથી આનંદમય આત્માનું આનંદ કોશ થાય છે તે મુખ્ય બિંબરૂપ-કારણરૂપ-સ્વરૂપ. આનંદ જ આત્મા છે, કેમકે તે આનંદ

નિત્ય છે. સત્, ચિત્ આનંદ રૂપ આત્મા ૧ લા.પ્રકરણમાં કહ્યા પ્રમાણે નિત્ય છે. (૧૦).

વિવાદાધ્યાસિત આનંદ આત્મા ભવિતુમર્હતિ, નિત્યત્વાત્ ।

ય આત્મા ન ભવતિ નાસૌ નિત્યો, યથા દેહાદિઃ । વિવાદનો વિષય (સ્થાન) જે આનન્દ છે તે આત્મા હોવાને યોગ્ય છે, કેમકે તે નિત્ય છે. જે આત્મા નથી તે નિત્ય નથી, જેમ દેહાદિ.

આત્માનું જ્ઞાન સ્વરૂપ. શંકા:-અજ્ઞમયથી આનંદમય પર્યંત બધા કાશ બંધે આત્મા ન હો. પરંતુ જેને તમે આત્મા કહો છો તે તો અનુભવવામાં આવતો નથી. માટે આત્મા નથી ?

જ: આ પાંચ કાશ જાણવામાં આવે છે, પરંતુ આત્મા જાણવામાં આવતો નથી તે વાત સત્ય છે. પરંતુ જેનાથી આ પાંચકાશ જાણવામાં આવે છે તેને કાણુ નિવારી શકનાર છે ? જેના બળથી આ પાંચકાશોનો અનુભવ થાય છે તે અનુભવનો અંગીકાર કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. (૧૨).

શંકા: જો પાંચકાશથી જુદો આત્મા હોત તો અનુભવવામાં આવત જ. પરંતુ અનુભવવામાં આવતો નથી, માટે આત્મા છે જ નહિ ?

જ: જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ કરવાને બીજા સૂર્યની જરૂર નથી કેમકે તે પોતે સ્વયંપ્રકાશ છે, તેવી જ રીતે આત્મા પોતે અનુભવ-બોધ-રૂપ હોવાથી તે અનુભવવા યોગ્ય-બીજા કાંઈ વડે જાણવા યોગ્ય-નથી. તે પોતે જ જ્ઞાન રૂપ છે. આત્મા જો કે છે તો ખરો, પરંતુ તેનો જાણનાર બીજો કાંઈ આત્મા નથી, તેથી જ તે અજ્ઞેય કહેવાય છે, નહિ કે તેનું અસ્તિત્વ હોવાથી તે અજ્ઞેય છે. (૧૩).

જેમકે સાકર વગેરેમાં જે મધુરતા છે તે તેની પોતાની જ છે, બીજાએ આપેલી નથી. તે પોતાનું માધુર્ય બીજાને આપી શકે છે, તેને બીજું કાંઈ માધુર્ય આપે તેવી તેને અપેક્ષા નથી; છતાં તેના સ્વભાવ માધુર્યમય છે તે ના કહી શકાશે નહિ. તેવી જ રીતે જો કે આત્માને બીજા કાંઈ જાણનારની અપેક્ષા નથી-પોતે અનુભવવા યોગ્ય નથી; પરંતુ તેથી કાંઈ તેનું પોતાનું બોધ-જ્ઞાન સ્વરૂપ નષ્ટ થતું નથી. (૧૪).

શ્રુતિનું પણ પ્રમાણુ છે કે તમેવ ભાન્તમનુભાતિ સર્વં તસ્ય માસા સર્વમિદં વિભાતિ । આત્મા પોતે સ્વયંજ્યોતિઃ છે, અને તેના પ્રકાશથી સર્વ પ્રકાશે છે, જેમ સાકરનું માધુર્ય બળવાથી બીજા વસ્તુઓ માધુર્યવાળી થાય છે. (૧૬).

વળી શ્રુતિ કહે છે કે:—

જે સાક્ષિચૈતન્યરૂપ આત્મા વડે પ્રાણીઓ આ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોને જાણે છે તે સાક્ષી આત્માને કદાચ જડ વસ્તુ વડે જાણી શકાય? દૃશ્ય પદાર્થોના જાણનાર ચૈતન્યને જડ પદાર્થ શી રીતે જાણી શકે? જો તમે કદાપિ એમ કહો કે જડ પદાર્થ વડે નહિ જાણી શકાય, તોપણ મન વડે તો આત્માને જાણી શકાય, તો તે વાત બરાબર નથી; કેમકે જ્ઞાનનું સાધન મન (સાધનમ્) તો વેદ-જાણવાનો જે વિષય તેને-જાણવામાં સમર્થ (શક્તં) છે. પરંતુ આત્મા જે જ્ઞાતા છે તેને જાણવા મન સમર્થ નથી. આત્મા પોતે પોતાને જાણે એમ કહીએ તો પોતે કર્તા (જાણનાર) અને પોતે જ કર્મ એવો વિરોધ આવે છે. માટે આત્મા મન વડે જાણવાનો વિષય નથી. (૧૭).

આત્મા જે જે વેદ વસ્તુ છે તે સર્વનો જાણનાર છે, પરંતુ તે આત્માને જાણનાર બીજો કોઈ નથી; કારણ કે આત્માને જાણનાર બીજો આત્મા છે એમ કહીએ તો બીજાને જાણનાર વળી ત્રીજો જોઈશે, અને ત્રીજાને જાણનાર ચોથો જોઈશે. તે પ્રમાણે તે જાણનારાઓનો અંત જ નહિ આવે. માટે અનવસ્થા નામનો દોષ આવશે. તેથી આત્મા સર્વનો જાણનાર (જ્ઞાનસ્વરૂપ) છે, પણ તેનો (આત્માનો) જાણનાર બીજો કોઈ નથી. તેથી તે અવેદ છે એમ અંગીકાર કરવું પડશે. (૧૮).

શંકા:—આ તો આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે એમ કહ્યું. પરંતુ તેથી બ્રહ્મજ્ઞાનનું શું?

જ:—જગત્માં જે જે ઘટાદિ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે તે તે ઘટાદિની ઉપેક્ષા કરતાં જે સર્વત્ર જ્ઞાન માત્ર બાકી રહે છે તે જ બ્રહ્મ છે. અને આનું જે જ્ઞાન તે જ બ્રહ્મજ્ઞાન છે. (આ જ્ઞાન માત્ર દરેક વ્યક્તિમાં સરખું જ છે.) (૨૧).

આ જે જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે તે જ દરેક વ્યક્તિમાં પંચકોશ રૂપ ઉપાધિને લીધે જીવ રૂપ કહેવાય છે, તેથી તે ઉપાધિનો ત્યાગ કરતાં જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન થાય છે અને તે જ્ઞાનથી સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. તેથી, જો કે ઘટાદિ વિષયોની ઉપેક્ષા કરવાથી બ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે, છતાં ઉપરના કારણથી આત્માનો પંચકોશથી વિવેક કરવાની જરૂર છે.

આ પંચકોશનો ત્યાગ કરતાં સાક્ષિઓધ શેષ રહે છે, અને

તે બોધ- જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ—જ પોતાનું

આત્મા શૂન્યરૂપ સ્વરૂપ છે, એમ જાણવું. પરંતુ આત્મા નથી. શૂન્યરૂપ છે એમ કહેવું ઘટી શકતું નથી (૨૨).

જો દરેક વ્યક્તિ પોતાના અસ્તિત્વ સંબંધી વિવાદ કરવા માગે તો સામે પ્રતિવાદી કોણ થશે ? માટે પોતાના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ ઘટી શકતો જ નથી. વળી પોતાનું અસત્ત્વ કોઈને પણ ગમતું નથી. છતાં જો કોઈ એમ કહે કે બ્રહ્મ અસત્ છે, તો પોતે જ બ્રહ્મ રૂપ હોવાથી અસત્ બનશે. માટે આત્મા બલે વેદ ન હો, પરંતુ તેનું અસ્તિત્વ તો અંગીકાર કરવું પડશે જ. (૨૫).

વળી જો કોઈ પૂછે કે આત્મા કેવો છે તો તે આવો (ઈદ્દગ્) છે એમ કહી શકાશે નહિ. માટે તેનું સ્વરૂપ ઈદ્દગ્ (આવું) પણ નથી, તેમ તાદ્દગ્ (તેવું) પણ નથી. પરંતુ જેવું છે તેવું છે. (૨૬).

આંખ વગેરે ઇન્દ્રિઓથી જે પ્રત્યક્ષ જાણી શકાય તે (ઘટાદિ) ઈદ્દગ્ કહેવાય છે, અને જે તેવી રીતે (પ્રત્યક્ષ) જાણી ન શકાય તે (ધર્માદિ) પરોક્ષ એટલે તાદ્દગ્ કહેવાય છે. પરંતુ આત્મા ઇન્દ્રિઓનો વિષય નથી, તેમ તેના સ્વત્વપણાને લીધે તે પરોક્ષ પણ નથી. (૨૭).

માટે આત્મા ઇન્દ્રિઓ વડે અવેદ્ય (જાણવાનો વિષય નહિ તે) છતાં અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) છે. અને આત્માનો સ્વપ્રકાશ તેનો પ્રકાશ કરનાર ખીજું કોઈ નહિ હોવાથી શતા., તે સ્વપ્રકાશ છે. (ઈન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનવિષયત્વાભાવેડપ્યપરોક્ષત્વાત્સ્વપ્રકાશઃ ૧) ઇન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાનનો વિષય ન હોવા છતાં પણ આત્મા અપરોક્ષ હોવાથી સ્વપ્રકાશ છે. (૨૮).

વળી બ્રહ્મનું જે “ સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ ” એવું લક્ષણ છે તે જ જીવાત્માનું પણ લક્ષણ છે. તેથી જીવ પણ બ્રહ્મરૂપ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તે નીચે પ્રમાણે.

આત્માનો સત્ય સ્વરૂપતા. આત્મા(જીવાત્મા) સત્ય સ્વરૂપ છે; તે કહે છે:—સત્ય વસ્તુકોને કહેવી તેની વ્યાખ્યા ૨૯ મા શ્લોકમાં આપી છે. સત્યત્વં બાધરાહિત્યં-બાધશૂન્યત્વં સત્યત્વં-સત્યં અબાધ્ય-

બાહ્ય મિથ્યા-આધ્ય વસ્તુ એટલે મિથ્યા વસ્તુ-મિથ્યા નહિ તે અબાધ્ય-સત્ય. આત્માનો બાધ-મિથ્યાત્વ-નથી. જગતનો બાધ-મિથ્યાત્વ-છે.

કે.છ પણ વસ્તુ સાક્ષિરહિત નથી એ એક સિદ્ધાંત છે. જે આત્માનો બાધ હોય તો તે બાધનો કોઈ સાક્ષી-જાણનાર-જેનાર-હોવો જોઈએ. જેમ સુષુપ્તિ, મૂર્છા, અને સંભાધિમાં રથૂવું સૂક્ષ્મ શરીરાદિ જગતનો જે બાધ-અવિદ્યમાનતા (પોતાની દૃષ્ટિમાં અવિદ્યમાનતા, બીજાની દૃષ્ટિમાં બને હોય) હોય છે તે બાધનો સાક્ષી આત્મા છે, તેવી રીતે તે સાક્ષીઆત્માનો પણ જે બાધ હોય તો તે બાધનો પણ કોઈ સાક્ષી જોઈએ.

કહેવાની મતલબ કે જગતના બાધના સાક્ષી આત્માનો જે બાધ હોય તો તે બાધનો જેનાર હોવો જોઈએ. સાક્ષિરહિત બાધ સંભવનો નથી પરંતુ તેવો કોઈ સાક્ષી મળતો નથી અને સાક્ષી નથી, માટે આત્માનો બાધ પણ નથી, કારણ કે બાધ હોત તો કોઈ તેને જેનાર હોત. માટે જગત મિથ્યા છે, પણ આત્મા સત્ય વસ્તુ છે. (૨૯)

જેમ ધરની અંદર રહેલા ઘટાદિ (મૂર્ત) પદાર્થોને ઘટની બહાર કાઢી નાંખ્યા છતાં પણ ધરમાં આકાશ રહે છે, તેમ નેતિ, નેતિ-આ નહિ, આ નહિ, એ શ્રુતિ વડે નિરાકરણ કરવા યોગ્ય દેહેન્દ્રિયાદિ (મૂર્ત અને અમૂર્ત) ને નિરાકૃત (નિષેધ કર્યા) કર્યા પછી છેવટે તે સર્વના નિરાકરણ (અભાવ) નો સાક્ષી જે બોધ-જ્ઞાન-રૂપ બાકી રહે છે તે જ બાધ રહિત આત્મા છે. (૩૦).

શંકા:—સર્વનો બાધ (અભાવ) થતાં કોઈ જ બાકી રહેતું નથી. માટે આત્મા પણ નથી ?

જ:—સર્વનો બાધ (અભાવ) થયા પછી કોઈ બાકી રહેતું નથી, એવું કહેનારને પણ “ કંઈ બાકી રહેતું નથી ” એ વાત સિદ્ધ કરવાને માટે સર્વ વસ્તુના અભાવનું જ્ઞાન બાકી રહે છે, એટલું તો અવશ્ય અંગીકાર કરવું પડશે જ. અને આ અભાવનું જે જ્ઞાન તેને જ અમે આત્મસ્વરૂપ કહીએ છીએ. “ ન કિંચિત્ ” એ શબ્દ વડે જે ચૈતન્યનું વર્ણન કરીએ છીએ તે જ બ્રહ્મ છે. માટે આત્માને જે શબ્દો (જેવા કે ન કિંચિત્, સાક્ષી, વગેરે)

વડે કહીએ છીએ, તે શબ્દોનો જ માત્ર બેદ છે. પરંતુ બાધરહિત આત્મા-સાક્ષિયત્વ તો છે જ. (૩૧).

વળી દશ્ય રૂપે દેખાતું જે આ (શ્વદમ્) દેહાદિ સ્વરૂપ છે તે તજી શકાય છે, પરંતુ આ બાધનો જે સાક્ષી છે અને જેને “આ” (શ્વદમ્) શબ્દ લગાડી શકાતો નથી તે સાક્ષી તો તજી શકાતો નથી. તે બાધ રહિત સાક્ષી જ આત્મા છે, અહંકારાદિ આત્મા નથી. (૩૩).

આત્માનું સત્યત્વ સિદ્ધ થયું. અને તેનું જ્ઞાનત્વ-જ્ઞાન સ્વરૂપ-આગળ શ્લોક ૧૩ અને ૨૧ વગેરેમાં સિદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન સ્વરૂપ. કહ્યું છે. ૧૩ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે આત્મા પોતે અનુભવ-જ્ઞાન-રૂપ હોવાથી તે જાણવાનો વિષય નથી. અને ૨૧ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે જગતમાં જે જે ઘટાદિ વિષયો સંબંધી જ્ઞાન થાય છે તે તે ઘટાદિને મનમાંથી દૂર રાખી તે સંબંધીનું જે ફક્ત જ્ઞાન છે તે જ બ્રહ્મ છે. માટે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. (૩૪).

આત્માની અનંતરૂપતા:—હવે આત્માનું આનંદ-અનંત-પણું—સિદ્ધ કરવા સાર પ્રથમ બ્રહ્મનું અનંતપણું કહે છે.

બ્રહ્મનું પણ પ્રકારે-દેશથી, કાલથી અને વસ્તુથી-અનંતપણું સિદ્ધ કરવાને શ્રુતિનાં પ્રમાણો લખ કહે છે કે “ નિત્યં વિમું સર્વઃ ગતં સુસૂક્ષ્મં ” બ્રહ્મ નિત્ય-સર્વવ્યાપક હોવાથી કોઈ એવો દેશ નથી કે જ્યાં તે નથી. માટે તેનો દેશ કરીને અંત નથી-કોઈ દેશની હદ વાળું નથી. (વ્યાપિત્વાત્).

બ્રહ્મ નિત્ય હોવાથી કાળથી પણ તેનો અંત નથી-એટલે કે અમુક કાલમાં તે નહિ હોય એમ બનવાનું નથી. કાળે કરીને તેની કોઈ હદ નથી. માટે કાળે કરેલો અંત નથી. (નિત્યત્વાત્).

વળી “ સર્વં હ્યેતદ્બ્રહ્મ, ” “ બ્રહ્મૈવેદં સર્વં ” એ શ્રુતિ પ્રમાણથી બ્રહ્મ વસ્તુ માત્રનો આત્મા હોવાથી કોઈ વસ્તુએ કરેલો અંત નથી-કોઈ વસ્તુની કરેલી હદ નથી-એવું નથી કે અમુક વસ્તુનો જ તે આત્મા છે, અને બીજી વસ્તુનો નથી. માટે વસ્તુએ કરેલો પણ અંત નથી. (સાર્વાત્મ્યાત્).

માટે બ્રહ્મ દેશ કાલ વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ (હદ) રહિત હોવાથી તેનું ત્રણે પ્રકારનું આનન્ત્ય છે. (૩૫).

એકલી શ્રુતિથી એ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે એમ નથી, પરંતુ ચુક્તિથી પણ તે સિદ્ધ થાય છે; કારણ કે દેશ, કાલ અને વસ્તુ એ સર્વ માયાનાં કલ્પેલાં હોવાથી તેમનું અસ્તિત્વ છે જ નહિ. તેઓ છે જ નહિ, તો પછી તેમનો કરેલો કોઇ અન્ત પણ નથી. તેથી સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ એકલું જ રહે છે, અને તેથી તે અનન્ત છે—કોઇ એવો પ્રદેશ, કાલ, કે વસ્તુ નથી કે જ્યાં તે નહિ હોય. (૩૬).

જેવી રીતે બ્રહ્મ અનન્ત છે તેવી રીતે જીવ (આત્મા) પણ અનન્ત (અન્તરહિત—“ અનેક ” અર્થ નહિ) છે, કેમકે શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મ જ આત્મા (જીવ) છે, “ બ્રહ્મૈવાત્મા, ” “ અયમાત્મા બ્રહ્મ. ” માટે જીવનું અનન્તપણું સિદ્ધ છે. (૩૬).

૪. જીવબ્રહ્મની એકતા. ૩૭-૪૨.

આ પ્રમાણે જીવાત્માનું સ્વરૂપ શું છે તે (આત્માનું આનન્દ સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, અને સ્વપ્રકાશપણું, તથા જીવ ઈશ્વરનું કલ્પિતપણું. સત્યત્ત્વ, જ્ઞાનત્ત્વ, અને ત્રણ પ્રકારનું આનન્ત્ય “ સત્યં, જ્ઞાનં, અનન્તં ”) શ્લોક ૧૦ થી ૩૬ માં સિદ્ધ કરી હવે શ્લોક ૩૭ થી ૪૨ સુધીમાં આત્મા (જીવ) ની બ્રહ્મ સાથે એકતા-અભેદપણું-સિદ્ધ કરે છે.

શંકા:—જડ જગત્ બ્રહ્મમાં ફક્ત આરોપિત કરેલું હોવાથી તેને (બ્રહ્મને) બલે તેનો પરિચ્છેદ ન હો. પરંતુ ચેતનરૂપ જીવ અને અને ઇશ્વર (જાતે ચેતન રૂપ હોવાથી) જગત્ની પેઠે બ્રહ્મમાં આરોપિત કરેલા નહિ હોવાથી—સત્ય હોવાથી—તેમની (જીવ ઇશ્વરથી થયેલી) હદ તો બ્રહ્મને છે ? બ્રહ્મની પેઠે જીવઈશ્વર પણ સત્ય વસ્તુઓ હોવાથી તેઓ જેટલી જગામાં હોય તેટલી જગામાં બ્રહ્મ નથી. માટે બ્રહ્મનું આનન્ત્ય નથી ?

જ:—જે સત્ય આદિ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું છે તે જ એકલું પાર-માર્થિક વાસ્તવિક (વસ્તુ) છે. તે જ બ્રહ્મનું જે લોકપ્રસિદ્ધ જીવ પણું અને ઇશ્વરપણું છે તે ન એ કહેલી બે પ્રકારની (પંચકોશ અને

માયા ૩૫) ઉપાધિને લીધે કૃત્ કલ્પેલું છે. અને જીવપણું અને ઈશ્વરપણું પણ જડની પેઠે કલ્પિત હોવાથી (વાસ્તવિક નહિ હોવાથી) જીવ અને ઈશ્વર ૩૫ પરિચ્છેદ (૬૬) પણ બ્રહ્મને નથી. (૩૭).

જીવ ઈશ્વર ઉપાધિ વડે કલ્પિત હોવાથી તેમની બે ઉપાધિઓ મ્લો. ૩૮ થી ૪૨ માં વર્ણવે છે.

પ્રથમ ઈશ્વરની ઉપાધિ બતાવે છે:—

ઈશ્વરની ઉપાધિ ૩૫ે ઈશ્વરના સંબંધ વાળી ક્રાઇક (કાચિત્) વર્ણન કરી શકાય નહિ તેવી—સત્ છે કે અ-ઈશ્વરની ઉપાધિ. સત્ છે તે જેના વિષે કહી શકાય નહિ તેવી, અને પૃથ્વી વગેરે સર્વ વસ્તુને નિયમમાં રાખનારી શક્તિ છે. તે શક્તિ આનન્દમય કોશથી બ્રહ્માંડ પર્યંત સર્વ વસ્તુઓમાં છે, અને ગૂઢ (ગુપ્ત) રહેલા હોવાથી તે જાણી શકાતી નથી. (૩૮).

શંકા:—ત્યારે જે ક્રાઇ રીતે દેખાતી જ નથી, તેનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ શા માટે નહિ કહેવું ?

જ:—જો શક્તિને નહિ માનીયે તો—જગતને ક્રાઇ નિયમમાં રાખનાર નહિ હોવાથી પૃથ્વી વગેરેની કઠિનતા દ્રવત્વ વગેરે ધર્મેને જો નિયમમાં રાખવામાં આવે નહિ તો—તેઓના ધર્મેનું મિશ્રણ થવાથી એકના ધર્મ બીજામાં જતાં જગતનો વિપ્લવ થાય—અનિયત વ્યવહાર ઉત્પન્ન થાય. (૩૯).

શંકા:—પરંતુ જડ ૩૫ શક્તિ કેવી રીતે નિયામક થઇ શકે ?

જ:—તે શક્તિમાં ચિત્ ૩૫ બ્રહ્મની છાયા (પ્રતિબિંબ) પડતી હોવાથી તે ચેતન ૩૫ બાસે છે; તેથી તેનું નિયામકત્વ થટે છે. આ શક્તિ ૩૫ ઉપાધિના સંયોગથી સત્યાદિ ૩૫ બ્રહ્મ જ સર્વ-સત્યાદિ ધર્મ વાળા ઈશ્વર ૩૫ થાય છે. (૪૦).

અને અવિદ્યામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પંચકોશ ૩૫ ઉપાધિની પર્યાયોચના કરવાથી જણાશે કે પંચકોશની જીવની ઉપાધિ. ઉપાધિને લીધે જ તે બ્રહ્મ જીવ ૩૫ વ્યવહારનો વિષય બને છે—વ્યવહારમાં જીવ ૩૫ કહેવાય છે. (૪૧).

જેમ એક જ દેવદત્ત એક વાર પુત્ર પ્રતિ પિતા કહેવાય છે, અને પૌત્ર પ્રતિ પિતામહ બને છે. તેવી જ રીતે એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ કોશ રૂપી ઉપાધિને લઇને જીવ રૂપ કહેવાય છે, અને શક્તિ રૂપી ઉપાધિની દ્રષ્ટિથી ઈશ્વર રૂપ કહેવાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મનું જીવ ઇશ્વરપણું છે જ નહિ-કલ્પિત છે. (૪૧).

જેવી રીતે પુત્ર, પૌત્ર, વગેરેની દ્રષ્ટિથી ન જોતાં દેવદત્ત ફક્ત દેવદત્ત જ છે, નથી કોઇનો પિતા કે જીવ ઈશ્વરનું કલ્પિતત્વ. નથી કોઇનો પિતામહ; તેવી જ રીતે શક્તિ અને કોશની દ્રષ્ટિથી નહિ જોતાં-તેઓને લક્ષ્યમાં નહિ લેતાં-બ્રહ્મ જીવ રૂપ નથી, તેમ ઈશ્વર રૂપ પણ નથી. જીવ ઈશ્વર બંને બ્રહ્મ જ છે. (૪૨).

૫. જ્ઞાનનું રૂળ. ૪૩.

આ પ્રકારે જે સાધનચતુષ્ટય વાળો પુરૂષ પંચકોશના વિવેક દ્વારા પ્રત્યક્-જીવ-થી અભિન્ન એવું જે સત્યાદિ લક્ષણ વાળું બ્રહ્મ છે તેને સાક્ષાત્ જાણે છે, તે પોતે બ્રહ્મ જ થાય છે. અને જેમ બ્રહ્મનો જન્મ-માદિ નથી, તેમ તેનો પણ પુનર્જન્મ થતો નથી. (ન સ્ત : નરાવર્તને). (૪૩).

य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ॥

ત્રીજું પ્રકરણ સમાપ્ત.

તૈત્તિવિવેકપ્રકરણમ્ ॥ ૪ ॥

મૂલાર્થ.

તૈત્તિવિવેક.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો ૧.

ઈશ્વરેણાપિ જીવેન સૃષ્ટં દ્વૈતં વિવિચ્યતે ।

વિવેકે સતિ જીવેન હેયો બન્ધઃ સ્ફુટીભવેત્ ॥ ૧ ॥

કારણોપાધિક અંતર્યામી (ઇશ્વર) અને કાર્યોપાધિક જીવ—
એ બંનેએ રચેલું દ્વૈત (જગત) વિભાગ પાડીને બનાવવામાં
આવે છે, કારણ કે જીવ અને ઇશ્વરે રચેલા દ્વૈતનું વિવેચન કર-
વાથી જીવે ત્યાગ કરવા યોગ્ય જે બંધહેતુ દ્વૈત (જીવદ્વૈત) છે
તે સ્પષ્ટ થાય—આટલું તજવા યોગ્ય છે એવો નિશ્ચય થાય. (૧)~

૨. ઇશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈત. ૨-૧૩.

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

સ માયી સૃજતીત્યાહુઃ શ્વેતશ્ચતરશાશ્વિનઃ ॥ ૨ ॥

આત્મા વા इदમગ્રેऽભૂત્સ ईक्षत सृजा इति ।

સંકલ્પેનાસૃજલોકાન્સ एतानिति बह्वृचाः ॥ ૩ ॥

खं वाय्मिजलोव्योषध्यन्नदेहाः क्रमादमी ।

સંભૂતા બ્રહ્મણસ્તસ્માદેતસ્માદાત્મનોઽશ્વિલાઃ ॥ ૪ ॥

बहुः स्यादहोवातः प्रजायेयेति कामतः ।

તપસ્તપ્ત્વાસૃજત્સર્વં जगदित्याह तित्तिरिः ॥ ૫ ॥

इदमग्रे सदेवासीद्वहुत्वाय तदैक्षत ।

તેજોઽબન્નાણ્ડજાદીનિ સસર્જેતિ ચ સામગાઃ ॥ ૬ ॥

विस्फुलिङ्गा यथा वह्नेर्जायन्तेऽक्षरतस्तथा ।

વિવિધાશ્ચિજ્જડા ભાવા इत्यथर्वणिकी श्रुतिः ॥ ૭ ॥

જગદવ્યાકૃતં પૂર્વમાસીધ્યાક્રેયતાન્ના ।

દૃશ્યાભ્યાં નામરૂપાભ્યાં વિરાઢાદિ તે સ્ફુટે ॥ ૮ ॥

વિરાખ્મ-નરા ગાવઃ સ્વરાશ્વાજાવયસ્તથા ।

પિપીલિકાવધિ દ્વન્દ્વમિતિ વાજસનેયિનઃ ॥ ૯ ॥

શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિ કહે છે કે માયાને પ્રકૃતિ (જગતનું ઉપા-
દાન કારણ) જાણો, અને તે માયાની ઉપાધિ વાળાને મહેશ્વર
જાણો; અને આ માયી ઈશ્વર વિશ્વને રચે છે. (૨). એતરેયો
પનિષદમાં ઋક્ષાખાધ્યાયીઓ (બહ્વૃચ્ચાઃ) કહે છે કે સૃષ્ટિ પહેલાં
ફક્ત આત્મા હતો. તેણે ઇચ્છા કરી કે “ હું સૃષ્ટિ રચું ”. એ પ્ર-
માણે સંકલ્પ કરીને તેણે (ઈશ્વર) ૧૪ લોકને રચ્યા. (૩).
તૈત્તિરીય શ્રુતિ પણ કહે છે કે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી,
ઓષધિ, અન્ન, દેહ, એ સર્વ કંમે કરીને તે બ્રહ્મામાંથી ઉત્પન્ન
થયાં. (૪). વર્ણા તિત્તિરિ શ્રુતિ કહે છે કે “ હું બહુરૂપ થાઉં,
અને સૃષ્ટિ રચું ” એવી ઇચ્છા કરીને ઈશ્વરે તપ કરી આ સકળ
જગત બનાવ્યું. (૫) આમવેદની છાન્દોગ્ય શ્રુતિ કહે છે કે આ
જગત રચાયા પહેલાં તે સદ્રૂપ જ હતું. તે સત્ને બહુરૂપ ધવાની
ઇચ્છા થઇ. તેથી તેણે તેજસ્, જલ, અંજ, વગેરે રચ્યાં. (૬).
આયર્વેદીકા શ્રુતિ કહે છે કે જેવી રીતે અગ્નિમાંથી (અનેક)
તણખા ઉડે છે, તેમ અક્ષર પરમાત્મામાંથી વિવિધ પ્રકારના ચેતન
અને જહ જાવ પ્રકટ થાય છે. (૭). બૃહદારણ્યક શ્રુતિ કહે છે
કે સૃષ્ટિ પૂર્વે આ જગત અવ્યાકૃત રૂપે (માયા રૂપે-માયોપાધિક
ઈશ્વર રૂપે) હતું. પછી તે નામરૂપ ધારણ કરનારી સૃષ્ટિ રૂપે રૂપરૂ-
પ થયું. તે નામરૂપની રૂપરૂપતા વિરાટ વગેરેમાં છે, વિરાટ, મનુ, નર,
ગાય, ખર, અશ્વ, અજ (બકરા), આવય (ઘેટાં), તથા કીડી
પર્યંતનું દંદ ઈશ્વરે રચ્યું છે એમ વાજસનેયીઓ પણ કહે છે. (૮-૯).

કૃત્વા રૂપાન્તરં જૈવં દેહે પ્રાવિશદીશ્વરઃ ।

इति ताः श्रुतयः ऋग्वेदोक्तं प्राणधारणात् ॥ ૧૦ ॥

चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः ।

चिच्छाया लिङ्गदेहस्या तत्सङ्गो जीव उच्यते ॥ ૧૧ ॥

(આ પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપમાંથી સૃષ્ટિ રચી, પછી)

ઈશ્વરે જીવ નામનું રૂપાન્તર ધારણ કરીને તે જ સૃષ્ટિમાંનાં જીવો.

રેમાં પ્રવેશ કર્યો. આ જીવપણું પ્રાણધારણ કરવાથી છે. એ પ્ર-
માણે તે શ્રુતિઓ કહે છે. (૧૦). લિંગ દેહની કલ્પનાના આધાર
૩૫ જે ચૈતન્ય છે તે, તેમાં કલ્પેલો જે લિંગદેહ છે તે, અને
આ લિંગદેહમાં પડેલી ચૈતન્યની જે છાયા (પ્રકાશ-પ્રતિબિંબ)
છે, તે ત્રણના સમૂહને જીવ કહે છે. (૧૧).

માહેશ્વરી તુ માયા યા તસ્યા નિર્માણશક્તિવત્ ।

વિચરતે મોહશક્તિશ્ચ તં જીવં મોહ્યમાણૌ ॥ ૧૨ ॥

મોહાદનીશતાં પ્રાપ્ય મગ્નો વપુષિ શોચતિ ।

ઈશસૃષ્ટમિદં દ્વૈતં સર્વમુક્તં સમાસતઃ ॥ ૧૩ ॥

માહેશ્વરી માયાની આ નિર્માણ શક્તિ કહી. તે નિર્માણ-
શક્તિ હિપરાંત માયાની મોહશક્તિ છે, જે જીવને મોહ પમાડે છે.
(૧૨). તે મોહને લીધે જીવ પોતે ઈશ ૩૫ છતાં પોતાને બીજી
માની શરીરમાં મગ્ન રહી-શરીરની સાથે તાદાત્મ્યાભિમાન ધરી-
દુઃખી થાય છે. આ ઈશસૃષ્ટ દ્વૈત સર્વ સંક્ષેપમાં કહી અતાવવામાં
આવ્યું. (૧૩).

૩. જીવસૃષ્ટ દ્વૈત. ૧૪-૩૧.

સત્ત્વાન્નબ્રાહ્મણે દ્વૈતં જીવસૃષ્ટં પ્રપશ્ચિતમ્ ।

અન્નાનિ સપ્ત જ્ઞાનેન કર્મણાજનયત્પિતા ॥ ૧૪ ॥

મર્ત્યાન્નમેકં દેવાન્ને દ્વે પશ્વન્નં ચતુર્થકમ્ ।

વૃદ્ધાદિહિ માત્માર્થમન્નાનાં વિનિયોજનર્ ॥ ૧૫ ॥

ત્રીહ્યાદિકં દર્શપૂર્ણમાસૌ ક્ષીરં તથા મનઃ ।

વાક્ પ્રાણશ્ચેતિ સપ્તત્વમન્નાનામવગમ્યતામ્ ॥ ૧૬ ॥

સપ્તાન્ન બ્રાહ્મણમાં જીવે રચેલા દ્વૈતનું વર્ણન કરવામાં આ-
વ્યું છે. જગતની ઉત્પત્તિ કરવા વડે સર્વલોકપાલક મોટા જીવ ૩૫
જે બ્રહ્મા (પિતા—બ્રહ્મા જીવકાદિમાં ગણાય છે) છે તેમણે જ્ઞાન-
હિપાસના અને કર્મ વડે સપ્ત અન્ન બનાવ્યાં. (૧૪). મર્ત્ય (મ-
નુષ્યનો સ્થૂલ દેહ) ને માટે એક અન્ન, દેવનાં બે અન્ન, પશુનું
એક અન્ન, અને ખીજાં ત્રણ આત્માનાં અન્ન, એ પ્રમાણે વ્યવ-
સ્થા કરેલી છે. (જેનો આહાર કરીને જે જીવે તે તેનું અન્ન
કહેવાય.) (૧૫). મર્ત્યનું અન્ન ત્રીહિ આદિ અનાજ છે, દેવને

ખોરાક (અન્ન) દર્શ-અમાવાસ્થાનો, અને પૂર્ણ-પૂર્ણમાસીનો, યજ્ઞ છે, ષથુનું અન્ન દુધ છે, અને જીવાત્માનો ખોરાક મન, વાણિ, અને ગ્રાણી એ ત્રણ છે, જેના વડે તે જીવે છે. એ પ્રમાણે સાત અન્ન જાણો. (૧૬).

ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः ।

तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकार्षीत्तदङ्गताम् ॥ १७ ॥

અહ્યાએ જો કે આ અન્નને સ્વરૂપથી અનાઘ્યાં છે, છતાં જીવોએ પોતપોતાના જ્ઞાન અને કર્મ વડે તેમને પોતાના ખોરાક-ભોગ્ય-અનાઘ્યાં છે. (૧૭).

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्भाभ्यां समन्वितम् ।

पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम् ॥ १८ ॥

मायावृत्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ ।

मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम् ॥ १९ ॥

એક જ વસ્તુ અહ્યાએ રચી (ઈશકાર્ય) અને જીવે તેને ભોગવી (જીવભોગ્ય), એ એ વડે જગત યુક્ત છે. દાખલા તરીકે જેમ એક જ સ્ત્રી પિતૃજન્યા અને ભર્તૃભોગ્યા બને છે, તેવી રીતે જગતનું જાણો. (૧૮). સૃષ્ટિ રચવામાં માયાવૃત્તિ રૂપ ઈશ્વરનો સંકલ્પ સાધન છે; અને જીવની મનોવૃત્તિ રૂપ જીવસંકલ્પ ભોગનું સાધન છે. (૧૯).

ईशनिर्मितमण्यादौ कस्तुन्येकविधे स्थिते ।

भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात्तद्भोगो बहुधेष्यते ॥ ૨૦ ॥

हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलाभतः ।

पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥ ૨૧ ॥

प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः ।

सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥ ૨૨ ॥

भार्या स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा ।

प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥ ૨૩ ॥

ઈશ-અહ્યા-એ રચેલા મણિ વગેરે વસ્તુ સ્વરૂપે એક હોવા છતાં જૂદા જૂદા ભોક્તાઓની વૃત્તિઓ જૂદી જૂદી હોવાથી તેને

ભોગ બહુ પ્રકારનો બને છે. (૨૦). એકને મણિ મળવાથી તે હર્ષ પામે છે; બીજાને નહીં મળવાથી તે ક્રોધ પામે છે; અને ત્રીજો વિરક્ત હોવાથી તે મણિને ફક્ત જોઈ જ રહે છે—લેવાને પ્રયત્ન કરતો નથી, તેને નથી હર્ષ થતો કે નથી શોક પામતો. (૨૧). આ પ્રમાણે મણિ સ્વરૂપે એક છતાં, (૧) પ્રિય, (૨) અપ્રિય, અને (૩) ઉપેક્ષ્ય—એ પ્રમાણે જૂદા જૂદા જીવોએ તેના ત્રણ આકાર બનાવ્યા, જો કે ત્રણે આકારમાં ઈશ્વરસ્વરૂપ તો સમાન જ છે. (૨૨). જો કે સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં કાંઈ ભેદ નથી, છતાં તે સામા (પ્રતિયોગી) ની વૃત્તિ અનુસાર તેમાં બાપા, પુત્રવધુ (સ્તુષા), નણુંદ, દેરાણી (યાતા), માતા, એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના ભેદ જોવામાં આવે છે. (૨૩).

નનુ જ્ઞાનાનિ ભિદ્યન્તામાકારસ્તુ ન ભિદ્યતે ।

યોષિદ્વપુષ્યતિશયો ન દૃષ્ટો જીવનિર્મિતઃ ॥ ૨૪ ॥

મૈવં માંસમયી યોષિત્કાચિદન્યા મનોમયી ।

માંસમય્યા અભેદેઽપિ ભિદ્યતે હિ મનોમયી ॥ ૨૫ ॥

શંકા: જ્ઞાનમાં બધે ભેદ હો, પરંતુ આકારમાં તો ભેદ પડતો નથી. સ્ત્રીના શરીરના સ્વરૂપમાં તો જીવ કાંઈ પ્રકારનો અતિશય (વિશેષપણું—જૂદાપણું) ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. (૩૪). ઉત્તર: તેમ નથી. જેવી રીતે માંસમયી સ્ત્રી એક છે, તેવી રીતે બીજી મનોમયી સ્ત્રી પણ છે. જો કે માંસમયી સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં ફેર પડતો નથી, તોપણ (જૂદા જૂદા માણસોની) મનોમયી સ્ત્રીમાં ફેર છે. (૨૫).

આન્તિસ્વપ્નમનોરાજ્યસ્મૃતિષ્વસ્તુ મનોમયમ્ ।

જાગ્રન્માનેન મેયસ્ય ન મનોમયતેતિ ચેત્ ॥ ૨૬ ॥

બાદં માને તુ મેયેન યોગાત્સ્યાદ્વિષયાકૃતિઃ

ભાષ્યવાર્તિકકારાભ્યામયમર્થ ઉદીરિતઃ ॥ ૨૭ ॥

મૂષાસિક્તં યથા તામ્રં તન્નિમં જાયતે યથા ।

રૂપાદીન્વ્યાપ્નુવન્નિત્તં તન્નિમં દૃશ્યતે ધ્રુવમ્ ॥ ૨૮ ॥

વ્યજ્ઞકો વા યથાઽઽલોકો વ્યજ્ઞ્યસ્યાકારતામિયાત ।

સર્વાર્થવ્યજ્ઞકત્વાદ્દીરર્થાકાર. પ્રદૃશ્યતે ॥ ૨૯ ॥

માતુર્માનાભિનેષ્પત્તિર્નિષ્પન્નં મેયમેતિ તત્ ।

મેયાભિસંગતં તચ્ચ મેયામત્વં પ્રપદ્યતે ॥ ૩૦ ॥

જે તમે એવા શંકા કરતા હો કે શ્રાન્તિ, સ્વપ્ન, મનોરાજ્ય, અને સ્મૃતિમાં બન્ને મનોમયી હોય, પરંતુ જગત્ અવસ્થામાં તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી (માનેન) સિદ્ધ થતા મેય પદાર્થની મનોમયતા નથી, તો તે ઠીક છે. પરંતુ બુદ્ધિદૃતિ રૂપી પ્રમાણનો મેયની સાથે સંબંધ થતાં (મનમાં) વિષયાકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. (આ વાત સ્વકપોલ કલ્પિત નથી, પરંતુ) બાહ્યકાર (શંકરાચાર્ય) અને વાર્તિકકાર (સુરેશ્વરાચાર્ય) બંનેએ આ અર્થ કહ્યો છે. (૨૬-૨૭) : જેવી રીતે ગાજેલું તામ્ર માપમાં રેડતાં તે માપના આકારવાળું થાય છે, તેવી રીતે રૂપ, રસ, વગેરેમાં વ્યાપ્ત થયેલું ચિત્ત પણ તે રૂપાદિના જેવું નક્કી દેખાય છે. (૨૮). અથવા બીજું દૃષ્ટાન્ત લઈએ તો જેમ પ્રકાશ આપનાર સૂર્યતાપ ઘટાદિ પ્રકાશ્ય વસ્તુ ઉપર પડતાં તે વસ્તુના આકાર જેવો થાય છે, તેમ સર્વ પદાર્થોને જાણનારી બુદ્ધિ પણ તે તે પદાર્થમાં જઈને તે તે આકાર રૂપ દેખાય છે. (૨૯). ચિદાભાસ રૂપી પ્રમાતાના મનમાંથી વૃત્તિ (માન) રૂપ પ્રમાણની ઉત્પત્તિ થાય છે. પછી તે પ્રમાણ નિકળીને ઘટાદિ મેયને પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે મેયની સાથે સંબંધમાં આવીને તે મેયના જેવા આકાર વાળું થાય છે. (૩૦).

સત્યેવં વિષયૌ દ્વૌ સ્તો ઘટૌ મૃન્મયધીમયૌ ।

મૃન્મયો માનમેયઃ સ્યાત્સાક્ષિભાસ્યસ્તુ ધીમયઃ ॥ ૩૧ ॥

આ પ્રમાણે હોવાથી બે પ્રકારના વિષય (પદાર્થ) છે, એક મૃન્મય ઘટ અને બીજો ધીમય-મનોમય-ઘટ. (શંકા: મૃન્મય ઘટને મન જાણે, પરંતુ તે જ મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનોમય ઘટને તે જ મન કેવા રીતે જાણી શકે ? માટે મનોમય ઘટની સિદ્ધિ થતી નથી. ઉત્તર: તેમ નથી). મૃન્મય ઘટને તો પ્રમાણ (બુદ્ધિ-વૃત્તિ) જાણે છે, પરંતુ મનોમય ઘટને જાણનાર મન નહીં, પરંતુ સાક્ષી ચિદાત્મા છે. (૩૧).

૪. બંધનું કારણ જીવદ્વૈત (મનોમય પ્રપંચ). ૩૨-૪૨.

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં ધીમયો જીવબન્ધકૃત્ ।

સત્યસ્મિન્સુખદુઃખે સ્તસ્તસ્મિન્નસતિ ન દ્વયમ્ ॥ ૩૨ ॥

અસત્યપિ ચ બાહ્યાર્થે સ્વપ્નાદૌ બદ્ધયતે નરઃ ।

સમાધિસુષ્પ્તિમૂર્ચ્છાસુ સત્યપ્યસ્મિન્ન બદ્ધયતે ॥

અન્વય અને વ્યતિરેક વડે તપાસતાં માલમ પડે છે કે મનો-
મય દ્વૈત જીવના અંધતું કારણ છે, કારણકે જ્યાંસુધી મનોમય છે.
ત્યાંસુધી સુખ દુઃખ હોય છે, તે જતાં સુખ દુઃખ પણ રહેતું નથી.
(૩૨). જેમકે બાહ્ય (સ્થૂત્ર) પદાર્થો સ્વપ્નમાં નથી, છતાં મા-
ણસ તે દશામાં સુખ દુઃખયા અંધાય છે. અને તેથી ઉત્પદું સમાધિ,
સુષુપ્તિ, અને મૂર્ચ્છામાં બાહ્ય પદાર્થ હાજર છતાં સુખ દુઃખ નથી—
પાસે સર્પ છતાં ડર નથી. (૩૩).

દૂરદેશં ગતે પુત્રે જીવત્યેવાત્ર તત્પિતા ।

વિપ્રલમ્ભકવાક્યેન મૃતં મત્વા પ્રોદિતિ ॥ ૩૪ ॥

મૃતેઽપિ તસ્મિન્વાર્તાયામશ્રુતાયાં ન રોદિતિ ।

અતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય બન્ધકૃન્માનસં જગત્ ॥ ૩

દાખલા તરીકે દૂર દેશ ગયેલો પુત્ર જીવતો છે છતાં કામ વિ-
પ્રલંબક-કપટવાદી-પુરૂષના કહેવાથી તેને મરેલો માની તેનો પિતા
રડવા લાગે છે. (૩૪). અને બીજા માણસનો પુત્ર પરદેશમાં મરી
ગયેલો હોવા છતાં તે વાત તેણે નહીં સાંભળેલી હોવાથી તે રડતો
નથી. માટે જીવ માત્રને અંધન કરનાર માનસ-મનોમય-જ-
ગત્ છે. (૩૫).

વિજ્ઞાનવાદો બાહ્યાર્થવૈયર્થ્યાત્સ્યાદિહેતિ ચેત્ ।

ન હૃદ્યાકારમાધાતું બાહ્યસ્યાપેક્ષિતત્વતઃ ॥ ૩૬ ॥

વૈયર્થ્યમસ્તુ વા બાહ્યં ન વારયિતુમીશ્મહે ।

પ્રયોગપ્રત્યક્ષેક્ષન્તે ન માનાનીતિ હિ સ્થિતિઃ ॥ ૩૭ ॥

શંકાઃ જે અંધના હેતુ તરીકે મનોમય જગતને જ સ્વીકારશે
તો બાહ્ય પદાર્થની વ્યર્થતા થશે. અને તેમ થતાં બાહ્ય પદાર્થના
અસ્તિત્વનો જ ઇનકાર થતાં વિજ્ઞાનવાદ નામનો આધેનો મત
(સર્વ પદાર્થ વિજ્ઞાન-બુદ્ધિ-૩૫ છે તે) સિદ્ધ થશે. તેનું શું ?
ઉત્તરઃ જે તેમ કહેતા હો તો તેમ નથી. (ઈતિ ચેત્ ન). કારણકે
મનોમય આકાર ધારણ કરવાને માટે પણ બાહ્યાર્થની જરૂર છે. (૩૬).

અથવા બાહ્યાર્થ ભને વ્યર્થ થાય. તે અટકાવવાની અમારી ઇચ્છા નથી. પરંતુ અમારા સિદ્ધાન્તમાં અને વિજ્ઞાનવાદીના સિદ્ધાન્તમાં એક ફેર છે, અને તે એ કે જ્યારે વિજ્ઞાનવાદી બાહ્યાર્થના અસ્તિત્વનો જ ઇનકાર કરે છે, ત્યારે અમે તેમ કહેતા નથી. અમે તો ફક્ત એટલું જ કહીએ છીએ કે પ્રયોજન વિના પણ ચક્ષુ વસ્તુને દેખી શકે. તેને પ્રયોજનની જરૂર નથી એવી સ્થિતિ છે. મતલબ કે ચક્ષુની આગળ જે વસ્તુ આવે તેને તે જુએ; પ્રયોજન વિના પણ જુએ, અને તેથી પ્રયોજન વિના પણ પ્રમાણથી વસ્તુનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. (૩૭).

बन्धश्चेन्मानसद्वैतं तन्निरोधेन शाम्यति ।

अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥ ३८ ॥

तात्कालિકद्वैतशान्तावप्यागामिजनिक्षयः ।

ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ३९ ॥

શંકા:—જો માનસ દ્વૈત બંધહેતુ હોય તો યોગાભ્યાસ વડે નેનો નિરોધ થતાં તે શાન્ત થશે. તો પછી બ્રહ્મજ્ઞાનની શી જરૂર તે કહે. (૩૮). ઉત્તર:—યોગાભ્યાસથી તાત્કાલિક દ્વૈત શાન્ત થાય, છતાં આગામિ દ્વૈતની શાન્તિ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના થતી જ નથી એવો વેદાન્તનો ડિંડિમ છે. (૩૯).

अनिवृत्तेऽपीशसृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मताम् ।

बुद्धा ब्रह्मादय बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः ॥ ૪૦ ॥

(બ્રહ્મજ્ઞાનથી) ઇશસ્રષ્ટ દ્વૈતનું નિવારણ થતું નથી, છતાં તે (દ્વૈત) મિથ્યા છે એમ જાણવાથી અદ્વૈત બ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે એમ વસ્તુ માત્રની એકતા કહેનાર જ્ઞાનીઓ કહે છે. (૪૦).

प्रलये तन्निवृत्तौ तु रश्मिस्त्राद्यभावतः ।

विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोद्धमद्वयम् ॥ ૪૧ ॥

अबाधकं साधकं च द्वैतमीश्वरनिर्मितम् ।

अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तद्विष्यते कुतः ॥ ૪૨ ॥

પ્રત્યય વખતે દ્વૈતની નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેથી તે વખતે વિરોધિ દ્વૈતનો અભાવ હોવા છતાં પણ ગુરૂ અને શાસ્ત્રના અભાવને

લીધે અદ્વૈત જાણવું શક્ય નથી. (૪૧). માટે ઇશ્વરનિર્મિત
દ્વૈત જ્ઞાનનું આધક નથી, પરંતુ સાધક છે, અને તેનું નિવારણ કરવું
અશક્ય છે. માટે તે ભલે રહે. શા માટે તેનો દ્વેષ કરવો ? (૪૨).

૫. જીવદ્વૈતના પ્રકાર, તેનું ત્યાગ્યત્વ, અને ત્યાગના
ઉપાય. ૪૩-૬૨.

જીવદ્વૈતના બે પ્રકાર-એકનું ગ્રહણ અને બીજાનો ત્યાગ.

જીવદ્વૈતં તુ શાસ્ત્રીયમશાસ્ત્રીયમિતિ દ્વિધા ।

ઉપાદદીત શાસ્ત્રીયમા તત્ત્વસ્યાવબોધનાત્ ॥ ૪૩ ॥

જીવદ્વૈતના બે પ્રકાર છે-૧. શાસ્ત્રીય અને ૨. અશાસ્ત્રીય.
જોમાનું શાસ્ત્રીય દ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાન થતા સુધી ગ્રહણ કરવું જોઈએ. (૪૩).

આત્મબ્રહ્મવિચારાશ્રયં શાસ્ત્રીયં માનસં જગત્ ।

બુદ્ધે તત્ત્વે તત્ત્વ હેયમિતિ શ્રુત્યનુશાસનમ્ ॥ ૪૪ ॥

શાસ્ત્રાણ્યધીત્ય મેધાવી અભ્યસ્ય ચ પુનઃ પુનઃ ।

પરમં બ્રહ્મ વિજ્ઞાય ઉલ્કાવત્તાન્યથોત્સૃજેત્ ॥ ૪૫ ॥

ગ્રન્થમભ્યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનવિજ્ઞાનતત્પરઃ ।

પલાલમિવ ધાન્યાર્થી ત્યજેદ્ગ્રન્થમશેષતઃ ॥ ૪૬ ॥

તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વીત બ્રાહ્મણઃ ।

નાનુદ્યયાત્તદ્બ્રહ્મજ્ઞાનમિત્યુચ્યતે વિગ્લાપનં હિ તત્ ॥ ૪૭ ॥

તમેવૈકં વિજાનીથ હન્યા વાચો વિમુશ્ચથ ।

યત્કેદંદ્રિયાણામિ પ્રાજ્ઞાં ઇત્યાદ્યાઃ શ્રુતયઃ સ્ફુટાઃ ॥ ૪૮ ॥

જીવજ્ઞાનની એકતાના વિચાર રૂપી શાસ્ત્રીય માનસજગત્ છે.
તે પણ તત્ત્વજ્ઞાન થતાં તજવાનું છે, એવી શ્રુતિની આદ્ય છે. (૪૪).
તત્ત્વજ્ઞાન થતા પછી તેને તજવાનું પ્રતિપાદન કરનારી બીજી શ્રુતિ-
ઓ પણ કહે છે કે ભુદ્ધિમાન પુરુષે શાસ્ત્રો શિખી તેમનો વારંવાર
અભ્યાસ કરીને પરમ જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર કરી તેમને (શાસ્ત્રોને)
પણ રસોષ કરી રહ્યા પછી રહેલાં અર્ધદગ્ધ લાકડાં (ઉલ્કા) ની
પેઠે તજ દેવાં. જેમ ધાન્ય લઈ લીધા પછી પરાળને તજ દેવામાં
આવે છે, તેમ અંધાભ્યાસ કરીને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનમાં તત્પર રહેલાં

બુદ્ધિમાન પુરૂષે તેને સંપૂર્ણ રીતે તજી દેશે. ધીર પુરૂષે તે આત્મા-
ને જ ભણીને બહો બુદ્ધિ કરવી. પછી શ્રુતિમાના બહુ શબ્દોનું
ધ્યાન કરવું નહીં, કેમકે તે વાણિ તેમ જ મનને નકામા થાક સમાન
છે. તેને જ એકલાને ભણો, અને બીજી વાણિ છોડી દો. પ્રાણ
(જ્ઞાની) પુરૂષે જ્ઞાન થયા પછી વાણિ અને મનને રોકવું જોઈએ.
એ વગેરે શ્રુતિપ્રમાણ સ્પષ્ટ છે. (૪૪-૪૮).

અશાસ્ત્રીય દૈતના પ્રકાર અને તેનું ત્યાજ્યત્વ. ૪૯-૫૭.

અશાસ્ત્રીયમપિ દૈતં તીવ્રં મન્દમિતિ દ્વિધા ।

કામક્રોધાદિકં તીવ્રં મનોરાજ્યં તથેતરત્ ॥ ૪૯ ॥

અશાસ્ત્રીય માનસદૈત પણ બે પ્રકારનું છે-૧. તીવ્ર અને ૨.
મંદ. કામક્રોધાદિક તીવ્ર છે, અને મનોરાજ્ય મંદ છે. (૪૯).

ઉભયં તત્ત્વબોધાત્પ્રાઙ્ નિવાર્યં બોધસિદ્ધયે ।

શમઃ સમાહિતત્વં ચ સાધનેષુ શ્રુતં યતઃ ॥ ૫૦ ॥

બોધાદૂર્ધ્વં ચ તદ્દેયં જીવન્મુક્તિપ્રસિદ્ધયે ।

કામાદિક્લેશબન્ધેન યુક્તસ્ય નહિ મુક્તતા ॥ ૫૧ ॥

આ બંને પ્રકારનું અશાસ્ત્રીય દૈત જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે
તત્ત્વજ્ઞાન થયા પહેલાં જ તજવું જોઈએ, કારણ કે જ્ઞાન મેળવવાના
સાધનોમાં શમ-મનની શાન્તિ, અને સમાહિતત્વ-મનની એકાગ્રતા,
પણ કહેલી છે. (કામક્રોધાદિ તજવાથી મન અને ઇન્દ્રિયો શાન્ત
થાય, અને મનોરાજ્ય તજવાથી ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે.) (૫૦).
જ્ઞાન થયા પછી પણ જીવન્મુક્તિની તૃપ્તિને માટે તે બંનેનો ત્યાગ
કરવો જોઈએ, કારણ કે કામાદિના કલેશ રૂપી બંધથી યુક્ત થયેલા
જ્ઞાનીને જીવન્મુક્તતા પ્રાપ્ત થતી નથી. (૫૧).

જીવન્મુક્તિરિયં મા ભૂજન્માભાવે ત્વહં કૃતી ।

તર્હિ જન્માપિ તેઽસ્ત્વેવ સ્વર્ગમાત્રાત્કૃતી ભવાન્ ॥૫૨॥

ક્ષયાતિશયદોષેણ સ્વર્ગો હ્યેયો યદા તદા ।

સ્વયં દોષતમાત્માયં કામાદિઃ કિં ન હીયતે ॥ ૫૩ ॥

શંકાઃ—જીવન્મુક્તિ બલે ન મળે. પરંતુ જ્ઞાનથી વિદેહમુક્તિ

પ્રાપ્ત થવાથી પુનર્જન્મનો અભાવ થશે. તેથી હું કૃતાર્થ થમશ્ચ ?
 ઉત્તર:-જો જન્મભાવથી તું પોતાને કૃતાર્થ માને છે, તોપણ વિદેહ-
 મુક્તિની પણ ઇચ્છા છેડી દઇ માત્ર સ્વર્ગપ્રાપ્તિથી જ તું પોતાને
 કૃતાર્થ માની પુનર્જન્મ બંધે પ્રાપ્ત થાય એમ પણ તું માની લેશે,
 તો તેની શી ખાતરી ? (૫૨). જો તું એમ કહેતો હોય કે સ્વ-
 ર્ગના સુખનો નાશ થતો હોવાથી અને ત્યાં પણ જૂદા જૂદા જીવોમાં
 સુખની ન્યૂનાધિકતા (અતિશય) હોવાથી સ્વર્ગ તો ત્યાજ્ય છે,
 તો પણ જે કામાદિ જાતે જ દોષ રૂપ છે તે શા માટે નહીં છોડવા
 જોઇએ ? (૫૩).

તत्त्वं बुद्धापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत् ।

यथेष्टं ते स्याद्धर्मशास्त्रातिलिङ्गिनः ॥ ૫૪ ॥

बुद्धाद्वैतस्वतत्त्वस्य यथेष्टं यदि ।

शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ૫૫ ॥

बोधात्पुरा मनोदोषमात्रात्किञ्चास्यथाधुना ।

अरेऽल्लोહनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम् ॥ ૫૬ ॥

विद्वराहादितुल्यत्वं मा काङ्क्षीस्तत्त्वविद्भवान् ।

सर्वधीदोषसंत्याગाल्लોકૈઃ पूज्यસ્વ દેવવત્ ॥ ૫૭ ॥

તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં પણ કામાદિને સંપૂર્ણ રીતે જો તું નહીં
 છોડે, તો ધર્મશાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તને યથેષ્ટાચરણનો દોષ
 લાગુ પડશે. (૫૪). આ દોષ તે એજ કે અદ્વૈત તત્ત્વ જાણનાર
 પુરૂષ જો યથેષ્ટાચરણ કરે, તો અશુચિ વસ્તુનું ભક્ષણ કરવામાં
 તત્ત્વજ્ઞાની અને જ્ઞાન વચ્ચે કાંઈ ફેર જ ન રહે. (૫૫). અને
 વળી વધારામાં તું જે જ્ઞાન થયા પહેલાં મનના કામાદિ દોષોથી
 પીડાતો હતો, તે હવે અશેષ લોકની નિંદાથી પીડાશે. તો ધન્ય છે
 તારા જ્ઞાનવૈભવને ! (૫૬). તત્ત્વજ્ઞાની એવો જો તું તે વિષ્ટાભક્ષણ
 કરનાર વરાહ (વિદ્વરાહ) ની સાથેની તુલ્યતાની ઇચ્છા રાખ
 નહીં. પરંતુ શુદ્ધિના સકળ દોષનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી દેવાની પેઠે
 લોકોથી પૂજા. (૫૭)

કામાદિ અશાસ્ત્રીય દૈતના ત્યાગનો ઉપાય, ૫૮.

કામ્યાદિદોષદૃષ્ટ્યાઘ્રાઃ કામાદિત્યાગહેતવઃ ।

પ્રસિદ્ધા મોક્ષશાસ્ત્રેષુ તાનન્વિષ્ય સુખી ભવ ॥ ૫૮ ॥

કામ્ય અને દોષ્ય પદાર્થોમાં દોષદૃષ્ટિ કરવી તથા તેમના સ્વ-રૂપનો વિચાર કરવો, તે કામાદિ રૂપી અશાસ્ત્રીય દૈતના ત્યાગનો હેતુ છે. તે ઉપાયો મોક્ષશાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટે તેમાં ખતાવેલે માર્ગે જ (અન્વિષ્ય) અને સુખી થા. (૫૮).

મનોરાજ્ય રૂપી (મંદ) અશાસ્ત્રીય દૈતની ત્યાજ્યતાનો ઉપાય.

૫૮-૬૨.

ત્યજ્યતામેષ કામાદિદોષદૃષ્ટ્યે તુ કા ક્ષતિઃ ।

અશેષદોષબીજત્વાત્ક્ષતિર્ભગવતેરિતા ॥ ૫૯ ॥

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સઙ્ગસ્તે પજાયતે ।

સઙ્ગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ૬૦ ॥

શંકાઃ—આ કામાદિનો ભને ત્યાગ કરો. પરંતુ મનોરાજ્ય રાખવાથી શી હાનિ છે ? ઉત્તરઃ—મનોરાજ્ય સકળ દોષોના ખીમ-કારણ—રૂપ હોવાથી હાનિ થાય છે એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે. (૫૬). (ગીતામાં કહ્યું છે કે) વિષયોનું ધ્યાન કરનાર પુરૂષને તેમાં આસક્તિ (સંગ) ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિથી તે મેળવવાની ઇચ્છા (કામ) ઉત્પન્ન થાય છે. ઇચ્છા થતાં તે પ્રાપ્ત નહીં થવાથી ક્રોધ થાય છે. વગેરે. (૬૦)

શક્યં જેતું મનોરાજ્યં નિર્વિકલ્પસમાધિતઃ ।

સુસંપાદઃ ક્રમાત્સોઽપિ સવિકલ્પસમાધિના ॥ ૬૧ ॥

બુદ્ધતત્ત્વેન ધીદોષન્યેનૈકાન્તવાસિના ।

દીર્ઘ પ્રણવમુચ્ચાર્ય મનોરાજ્યં વિજીયતે ॥ ૬૨ ॥

નિર્વિકલ્પ સમાધિ વડે મનોરાજ્ય જીતવું શક્ય છે. અને સવિકલ્પ સમાધિ (સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના) દ્વારા ક્રમે કરીને નિર્વિકલ્પ સમાધિ પણ સારી રીતે સંપાદન કરી શકાય છે. (૬૧). આ અર્જુન યોગ જેનાથી સાધી શકાય નહીં તેવા જે પુરૂષે તત્ત્વ

જાણ્યું, પરંતુ નિદિધ્યાસન નહીં કરવાથી તે દૃઢ થયું નથી, તેવો બુદ્ધિના દોષરહિત થયેલા પુરૂષે એકાંતવાસી થઈને ક્ષાંત્રે સ્વરે પ્રણામ (ૐકાર) નો ઉચ્ચાર કરવાથી મનોરાજ્ય જીતી શકાય છે. (૬૨)-

૬. મનોરાજ્યવિજયનું ફળ. ૬૩-૬૮.

જિતે તસ્મિન્વૃત્તિશૂન્યં મનસ્તિષ્ઠતિ મૂકવત્ ।

एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम् ॥ ६३ ॥

दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनः ।

संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ६४ ॥

विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्राहितं मिथः ।

संत्यक्तवासनान्મૌનાદતે નાસ્ત્યુત્તમં પદમ્ ॥ ૬૫ ॥

મનોરાજ્ય જીતાતાં વૃત્તિરહિત થયેલું મન મુંગા જેવું થઈ રહે છે. આ પદનું વર્ણન વસિષ્ઠજીએ શ્રીરામચંદ્રને બહુ પ્રકારે કર્યું છે. (૬૩). અદ્વિતીય બ્રહ્મથી જૂદું કોઈ જગત જ નથી, એવા જ્ઞાન વડે મનની પાસેથી દૃશ્ય પદાર્થોનું જે નિવારણ પ્રાપ્ત થાય તો પરમ મોક્ષસુખ (નિર્વાણનિર્વૃત્તિઃ) પ્રાપ્ત થયું એમ જાણવું. (૬૪). અદ્વૈતશાસ્ત્ર સંપૂર્ણ રીતે વિચારી લીધું બને ગુરુશિષ્યના પરસ્પર સંવાદ દ્વારા તે લાંબા કાળ સુધી ગ્રહણ કર્યું-તે પ્રમાણે કરીને મેળવેલા વાસનારહિત મૌનના કરતાં કોઈ ઉત્તમ પદ નથી. (૬૫)-
વિદ્યેપનિવૃત્તિનો ઉપાય. ૬૬.

વિશ્લિપ્યતે કદાચિદ્ધીઃ કર્મણા ભોગદાયિના ।

પુનઃ સમાહિતા સા સ્યાત્તદૈર્ઘ્યાસપાટવા ॥ ૬૬ ॥

કદાપિ પ્રારબ્ધ (ભોગદાયિ) કર્મવશાત્ બુદ્ધિમાં વિશ્લેષ ઉત્પન્ન થાય-મનોરાજ્ય ઉઠે-તો અભ્યાસની દૃઢતાથી (યોગાભ્યાસ અને ૐકારનો ઉચ્ચાર વારંવાર કરવાથી) તે ફરીથી સમાહિત થશે. (૬૬)

વિશ્લેષો यस્ય નાસ્ત્યસ્ય બ્રહ્મવિત્ત્વં ન મન્યતે ।

બ્રહ્મૈવાયમિતિ પ્રાહુર્મુનયઃ પારદર્શિનઃ ॥ ૬૭ ॥

દર્શનાદર્શને હિત્વા સ્વયં કેવલરૂપતઃ ।

યસ્તિષ્ઠતિ સ તુ બ્રહ્મન્બ્રહ્મ ન બ્રહ્મવિત્સ્વયમ્ ॥ ૬૮ ॥

આ પ્રમાણે જે પુરુષ કોઈ પણ પ્રકારના વિક્ષેપરહિત થયો છે તે બ્રહ્મવિત્ ગણાતો નથી, પરંતુ જાતે જ તે બ્રહ્મ છે, એમ તત્ત્વદર્શી મુનિઓ કહે છે. (૬૭). “ હું બ્રહ્મ જાણું છું, હું બ્રહ્મ જાણતો નથી, ” એ બે પ્રકારના (દર્શન અને અદર્શન) વ્યવહારને છોડી દહને જે સ્વયં કેવળ અદ્વિતીય ચૈતન્ય સ્વરૂપે રહે છે, તે સ્વયં બ્રહ્મ જ છે, બ્રહ્મવેત્તા નહીં. (૬૮).

૭. દ્વૈતવિવેકનું ફળ. ૬૯.

जीवन्मुक्तेः पराकाष्ठा जीवद्वैतादेवर्जनात् ।

लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीशद्वैताद्विवेचितम् ॥ ६९ ॥

આ (ઉપર કહેલી) જીવન્મુક્તિની પરાકાષ્ઠા મનોમય પ્રપંચરૂપી જીવદ્વૈતના ત્યાગથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે અંત્રે ઇશદ્વૈતથી જીવદ્વૈત (જ્ઞાન) જૂદું પાડી બતાવવામાં આવ્યું છે. (૬૯).

इति श्रीपंचदश्यां द्वैतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ચતુર્થ પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૪.

દ્વૈતવિવેક.

ભાવાર્થ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો. ૧.

પહેલા પ્રકરણમાં જગત્તા તત્ત્વ સંબંધી સામાન્ય રીતે વિવેક કરી, બીજા પ્રકરણમાં પંચભૂતનું જગત્ મિથ્યા બતાવી તેથી બુદ્ધ સત્ સ્વરૂપ (બ્રહ્મ) સિદ્ધ કર્યું, અને ત્રીજા પ્રકરણમાં પ્રાણીઓના દેહ રૂપ જગતને મિથ્યા બતાવી તે દેહથી-પંચકોશથી-ગૂઠો, પંચકોશનો જાણનાર સાક્ષી બોધ-જ્ઞાન-રૂપ આત્મા છે, એમ શિદ્ધ કરી આત્માનું-બ્રહ્માનું-ચિત્ સ્વરૂપ સિદ્ધ કર્યું.

હવે આ ચોથા પ્રકરણમાં જીવનું રચેલું માનસિક દ્વૈત (કામ-ક્રોધાદિ, મનોરાજ્ય) જીવનો બંધહેતુ-દુઃખહેતુ-હોવાથી તે ત્યાજ્ય છે, માટે તેનો મનમાંથી સંપૂર્ણ રીતે તિરસ્કાર કરવાથી દુઃખ રૂપ સંસાર ટળી જીવનમુક્તિનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ આત્માનું આનંદ સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે, એમ કહે છે માટે. કહે છે કે:—

ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते ।

विवेके सति जीवेन हेयो बंधः स्फुटीभवेत् ॥ १ ॥

માયાશક્તિ રૂપી જગત્તા કારણ રૂપ ઉપાધિવાળા અંતર્યામી ઈશ્વરે રચેલું, તથા તે માયાના કાર્ય રૂપ આ દેહની ઉપાધિવાળા જીવે રચેલું દ્વૈત (જગત્), એ બંનેને જૂદું કરીને બતાવવામાં આવે છે, જેથી કરીને જીવ સ્પષ્ટ રીતે જાણે કે પોતે રચેલું માનસિક જગત્ (જીવદ્વૈત) બંધનું કારણ હોવાથી તે તજવા યોગ્ય છે. (૧).

જીવદ્વૈત તજવાનું કહ્યું અને ઈશ્વરદ્વૈત તજવાનું કહ્યું નહિ, તેનું કારણ કે ઈશ્વરદ્વૈત તો ઈશ્વરની કલ્પનાને આધારે રહેલું હોવાથી તે તજી શકાય તેમ નથી, તે તો છે તેમનું તેમ રહેવાનું, તે કંઈ

અંધમેક્ષ કરી શકતું નથી. પરંતુ જીવના અંધનું (દુઃખનું) કારણ પોતે રચેલું માનસિક જગત (જીવદૈત) હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે જેથી અંધ ટળી જીવન્મુક્તિનું નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય, કેમકે અંધ રૂપી દુઃખ ટળ્યા વિના સુખ થાય નહિ. તેટલા માટે શ્લો. ૪૨ માં કહેલું છે કે:—

અવાધકં સાધકં ચ દૈતમીશ્વરનિર્મિતમ્ ।

અપનેતુમશક્યં ચેત્યાસ્તાં તદ્વિષ્યતે કુતઃ ॥ ૪૨ ॥

ઈશ્વરનિર્મિત દૈત અલ્પજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આધક નથી, પરંતુ સાધક છે, કેમકે ગુરુશાસ્ત્રાદિ રૂપ: ઈશ્વરનિર્મિત દૈત સાધન છે, તેથી જ્ઞાન મળે છે. પરંતુ પ્રલય વખતે તેનો (ગુરુશાસ્ત્રાદિનો) અભાવ હોવાથી તે વખતે અલ્પજ્ઞાન મુક્તિનું સાધન થતું નથી. માટે ઈશ્વરનિર્મિત દૈત દૂર કરવાને અશક્ય હોવાથી તે બંધે રહ્યું, તેના ઉપર દ્વેષ કરવાનું કારણ નથી.

માટે ईશ્વરદૈત કયું અને જીવદૈત કયું, તથા જીવદૈત શા કારણથી અંધનું કારણ છે, તે આ પ્રકરણમાં સમજાવે છે. તેથી તે વાત પહેલાં શ્લોકમાં કહી બતાવી.

૨. ईश्वरसृष्ट દૈત. ૨-૧૩.

ઈશ્વરના સૃષ્ટિત્વનું શ્રુતિપ્રમાણ:—ઈશ્વરદૈતનું વર્ણન શ્લોક ૨ થી ૧૩ માં કર્યું છે. પ્રથમ આ જગતનો સર્જા ઈશ્વર છે એમ શ્રુતિપ્રમાણથી શ્લો. ૨ થી ૯ સુધીમાં કહે છે:—

જગતનું ઉપાદાન કારણ (પ્રકૃતિ-Material cause) માયા છે, અને તે માયા રૂપ ઉપાધિવાળા (માયી) ईશ્વર છે એમ જાણો. અને તે માયી (ઈશ્વર) જગતને સર્જે છે એમ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ કહે છે. કેટલાક વાદીઓ (જેવા કે જૈનો) જીવોને અદૃષ્ટ (કર્મ) દ્વારા જગતનું કારણ કહે છે તે ખોટું છે, માટે તેની વિશ્લેષનાં અનેક શ્રુતિપ્રમાણો એક પછી એક કહે છે. (૨).

ઐતરેય ઉપનિષદનું વાક્ય છે કે અગ્રે (સૃષ્ટિ પહેલાં) ફક્ત એક આત્મા હતો, બીજું કંઈ જ નહોતું. તેની ઇચ્છા થઈ કે હું સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરું, એવો સંકલ્પ કરીને જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા. (૩).

તૈત્તિરિય શ્રુતિ પણ કહે છે કે આકાશાદિ પંચ ભૂત, ઓષધિ, અન્ન, દેહ, વગેરે સર્વ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયું. વળી તે જ શ્રુતિ કહે છે કે પ્રલય (જીવ) અભિન બ્રહ્મમાંથી આકાશાદિથી દેહ પર્યંત સમસ્ત જગત્ ઉત્પન્ન થયું. (સત્યં જ્ઞાનં અનન્તં બ્રહ્મ " તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ " અને અંતર્માં " અન્નાત્પુરુષઃ " એ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ કહી છે). તે આત્માની ઇચ્છા થઇ કે " હું બહુ થાઉં " એમ કહી તપ વડે આ સર્વ જગત્ ઉત્પન્ન કર્યું. આ પ્રમાણે તે જ બ્રહ્મનું જગત્સ્રષ્ટૃત્વ કહ્યું (૪-૫).

છાન્દોગ્ય શ્રુતિ પણ કહે છે કે સૃષ્ટિ પહેલાં આ સર્વ એકલું સત હતું. તેની બહુ રૂપ થવાની ઇચ્છા થઇ. તેથી આકાશાદિથી અંડભદિ પર્યંત રચ્યા. ૬).

મુણ્ડક ઉપનિષદ પણ કહે છે કે અગ્નિમાંથી જેમ ચણુગારીઓ છુટે છે, તેમ અક્ષર (બ્રહ્મ) માંથી વિવિધ પ્રકારના ચૈતન્ય અને જડ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. (૭).

વળી બ્રહ્મદાર્ણયક ઉપનિષદ પણ કહે છે કે આ જગત્ જે પ્રથમ અવ્યાકૃત (unmanifest) હતું તે સૃષ્ટિ વખતે વ્યાકૃત (સ્પષ્ટ)-વિરાટ્ વગેરે રૂપે સ્પષ્ટ-થયું.

એ પ્રમાણે ઈશ્વરે વિરાટ્થી કીડી પર્યંત સ્પષ્ટ જગત્ ઉત્પન્ન કર્યું. (૮-૯).

દ્વૈતમાં ઈશ્વરનો જીવ રૂપે પ્રવેશઃ--આ પ્રમાણે જગત્તો સૃષ્ટા ઈશ્વર છે એવા શ્રુતિનાં પ્રમાણો બતાવી હવે તે ઈશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈત (જગત્) માં ઈશ્વરે પોતે જ પ્રવેશ કર્યો તે શ્લો. ૯ થી ૧૩ માં કહે છે.

શ્રુતિઓ કહે છે કે ઈશ્વરે પોતે વિકારી જીવ રૂપ ધારણ કરીને આ દેહરૂપ જગત્માં પ્રવેશ કર્યો. આ જીવત્વ પ્રાણધારણ કરવાથી છે. પંચ પ્રાણના સ્વામી રૂપે તે (પ્રાણ)ના પ્રેરક હોવાથી ઈશ્વર જીવ રૂપ કહેવાય છે. (૧૦).

હવે આ જીવનું સ્વરૂપ કેવું છે તે નીચેના શ્લોકમાં કહે છે:—

જીવનું સ્વરૂપ:--લિંગદેહની કલ્પનાના આધાર રૂપ (જેમ સર્પની કલ્પનાનો આધાર રજ્જુ છે તેમ) જે (૧) ચૈતન્યરૂપ

અધિષ્ઠાન, તથા તે અધિષ્ઠાનમાં કહેલો (૨) લિંગદેહ, અને ૨. લિંગદેહમાં પડેલું (૩) ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ (છાયા-પ્રકાશ), એ ત્રણના સમૂહને જીવ કહે છે. (૧૧).

જીવને મોહ પમાડનારી શક્તિ:--શંકા: ઇશ્વરે પોતે જ જીવ રૂપે પ્રવેશ કર્યો છે છતાં જીવને અસત્ત્વ, દુઃખિત્વ, એવા ઇશ્વરથી વિરૂદ્ધ ધર્મો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયા ?

જ: માહેશ્વરી જે માયા છે તેની નિર્માણશક્તિની પેઠે મોહશક્તિ પણ છે. તે મોહશક્તિ જીવને મોહ પમાડતી હોવાથી તે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. આ જીવ મોહથી પોતાનું ઇશ્વરપણું છોડી દઇને શરીરની સાથે તાદાત્મ્ય માની—પોતાને શરીર રૂપ માની—સુખી દુઃખી માને છે. સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્નોડનીશયા શોચતિ મુહ્યમાન: । (૧૨).

આ પ્રમાણે સૃષ્ટિ રચવાની ઇશ્વરની ઇચ્છા થઇ (દૈક્ષણ) ત્યાંથી માંડીને રચેલા જગતમાં પોતે જીવ રૂપે પ્રવેશ કર્યો ત્યાંસુધી (પ્રવેશ પર્યંત) ઇશ્વરસૃષ્ટિ સંક્ષેપથી કહી. (૧૩).

૩. જીવસૃષ્ટ્યૈત. ૧૪-૩૧.

ઇશ્વર સૃષ્ટ દૈત કયું છે તે બતાવી હવે શ્લોક ૧૪ થી ૩૧ માં જીવસૃષ્ટ દૈત વર્ણવે છે.

જીવદૈત અને તેનો સ્રષ્ટા:—પ્રથમ શ્લોક ૧૪ થી ૧૭ માં જીવદૈતની સંખ્યા અને તેનો સ્રષ્ટા કોણ તે કહે છે.

સમાજ બ્રાહ્મણમાં જીવસૃષ્ટ દૈતનું વર્ણન આપ્યું છે. તેમાં કલા પ્રમાણે જીવની બૂદી બૂદી કોટિ (પ્રકાર) છે. તેમાંની એક કોટિમાં પિતા-બાળા (બ્રહ્મલોકમાં રહેનાર સ્થૂલ બ્રહ્મા) પણ છે. અને દેવ, મનુષ્ય, અને અન્ય પ્રાણિઓની પેઠે બ્રહ્માનું રચેલું પણ જીવ દૈત છે. તે (બ્રહ્માનું રચેલું) દૈત સાત પ્રકારનું બને છે. તે સાત બને બ્રહ્માએ પોતાના જ્ઞાન અને કર્મ (તપસ્) ના બળથી બનાવ્યાં છે. આ બ્રહ્મા પોતાના અદૃષ્ટ દ્વારા જગતની ઉત્પત્તિ કરવા વડે સર્વ લોકના પાલક જીવ રૂપ છે. એટલે બ્રહ્મા પણ એક મહાન જીવ છે, કેમકે જેમ જીવો હિરણ્યગર્ભના બાગ છે તેમ બ્રહ્મા પણ હિરણ્યગર્ભને એક અંશ છે. બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાને લીધે હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે, અને તે બુદ્ધિવાળા અંશો (બ્રહ્મા સુદૈત) બધા જીવ કોટિમાં છે. (૧૪).

આ સાત પ્રકારનાં અન્ન અને તેને ભોગવનાર ચાર પ્રકારની જીવકોટિ નીચે પ્રમાણે છે.

અન્નનો પ્રકાર.

અન્નને ભોગવનાર.

૧. વ્રીહિ (ડાંગર) વગેરે અનાજ.	{	૧. મર્ત્ય-પ્રાણિઓનાં સ્થૂલ શરીર.
૨. દર્શ (અમાવાસ્યાનો યજ્ઞ.)		{
૩. પૂર્ણમાસ (પૂર્ણિમાનો યજ્ઞ.)	{	
૪. ક્ષીર-દુધ.		{
૫. મન.	{	
૬. વાંદ (વાણિ.)		{
૭. પ્રાણ.	{	

ઉપર પ્રમાણે સાત પ્રકારનાં અન્ન (ભોગ્ય) જે કે જગતના પિતા બ્રહ્માએ સ્વરૂપથી બનાવ્યાં છે-અન્નનાં સ્વરૂપ જે કે બ્રહ્માએ બનાવ્યાં છે, તેપણુ દેવાદિ જીવોએ તે અન્નને પોતાના જ્ઞાન અને કર્મ અનુસાર પોતાના ભોગ-ખોરાક* તરીકે કરી લીધાં છે. (૧૫-૧૬-૧૭).

જીવદ્વૈતના બે પ્રકાર:--હવે શ્લોક ૧૮ થી ૩૧ માં આ જીવદ્વૈત (બ્રહ્માએ રચેલાં સાત અત્તરૂપ) બે પ્રકારનાં (સ્વરૂપમય અને ધીમય) છે તે સમજાવે છે.

આ અન્નમય જગત્ કાર્ય રૂપ તેમ જ ભોગ્યરૂપ છે-બ્રહ્માનું રચેલું (ઈશકાર્ય) અને જીવોએ તેને પોતાના ભોગ્યરૂપ બનાવેલું (જીવભોગ્ય) એવા બે સંબંધ વાળું છે. જેમ પિતાએ ઉત્પન્ન કરેલી (પિતૃજન્યા) પુત્રી તેના ધણિની ભોગ્ય (મર્ત્યભોગ્યા) છે, તેવી રીતે બ્રહ્મા (જગતના પિતા) એ અન્નનું સ્વરૂપ રચ્યું છે છતાં તેને જીવ ભોગવે છે-ભોગ્યરૂપ બનાવ્યું છે. (૧૮).

આ અન્નમય જગત્ બનાવવામાં સાધન માયાવૃત્તિ રૂપ ઈશ્વરનો સંકલ્પ છે, પરંતુ તેને ભોગવવાનું સાધન મનોવૃત્તિ રૂપ જીવનો સંકલ્પ છે. (૧૯).

જેવી રીતે ઈશ્વરે બનાવેલો મણિ સ્વરૂપથી એક જ પ્રકારનો છે, છતાં તેના ભોક્તાની બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં ભેદ હોવાથી તેનો ભોગ પણ જૂદી જૂદી પ્રકારનો થાય છે-જેમકે ત્રણ માણસોએ માર્ગમાં પડેલો મણિ જોયો, તેમાંના બેને તે મણિ લેવાની ઇચ્છા થવાથી તે

* જેનો આહાર કરીને જે જીવે તે તેનો ખોરાક કહેવાય.

લેવાને તેઓ દોડ્યા, પરંતુ ત્રીજો વિરક્ત હોવાથી તેને લેવાની ઇચ્છા નહીં થવાથી તે મણિને માત્ર જોઈ જ રહ્યો. પેલા જે પૈકી એકના હાથમાં તે મણિ આવ્યો તેથી તે હર્ષ પામ્યો, અને બીજાને ક્રોધ મળ્યો. આ પ્રમાણે સ્વરૂપે એક જ મણિએ ત્રણ જણની મનોવૃત્તિ અનુસાર ત્રણ (મનો) રૂપ-પ્રિય, અપ્રિય, અને ઉપેક્ષ્ય ધારણ કર્યાં. પ્રિય, અપ્રિય, અને ઉપેક્ષ્ય એવા ત્રણ પ્રકારના મણિના આકાર જીવોએ ઉત્પન્ન કર્યાં, જે કે ઇશ્વરે બનાવેલું મણિનું સ્વરૂપ તો એક જ રહ્યું. (૨૦-૨૧-૨૨).

વળી જે કે સ્ત્રી પોતાના સ્વરૂપથી એક જ છે, છતાં તે સ્ત્રીના તરફ જુદી જુદી વૃત્તિથી જોનાર પ્રતિયોગીઓની મનોવૃત્તિ અનુસાર તેને એક પોતાની ભાર્યા ગણે છે, બીજો પુત્રવધુ (સ્ત્રુષા) ગણે છે, ત્રીજો જીવ (ક્રોધ સ્ત્રી) તેને નહુંદ માને છે, ક્રોધ દેરાણી (યાતા) ગણે છે, તો ક્રોધ માતા કહે છે. આ પ્રમાણે દરેક જણ સ્વરૂપથી એક જ સ્ત્રીને પોતાની વૃત્તિ અનુસાર જૂદા જૂદા રૂપે માને છે. (૨૩).

તેવી જ રીતે ઇશ્વરજી અનનું સ્વરૂપ જે કે એક જ છે, છતાં તેના ભોગ્યત્વાકાર જૂદા જૂદા છે, અને તે જીવોના સ્વેચ્છા છે-તેમના મનના ઉત્પન્ન કરેલા છે. જેમ એક પુરૂષ એક સ્ત્રી તરફ પોતાની ભાર્યા તરીકેના પ્રેમની દ્રષ્ટિથી જોઈ પોતાની ભાર્યા ગણી તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે, તો બીજો પુરૂષ તે જ સ્ત્રી તરફ પોતાની બેન તરીકેના સ્નેહની દ્રષ્ટિથી જોઈ તેને પોતાની બેન ગણી તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે.

આ પ્રમાણે માંસમયી સ્ત્રી એક છતાં મનોમયી સ્ત્રી જુદી જુદી છે. (૨૪).

ક્રોધ કહેશે કે આનંતિ, સ્વપ્ન, મનોરાજ્ય, અને સ્મૃતિમાં બને મનોમય આકૃતિ હો; પરંતુ જાગૃત અવસ્થામાં વસ્તુ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ હોવાથી મનોમયતા નથી. પરંતુ આ શંકા ખોટી છે, કેમકે જુદીવૃત્તિ રૂપી પ્રમાણનો મેય (પદાર્થ) ની સાથે સંબંધ થતાં તે વૃત્તિમાં (માને) વૃત્તિઅનુસાર વિષયાકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. (૨૬-૨૭).

જેમ ધાતુના માપ(મૂષા)માં ગાળેલું તાંબુ રેડતાં તે તાંબુ તે માપના આકાર વાળું થાય છે, તેવી રીતે રૂપ વગેરે વિષયોમાં

પેઠેલું ચિત્ત તે રૂપાદિના આકાર વાળું દેખાય છે. વળી જેમ જમ-
તને પ્રકાશ કરનાર સૂર્યનો તાપ એક રૂપ હોવા છતાં જે ઘટાદિ
વસ્તુ ઉપર તે પડે છે તેના આકાર જેવો આકાર તે ધારણ કરે
છે, તેવી જ રીતે બુદ્ધિ દરેક પદાર્થને પ્રકાશ કરનારી હોવાથી તે
જે પદાર્થમાં પેસે છે તે રૂપ તે થઈ જાય છે. પ્રમાતાની ચિદાભાસ-
યુક્ત બુદ્ધિવૃત્તિ (માન-પ્રમાણ) મનમાંથી નિકળીને મેય-પદાર્થમાં
પેસે છે, અને પદાર્થની સાથે સંબંધમાં આવવાથી તે પદાર્થના
જેવો તેનો આકાર થાય છે. (૨૮-૨૯-૩૦).

આ પ્રમાણે ભોમ્ય પદાર્થનાં બે સ્વરૂપ-બે પ્રકારના વિષયો થયા:—
૧. મૃન્મય ઘટ, અને ૨. ધીમય ઘટ. મૃન્મય ઘટને બુદ્ધિ-
વૃત્તિ (માન) બાજુ છે; પરંતુ મનની અંદર રહેલા ધીમયને તો તે
મન પોતે બાજી શકતું નથી, પરંતુ તેનો બાજુનાર સાક્ષી-આત્મા
છે. (૩૧).

આ પ્રમાણે સ્વરૂપમય અને ધીમય એ બે પ્રકારનું દૈત છે.
સ્વરૂપમય (અત્ર) બ્રહ્માએ રચેલું છે, ધીમય જીવસૃષ્ટ છે.

૪. બંધનું કારણ જીવદૈત (મનોમય પ્રપંચ). ૩૨-૪૨.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બે પ્રકારના દૈતમાંનું કયું ત્યાજ્ય છે અને
કયું નથી, તે બતાવવા સારૂ પ્રથમ સ્ત્રોક ૩૨ થી ૪૭ માં ત્યાજ્ય-
સ્વનું કારણ જે બંધહેતુત્તર તે કહે છે.

વિચાર કરતાં એમ માલમ પડે છે કે ધીમય-માનસ-દૈત
જીવને બંધ કરનાર છે, કેમકે જ્યાંસુધી માનસ દૈત છે ત્યાંસુધી
સાંસારિક સુખદુઃખ છે; તે નથી ત્યારે સુખદુઃખ પણ નથી. આવા
અન્વય અને વ્યતિરેકથી સાબીત થાય છે કે ધીમય જીવદૈત બંધનું
કારણ છે, પરંતુ ઈશસ્તૃષ્ટ દૈત બંધનું કારણ નથી. (૩૨).

બાહ્ય પદાર્થો જાતે બંધનું કારણ નથી, કારણ કે જે તેમ
હોત તો સમાધિ, સુષુપ્તિ, અને મૂર્છામાં પણ બાહ્ય પદાર્થ સુખ-
દુઃખ આપત. પરંતુ તે પાસે પડેલા હોય છતાં આપી શકતા નથી.
તેથી ઉલટું સ્વપ્ન, સ્મૃતિ, મનોરાજ્ય વગેરે અવસ્થામાં બાહ્ય (સ્થૂલ)
પદાર્થ, જેવા કે સ્ત્રી, વાઘ, વગેરે, પાસે ન હોય તોપણ માનસિક
પદાર્થોથી જીવ સુખદુઃખ પામે છે-બંધાય છે. માટે બાહ્ય પદાર્થ
જાતે બંધ કરનારા નથી, પરંતુ માનસિક-મનોમય-પ્રપંચ જ બંધ-
હેતુ છે. (૩૩).

દષ્ટાન્ત તરીકે બે માણસોના બે દીકરા દેશાન્તર મથેલા હતા. તેમના એક ગુજરી ગયો, અને બીજો જીવતો હતો. પરંતુ કાંઈ કપટવાદી માણસે આવીને જીવતા પુત્રના પિતાને આવી કહ્યું કે “તમારો પુત્ર મરી ગયો”. આ સાંભળી પોતાના પુત્રને મરેલો જાણી તે રડવા લાગ્યો. પરંતુ જેનો પુત્ર ખરી રીતે મરી ગયેલો હતો તેના સાંભળવામાં તે વાત નહોં આવવાથી તે રડતો નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે માનસજગત્ સર્વ જીવોને બધ કરનારું છે. (૩૫).

અતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય બંધકૃન્માનસં જગત્ ॥ ૩૫ ॥

જો પદાર્થ પોતે જ સુખદુઃખ આપનાર હોત તો તેની પ્રાપ્તિથી વિરાગી કે સંસારીને સરખું સુખ થાત, અને તેના નાશથી બંનેને સરખું દુઃખ થાત. પરંતુ તેમ થતું નથી. વિરાગીને પદાર્થની પ્રાપ્તિ કે નાશથી હર્ષ કે શોક થતો નથી, સંસારીને થાય છે. માટે પદાર્થ જાતે તેવા નથી, પરંતુ સંસારીનું તે તે પદાર્થમાં રહેલું મમત્વ-આસક્તિ (માનસિક દૈત) તેને હર્ષશોક ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ વિરાગીને તે મમત્વ-આસક્તિ (માનસિક દૈત) નહોં હોવાથી તે હર્ષ શોક તેને થતા નથી. માટે હર્ષ શોક વાસ્તવિક કાંઈ નથી, પરંતુ ફક્ત માનસિક-મનોમય-છે. મનમાંથી ઉત્પન્ન થઈ મનમાં જ લીન થાય છે. વસ્તુતાએ કાંઈ નથી, છતાં બંધનું કારણ છે. માટે હર્ષશોક (બંધ)નું કારણ પદાર્થો નથી તેમ તેનો નાશ પણ નથી; પરંતુ પદાર્થમાં રહેલી પોતાની આસક્તિના પ્રમાણમાં ઇચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ હર્ષ આપે છે, અને તેનો નાશ શોક આપે છે. માટે માનસિક જગત્-પોતાના મનમાં પદાર્થોને પોતાના ભોગ્યરૂપ માની સેવાની આસક્તિ-એ જ બંધનું કારણ હોઈ હર્ષશોક આપનારું થાય છે.

શંકા: જ્યારે ધીમય જ એકલું બંધનું કારણ કહેશે, અને બાહ્ય પદાર્થો કાંઈ કરી શકતા નથી એમ પણ કહેશે, તો બાહ્ય પદાર્થોનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ તમારે કબુલ કરવું પડશે, અને તેથી બાહ્યાર્થ વ્યર્થ થશે, અને તેથી તમારે વિજ્ઞાનવાદ* કબુલ કરવો પડશે ?

* વિજ્ઞાનવાદ=બુદ્ધિ જ આત્મા છે, અને તે જ જૂદા જૂદા પદાર્થનું રૂપ ધારણ કરે છે-બુદ્ધિ જ જગદાકાર થાય છે; બાહ્ય પદાર્થ કાંઈ છે જ નહોં, એવો જે વાદ તે વિજ્ઞાનવાદ કહેવાય છે.

જ: ના, બાલ્ય પદાર્થો વ્યર્થ નથી. તેમની પણ જરૂર છે. કેમકે માનસ પ્રપંચની ઉત્પત્તિના હેતુ તરીકે-હુલાકારના આધારને માટે-બાલ્યાર્થની અપેક્ષા રહેલી છે. બાલ્ય પદાર્થ ન હોય તો માનસિક જગત્ ઉત્પન્ન થાય નહીં, કેમકે તે તે પદાર્થ છે તો મનોવૃત્તિ તે તરફ જઈને મનોમય જગત્ રચે છે, ન હોય તો એકલા મનથી તેમ બને નહીં. માટે બાલ્ય પદાર્થની પણ જરૂર છે. પરંતુ તે બંધકૃત નથી. (૩૬).

અથવા બાલ્ય પદાર્થ બલે વ્યર્થ હો. પરંતુ અમારા મતમાં અને વિજ્ઞાનવાદમાં એ ભેદ છે કે. વિજ્ઞાનવાદી બાલ્ય પદાર્થનું અસ્તિત્વ જ ધનકાર કરે છે, અમે તેમ કહેતા નથી. અમે તો કહીએ છીએ કે બાલ્ય પદાર્થ તો છે.

શંકા: જ્યારે બાલ્ય પદાર્થનું કાંઈ પ્રયોજન જ નથી, ત્યારે તે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ કેમ કબુલ થાય ?

જ: આંખને પદાર્થ જોવામાં પ્રયોજનની જરૂર નથી. પ્રયોજન વિના પણ દષ્ટિ આગળ જે પદાર્થ આવે તેને આંખ જોઈ શકે. માટે પ્રયોજનના અભાવ માત્રથી કાંઈ બાલ્ય પદાર્થનો અભાવ સિદ્ધ થતો નથી. બાલ્ય પદાર્થ તો છે જ. (૩૭).

આ બંધહેતુ રૂપ માનસદૈતની નિવૃત્તિ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના થતી નથી; અને ઈશ્વરદૈત તેને (જ્ઞાનને) બાધ કરી શકતું નથી, પણ ઉલટું મદદ કરે છે, તે વાત શ્લો. ૩૮ થી ૪૨ માં કહે છે.

યોગ[સમાધિ]થી તેનો તાત્કાલિક નિરોધ કરી શકાય છે ખરો, પરંતુ તેથી તેની અત્યંત નિવૃત્તિ થતી નથી, કેમકે સમાધિ થઈ રહ્યા પછીના આગામિ માનસ દૈતની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના ચૂકતી નથી, એનું ડાંડી પીટાવીને વેદાન્ત કહે છે. (૩૮-૩૯).

શંકા: બાલ્ય પદાર્થના નિવારણ વિના-દેખાતા બંધ થયા વિના-બ્રહ્મજ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન થાય ?

જ: તેનું નિવારણ ન થાય તો પણ તે બાલ્ય પદાર્થો (ઈશ-સૃષ્ટ) મિથ્યા છે એવા જ્ઞાનથી અદૈતવાદીઓને વાસ્તવિક અદૈત બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. (૪૦).

તેથી ઉલટું પ્રલયકાલમાં જીવ છે છતાં તે વખતે ઈશ્વરજ્ઞ દૈતની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ ગુરુશાસ્ત્રે રૂપી દૈતના અભાવને લીધે અદૈત બ્રહ્મનું જ્ઞાન તેને (જીવને) થતું નથી, (૪૧).

માટે ઈશ્વરનિર્મિત દૈતનું નિવારણ કરવું અશક્ય હોવાથી તે બંધે રહો; તે રહ્યા છતાં તે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિને બાધ કરનારું નથી (અબાધકં), પણ ઉલટું ગુરુશાસ્ત્રે રૂપી દૈત દ્વારા જ્ઞાનનું સાધક છે. (૪૨).

૫. જીવદૈતના પ્રકાર, તેનું ત્યાજ્યત્વ, અને તેના ત્યાગનો ઉપાય, ૪૩-૬૨.

અહિં સુધી જગત્તા સજ્ઞા કાણુ છે, ઈશ્વરજ્ઞ દૈત કયું છે, અને જીવજ્ઞ (બ્રહ્મા તથા અન્ય જીવોનું રચેલું) શું છે, તે કહ્યું. વળી બ્રહ્માએ સ્વરૂપથી રચેલા દૈત (સમાન્ન) સિવાય બીજું-જીવોએ રચેલું-માનસિક (મનોમય) દૈત જીવના બંધનું કારણુ છે, બ્રહ્મજ્ઞાનથી આ મનોમય દૈતનો ક્ષય થાય છે, આ જ્ઞાન મેગવવામાં ઈશ્વરજ્ઞ દૈત (માકાશાદિ) કંઈ પણ બાધ કરતું નથી, પરંતુ ગુરુ શાસ્ત્રાદિથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એ પણ બતાવ્યું.

હવે શ્લોક ૪૩ થી ૬૨ માં આ માનસિક જગત્ બંધહેતુ હોવાથી તે ત્યાજ્ય છે, અને તે તજવાનો ઉપાય શો છે તે કહે છે.

જીવદૈતના બે પ્રકાર:—જીવોએ રચેલું આ મનોમય (માનસ) દૈત બે પ્રકારનું છે: ૧. શાસ્ત્રીય, અને ૨. અશાસ્ત્રીય. તેમાંના શાસ્ત્રીય દૈતથી બ્રહ્મજ્ઞાન (તત્ત્વજ્ઞાન) પ્રાપ્ત થતું હોવાથી તે પ્રાપ્ત થતા સુધી તે મૂકણુ કરવું જોઈએ. (૪૩).

શાસ્ત્રીય દૈત:—શાસ્ત્રીય દૈત શું છે અને તે પણ જ્ઞાન થતાં તજવા લાયક છે એમ શ્લો. ૪૪ થી ૪૮ માં કહે છે:

જીવબ્રહ્મની એકતાના વિચારને શાસ્ત્રીય માનસ જગત્ કહે છે. આ શાસ્ત્રીય દૈત પણ તત્ત્વજ્ઞાન થતાં તજવાનું છે એવી શ્રુતિની આગ્રા છે. શ્રુતિ કહે છે કે જેમ રસોષ કરી રહ્યા પછી અર્ધ બળેલાં લાકડાં (ઉલ્કા) નો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તેમ શાસ્ત્રોના પુનઃ પુનઃ અભ્યાસથી પરમ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતાં તે શાસ્ત્રોને તજવાં જોઈએ. જેમ પક્ષાલ (પરાજ) માંથી ધાન્ય કાઢી લીધા

પછી પરાળને તજવામાં આવે છે, તેમ મંથ વડે જ્ઞાન (શાસ્ત્રીય જ્ઞાન) અને વિજ્ઞાન (શાસ્ત્રથી નિશ્ચિત કરેલા જ્ઞાનનો અનુભવ) પ્રાપ્ત કરીને મંથને અશેષ તજવો જોઈએ. અને ધીર પુરૂષે તે અ-
હને જાણ્યા પછી કોઈ અબ્ધો (શાસ્ત્રો) નું ધ્યાન નહીં કરતાં
હમેશાં આહી બુદ્ધિ કરવી જોઈએ—અહમિયંતનમાં જ બુદ્ધિ લગાડવી
જોઈએ, કે જેથી અહમજ્ઞાન દૂર થાય. વળી શ્રુતિ કહે છે કે
“ તમેવૈકં વિજાનીય ”, “ તમેવૈકં જાનથ આત્માનમન્યા વાચો
વિમુચ્ચથ અમૃતસ્યૈષ સેતુઃ ” “ તે એક આત્માને જ જાણો,
ખીજે શાસ્ત્ર-ખ્યાસ છોડી દો, મુક્તિનો આ જ સેતુ છે. ”
(૪૪-૧-૨-૭-૮).

અશાસ્ત્રીય દ્વૈત-તેનું ત્યાજ્યત્વઃ—હવે અશાસ્ત્રીય દ્વૈત
કેટલા પ્રકારનું છે અને તે પણ તજવા યોગ્ય છે તે શ્લોક ૪૬ થી
૫૮ માં કહે છે.

અશાસ્ત્રીય દ્વૈત બે પ્રકારનું છે: ૧. તીવ્ર, અને ૨. મંદ-
કામક્રોધાદિ તીવ્ર છે, અને મનોરાજ્ય મંદ છે. આ બંને (કામ-
ક્રોધાદિ તથા મનોરાજ્ય) તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાંથી જ તજવાં
જોઈએ છીએ, કેમકે તે વિના જ્ઞાન થતું નથી. તેનું કારણ એ છે
કે મન જ્યાંસુધી કામક્રોધાદિ રૂપ વિક્ષેપથી રહિત થયું નથી ત્યાં-
સુધી તે શાન્ત રહી શકતું નથી—ચપળ રહે છે. તેમજ જ્યાંસુધી
મન મનોરાજ્ય-સંકલ્પ વિકલ્પ-થી ભરેલું છે ત્યાંસુધી તે સમાહિત
(સાવધાન) રહી શકતું નથી—આત્મચિંતનમાં ચિત્ત ચોટી શકતું નથી.
આત્મજ્ઞાનને માટે જરૂરનું છે કે મન શામ યુક્ત (કામાદિ વિક્ષેપ
રહિત) અને સમાહિત (સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત) થવું જોઈએ,
કેમકે તે વિના તે આત્મચિંતન કરી શકે નહીં. માટે જ્ઞાન થયા પહેલાં
તેને તજવાં જોઈએ. (૪૬-૫૦).

તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ તીવ્ર દ્વૈતનું ત્યાજ્યત્વઃ--વળી
કામાદિ દ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ તજવું જોઈએ, કેમકે તે વિના
જીવ-મુક્તિનું સુખ મળતું નથી, કારણકે કામાદિ કલેશથી બંધા-
નથી પુરૂષને જ્ઞાન થયા છતાં જીવ-મુક્તિ મળતી નથી. અહમજ્ઞાન
થવાથી વિદેહમુક્તિ (મર્ણુ પછીની મુક્તિ) તો મળે છે. પરંતુ
તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં જો પ્રારબ્ધ વશાત્ મન કામાદિ યુક્ત થાય
તો, જ્ઞાનો પુરૂષને દેહ પડતા સુધી જીવંતી પર્યંત અહમજ્ઞાનની તુષિનું

જે નિરતિશય સુખ મળે છે તે તેને મળતું નથી. માટે કહ્યું છે કે:—
બોધાદુર્ધ્વં ચ તદ્દેયં જીવન્-ત્તિમાસદ્યે ।

કામાદિક્લેશબંધેન યુક્તસ્ય ન હિ મુક્તતા ॥ ૫૧ ॥

શંકા: જીવન્-મુક્તિ બલે ન મળે. પણ તત્ત્વજ્ઞાનથી વિદેહ-
 મુક્તિ (પુનર્જન્મનો અભાવ) તો મળશે ? તો પછી જ્ઞાન થયા
 પછી કામાદિ શા માટે તજવા જોઈએ ?

જ: જો જીવન્-મુક્તિથી રખેને ઐહિક ભોગ જશે એવી બી-
 કથી તું જીવન્-મુક્તિને ત્યાજ્ય ગણી કામાદિનો સ્વીકાર કરીશ, તો
 પછી તે જ ઐહિક સુખની ખાતર તું વિદેહમુક્તિનો પણ ત્યાગ
 કરીને ફક્ત સ્વર્ગની પ્રાપ્તિથી ખોતાને કૃતાર્થ માનીશ, અને વિદેહ-
 મુક્તિને પણ છોડીશ. અને જો કદાપિ તું એમ કહેતો હોય કે
 સ્વર્ગસુખ તો અનિત્ય હોવાથી તેનો કોઈ કાળે નાશ થઈ પાછું મૃત્યુ-
 લોકમાં આવવું પડશે અને સ્વર્ગનું સુખ બધાને સરખું મળતું નથી
 પણ ન્યૂનાધિકતા વાળું છે, તે દોષથી તે તજવા યોગ્ય છે, તો જે
 કામાદિ પોતે અતીવ દોષ રૂપ જ છે તે તો જરૂર ત્યાજ્ય છે.
 (૫૨-૫૩).

અને તત્ત્વ જાણ્યા છતાં શાસ્ત્રના વિધિ અને નિષેધનું ઉલ્લંઘ-
 ન કરીને જો કામાદિ નિઃશેષ રીતે નહીં તજતાં તેને અધીન
 રહી યથેષ્ટાચરણ કરીશ તો અશુચિ પદાર્થનું ભક્ષણ કરનારી કુત-
 રી અને તત્ત્વજ્ઞાની તું—તે બેની વચ્ચે ભેદ શો રહે ? કારણકે
 તત્ત્વજ્ઞાનીનો કામાદિભોગ અશુચિ ભક્ષણ બરાબર છે. (૫૪-૫૫).

વળી જ્ઞાન થયા પહેલાં જે કામાદિના કલેશથી તું પીડાતો
 હતો, તે હવે અશેષલોકની નિંદાનો અસહ્ય કલેશ તારે સહન કરવો
 પડશે. તો બોધ પ્રાપ્ત કરીને તે લોક નિંદા રૂપી બલો વંભવ પ્રાપ્ત
 કર્યો ! (૫૬).

માટે તત્ત્વવેત્તા થઈને વિષ્ટાનું ભક્ષણ કરનાર કુક્કરની સમા-
 નતા નહીં ઇચ્છતાં બુદ્ધિના સર્વ (કામાદિ) દોષનો ત્યાગ કરીને દેવ-
 ની પેઠે પૂજ્ય થા. (૫૭).

કામાદિરૂપ અશાસ્ત્રીય દ્વૈતના ત્યાગનો ઉપાય:—આ
 પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ કામાદિ તજવાનું કહી હવે તે
 તજવાનો ઉપાય બતાવે છે.

કામ્ય અને દોષ પદાર્થોમાં દોષદ્રષ્ટિ કરવી—તે પદાર્થોના દોષ (અનિત્યત્વાદિ) જોવા, અને તે પદાર્થોનું ખરું સ્વરૂપ શું છે—સત્ય છે કે અસત્ય—તેનો વિચાર કરવો (દોષદ્રષ્ટિ તથા સ્વરૂપવિચાર) તે કામ, ક્રોધ, વગેરેનો ત્યાગ કરવામાં હેતુ (કારણ) છે. આ દોષદ્રષ્ટિ વગેરે વડે કામ ક્રોધાદિ તજવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મોક્ષ વિષયનો નિર્ણય કરનાર શસ્ત્રો ઉપરથી તે ઉપાય જોઇને સુખી થાઓ. (૫૮).

મનોરાજ્ય-મંદદૈત-નું ત્યાજ્યત્વ:—તીવ્ર દૈત (કામાદિ) નું ત્યાજ્યત્વ બતાવી હવે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી મંદ દૈત (મનોરાજ્ય) નો પણ ત્યાગ કરવો જોઇએ તે અને તેનો ઉપાય ૫૯ થી ૬૨ માં સમજાવે છે. આ મનોરાજ્ય તજવાનું કારણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ કહ્યું છે, કેમકે મનોરાજ્યર્થ—સંકલ્પ વિકલ્પથી—દરેક જાતના કામ ક્રોધાદિ દોષની ઉત્પત્તિ થાય છે. (૫૯).

શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે તેમ વિષયોનું ધ્યાન-સ્મરણ—કરવાથી તે ઉપર સંગ (આસક્તિ) ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિ (સંગ) થી તે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા (કામ) થાય છે, તે ઇચ્છા કૃણીભૂત ન થતાં કામમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મનોરાજ્ય પણ ત્યાજ્ય છે, તત્ત્વજ્ઞાનીએ પણ મનોરાજ્ય તજવું જોઇએ. (૬૦).

મનોરાજ્યના ત્યાગનો ઉપાય:—નિર્વિકલ્પ સમાધિ વડે મનોરાજ્ય જીતી શકાય છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ ક્રમે કરીને સવિકલ્પ સમાધિથી પ્રાપ્ત થાય છે. (૬૧).

અષ્ટાંગયોગ સાધનાર તે પ્રમાણે (સમાધિથી) સધી શકે. પરંતુ જેઓથી અષ્ટાંગયોગ બની શકતો નથી તેમને માટે મનોરાજ્ય જીતવાનો ઉપાય શ્લો. ૬૨ માં કહ્યો છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

તત્ત્વ જાણ્યા છતાં પણ નિદિધ્યાસન નહીં કર્યાથી જેનું તત્ત્વજ્ઞાન દૃઢ થયું નથી તેવા, અને ભુદ્ધિના કામાદિ દોષ રહિત થયેલા, જ્ઞાનીએ એકાન્ત વાસ કરીને લાંબે સ્વરેથી (ઓ ઓ-ઓ મ્હો રીતે) ઝૂંકારનો વારંવાર ઉચ્ચાર કરવાથી મનોરાજ્ય જીતાય છે. (૬૨).

૬. મનોરાજ્યવિજયનું ફળ. ૬૩-૬૮.

આ મનોરાજ્ય ઉપર વિજય મેળવવાથી શું ફળ થાય છે તે શ્લો. ૬૩ થી ૬૮ માં કહેલું છે.

મનોરાજ્ય જે કામાદિ દોષનું બીજ છે તેને છતવાથી મન અત્યંત સંકલ્પ વિકલ્પરહિત થાય છે, અને પછી મનનનો કાંઈ પણ વિષય નહીં રહેવાથી મન મૂકવત-મુંગા માણસની પેઠે ચૂપ-ચપ રહે છે. આ ઉત્તમ પદનું વર્ણન વસિષ્ઠજીએ શ્રીરામચંદ્રને કર્યું હતું. (૬૩).

આ પ્રમાણે કરતાં જે “નેહ નાનાસ્તિ કિંચન” એ શ્રુતિવાક્ય અનુસાર અદ્વિતીય બ્રહ્મ સિવાય બીજું કાંઈ પણ (દસ્ય) નથી એવું જ્ઞાન થઈ મન આગળથી દસ્ય પદાર્થોનું નિવારણ થાય, તો મહાન નિર્વાણસુખ (મોક્ષસુખ) પ્રાપ્ત થયું એમ સમજવું. (૬૪).

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રના અવલોકનથી તથા ગુરુશિષ્યે પરસ્પર સાંખ્યા કાળ સુધી તેનું ગ્રહણ કરવાથી જે ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે તે નીચે પ્રમાણે છે;—

સંત્યક્તવાસનાન્મૌનાદૃતે નાસ્ત્યુત્તમં પદમ્ ॥ ૬૫ ॥

જેમાંથી વાસના તદ્દન દૂર થઈ છે એવા મનના મૌન કરતાં બીજું કાંઈ ઉત્તમ પદ નથી. (૬૫).

પ્રારબ્ધદોષનો પ્રતીકાર:—આ પ્રમાણે મન વાસના-વૃત્તિ-રહિત થયા છતાં કાંઈ કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધવશાત્-ભોગદાયિ પ્રારબ્ધ કર્મના પ્રાગલ્ભ્યથી—કામ, ક્રોધાદિ (જેમ દુર્વાસા વગેરે મુનિ-ઓને) બુદ્ધિમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરી પીડા આપે છે. તેવે સમયે તે જ અખ્યાસથી (દોષદષ્ટિ વગેરે વડે) બુદ્ધિ ફરીથી સમાહિત થાય છે. જે કે પ્રારબ્ધને કાંઈ નિવારી શકતું નથી, છતાં આ ઉપાય કરવાથી ચિત્ત શાન્ત થવાનો સંભવ છે. માટે તે કરવો. (૬૬),

વેદાન્તનો પાર જાણનારા મુનિઓ આવા ચિત્તવિક્ષેપ રહિત તત્ત્વજ્ઞાનીને બ્રહ્મવિદ્-બ્રહ્મ જાણનાર-કહેતા નથી, પરંતુ તે પોતે બ્રહ્મ જ છે એમ કહે છે. જે તેને બ્રહ્મનો જાણનાર કહીએ તો જાણનાર અને જાણવાનો વિષય (બ્રહ્મ) બંને જુદા છે એમ કહેવાય. પરંતુ તે બંને જુદા નથી, પણ એક છે. માટે તત્ત્વજ્ઞાનીને બ્રહ્મવિદ્ નહીં કહેતાં બ્રહ્મૈવ-બ્રહ્મ જ-કહેવા જોઈએ. જે માણસ દર્શન અને અદર્શન એ બંનેનો ત્યાગ કરીને—હું બ્રહ્મ જાઉં છું, હું બ્રહ્મ જાણુ તો નથી—એવા વ્યવહારનો ત્યાગ કરીને પોતે કેવળ

અદ્વિતીય બ્રહ્મ રૂપે રહે છે તે માણસ બ્રહ્મવિદ્ નહીં, પરંતુ બ્રહ્મ જ છે. (૬૭-૬૮).

૭. દ્વૈતવિવેકનું રૂળ. ૬૯.

આ દ્વૈતવિવેકનું રૂળ શું છે તે સંક્ષેપમાં કહે છે:--

जीवन्मुक्तेः पराकाष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात् ।

लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीशद्वैताद्विवेचितम् ॥ ६९ ॥

આ પ્રમાણે જીવન્મુક્તિની પરાકાષ્ઠા મનોમય પ્રપંચ રૂપી જીવ-
દ્વૈતના ત્યાગથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી કરીને આ પ્રકરણમાં આ જીવ
સૃષ્ટ દ્વૈતને ઇશ્વરસૃષ્ટ દ્વૈતથી જુદું કરીને બતાવ્યું, કે જેથી કરીને તે
(જીવદ્વૈત) ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એમ જાણવામાં આવે. (૬૯).

ચોથું પ્રકરણ સમાપ્ત.

મહાવાક્યવિવેક-દશપદ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ.

મહાવાક્યવિવેક.

૧. “ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ” એ મહાવાક્યનો અર્થ.

યેનેક્ષતે શૃણોતીદં જિઘ્રતિ વ્યાકરોતિ ચ ।

સ્વાદ્સ્વાદૂ વિજાનાતિ તત્પ્રજ્ઞાનમુદારિતમ્ ॥ ૧ ॥

ચતુર્મુખેન્દ્રદેવેષુ મનુષ્યાશ્વગવાદિષુ ।

ચૈતન્યમેદં બ્રહ્માતઃ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ મય્યપિ ॥ ૨ ॥

જે ચૈતન્ય વડે જીવ જીએ છે, સાંભળે છે, સુંધે છે, ખોતે છે, સ્વાદિષ્ટ અને અસ્વાદિષ્ટ રસને જાણે છે-અર્થાત્ જે ચૈતન્ય વડે જીવ આ સધળું જાણે છે તે ચૈતન્ય પ્રજ્ઞાન કહેવાય છે. (૧). બ્રહ્મા, દેવ, વગેરે ઉત્તમ દેવોમાં, મધ્યમ મનુષ્યોમાં, અને અધમ અશ્વ, ગાય વગેરેમાં જે એક ચૈતન્ય છે તે બ્રહ્મ છે. આ પ્રજ્ઞાન (જાણનાર) ૩૫ બ્રહ્મચૈતન્ય સર્વમાં હોવાથી તે મારામાં પણ છે. (૨).

૨. “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એ મહાવાક્યનો અર્થ.

પરિપૂર્ણઃ પરાત્માસ્મિન્દેહે વિદ્યાધિકારિણિ ।

બુદ્ધેઃ સાક્ષિતથા સ્થિત્વા સ્ફુરન્નહમિતીર્યતે ॥ ૩ ॥

સ્વતઃપૂર્ણઃ પરાત્માત્ર બ્રહ્મશબ્દેન વર્ણિતઃ ।

અસ્મીત્યૈક્યપદ્માર્થોક્તેન બ્રહ્મ ભવામ્યહં ॥ ૪ ॥

વિદ્યાના અધિકારી આ દેહમાં પરિપૂર્ણ પરમાત્મા બુદ્ધિના સાક્ષી રૂપે સ્થિત થઈને સ્ફુરતાં “ અહમ્ ” એમ કહેવાય છે. (૩). દેશકાલાદિની હદ રહિત સ્વતઃ પૂર્ણ પરમાત્મા આ મહાવાક્યમાં “બ્રહ્મ” શબ્દથી ઓળખાય છે. અને આ મહાવાક્યમાંના “અસ્મિ” એ શબ્દવડે “ હું ” અને “ બ્રહ્મ ” એ બંનેના સામાનાધિકરણથી પ્રાપ્ત થતી જીવબ્રહ્મની એકતા ગણવામાં આવે છે. (૪).

પદ્માર્થોક્તેતીયં સન્નામરૂપવિવર્જિતઃ ।

સૃષ્ટેઃ પુરાનાપ્યસ્ય તાદૃશ્યં તદિતીર્યતે ॥ ૫ ॥

શ્રોતુર્દેહેન્દ્રિયાતીતં વસ્ત્વત્ર ત્વંપદેરિતમ્ ।

एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

૩. “ તત્ત્વમસિ ” એ મહાવાક્યનો અર્થ.

સૃષ્ટિ પહેલાં જે સ્વગતાદિ બેદ રહિત અને નામરૂપ રહિત અદ્વિતીય સત્ હોવાનું પ્રતિપાદિત થયું છે તેનું હાલ (સૃષ્ટિ પછી) પણ તાદકત્વ-વિચાર દૃષ્ટિથી તથાત્વ(નામરૂપ રહિતપણું)- છે. તે તત્ પદનું લક્ષ્ય છે. મતલબ કે સૃષ્ટિ પહેલાં જેવું (નામરૂપ રહિત) સત્ હતું તેવું જ અદ્વિતીય સત્ હાલ-સૃષ્ટિ થયા પછી-પણ છે. તેનું આ તાદકત્વ-તથાત્વ-તત્ પદથી ઓળખાય છે. (૫). શ્રોતાના ત્રણે દેહની પાર રહેલું, તેના સાક્ષીરૂપ જે સત્ વસ્તુ છે તે જ આ મહાવાક્યમાં “ ત્વમ્ ” પદનો લક્ષ્ય (કૂટસ્થ) છે. અને “ અસિ ” પદથી એકતા સમજવામાં આવે છે માટે મુમુક્ષુઓ આ પ્રમાણસિદ્ધ જીવબ્રહ્મની (તત્ અને ત્વમ્ પદાર્થોની) એકતા અનુભવે. (૬).

૪. “ અયમાત્મા બ્રહ્મ ” એ મહાવાક્યનો અર્થ.

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।

अहंकारादिदेहान्तात्मत्यगात्तेति गीयते ॥ ७ ॥

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ।

ब्रह्मशब्दे- तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्-रूपकम् ॥ ८ ॥

આ મહાવાક્યમાં કહેલા “ અયમ્ ” પદથી આત્માની પોતાના જ પ્રકાશથી અપરોક્ષતા કહી, અને “ આત્મા ” શબ્દ વડે અહંકારથી રથૂવદેહ પર્યંતના સમૂહથી પણ જે આંતર (પ્રત્યક્ષ છે તે આત્મા કહેવાય છે. (૭). દૃશ્યમાન હોવાથી જે મિથ્યા સ્વરૂપ છે એવા સકળ જગતનું જે તત્ત્વ છે-જગતના અધિષ્ઠાન રૂપ જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે-તે “ બ્રહ્મ ” શબ્દનું લક્ષ્ય કહેવાય છે. આ બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ છે. (૮).

इति श्रीपंचद-शां महावाक्यविवेकः ॥ ५ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

પાંચમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૫.

મહાવાક્યવિવેક.

ભાવાર્થ.

જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન એ જ મોક્ષનું સાધન છે, એ વેદાન્તનો પરમ સિદ્ધાન્ત છે. જીવ સમિચ્છેદાનંદ સ્વરૂપ છે તેવું જ બ્રહ્મ છે. તેથી બંને એક રૂપ છે એ પ્રથમના ચાર પ્રકરણમાં યુક્તિ વડે સિદ્ધ કર્યું, અને તેને માટે શ્રુતિનો તેમજ પોતાના અનુભવનો પણ આધાર કહ્યો.

હવે આ (પાંચમા) પ્રકરણમાં વેદાન્તના ચાર મહાવાક્યોના વિચારથી આ સિદ્ધાન્ત-જીવબ્રહ્મની એકતા-નો સાક્ષાત્કાર (અપરોક્ષ જ્ઞાન) થાય છે તે બતાવવા સાર તે મહાવાક્યોનો લક્ષ્યાર્થ સમજાવે છે.

આ ચાર મહાવાક્યો નીચે પ્રમાણે છે:—(૧) પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ (જગવેદના ઐતરેયારણ્યકનું વાક્ય), (૨) અહં બ્રહ્માસ્મિ (યજુર્વેદના બ્રહ્મદારણ્યક ઉપનિષદનું વાક્ય), (૩) તત્ત્વમસિ (સામવેદની છાન્દોગ્ય શ્રુતિનું વાક્ય), અને (૪) અયમ્યાત્મા બ્રહ્મ (અથર્વણ વેદના માંડુક્ય ઉપનિષદનું વાક્ય). એ પ્રમાણે દરેક વેદના ઉપનિષદમાંનું અકેક મહાવાક્ય છે.

૧. પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ । ૧-૨.

પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ એ મહાવાક્યનો અર્થ એ શ્લોકમાં કહ્યો છે. ૧ લા શ્લોકમાં પ્રજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ કહ્યો છે, અને ૨ જામાં બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ બતાવ્યો છે.

જે પ્રજ્ઞાન તે જ બ્રહ્મ છે—પ્રજ્ઞાન અને બ્રહ્મની એકતા છે—પ્રજ્ઞાન અને બ્રહ્મ બંને એક જ છે—બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપ છે, એવું આ મહાવાક્યનું કહેવું છે.

જેમ જીવ અને ઇન્દ્રિય એક છે, જેમ કૂટસ્થ અને બાહ્ય એક છે, તેમ પ્રજ્ઞાન અને બ્રહ્મ એક જ છે.

પ્રજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ:—જે મહુરૂપી ચૈતન્ય વડે (યેન) પુરૂષ જીએ છે, જે શ્રોત્ર રૂપી ચૈતન્ય વડે સાંભળે છે, જે ધ્રાણ રૂપી ચૈત-

ન્ય વડે સુધે છે, જે વાણી રૂપી ચૈતન્ય વડે બોલે છે, અને જે શ્રદ્ધા (રસનેદ્રિય) રૂપી ચૈતન્ય વડે સ્વાદુ અને અસ્વાદુ જાણે છે, તે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો રૂપી ચૈતન્ય પ્રજ્ઞાન કહેવાય છે. (૧).

પુરૂષ જે વડે જીએ છે, સાંભળે છે, સુધે છે, બોલે છે, અને ચાખે છે, એટલે કે પુરૂષ જે વડે આ બધું (જેવાનું, સાંભળવાનું, વગેરે) જાણે છે—આ બધું જ્ઞાન મેળવે છે, તે ચૈતન્ય છે. અને ચૈતન્ય જાણનાર હોવાથી તે જ્ઞાન-પ્રજ્ઞાન-રૂપ છે. આ પ્રજ્ઞાન રૂપ ચૈતન્ય અહીં વગેરે ઇન્દ્રિયોદ્વારા બહાર નિકળીને તે તે જાતનું જ્ઞાન સંપાદન કરે છે. આ જોવું, સાંભળવું, વગેરે પ્રકારનાં જે જ્ઞાન તે પ્રજ્ઞાનનાં જૂદાં જૂદાં નામ માત્ર છે, ખરી રીતે તે બધાં પ્રજ્ઞાન રૂપ ચૈતન્ય જ છે. આ એક જીવના સંબંધે કહ્યું.

બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ:—જેમ એક વ્યક્તિમાં ચૈતન્ય જાણનાર તરીકે છે તેવી જ રીતે બધી વ્યક્તિઓ,—બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, દેવ, મનુષ્ય, અશ્વ, માય, આકાશાદિ પંચભૂત, વગેરે સર્વમાં પણ એક જ પ્રકારનું ચૈતન્ય છે, અને તે ચૈતન્ય જ આ મહાવાક્યમાં કહેલું જગતના કારણ રૂપ બ્રહ્મ છે. તેથી—એટલે જે ચૈતન્ય એક વ્યક્તિમાં છે તેવું જ ચૈતન્ય (બ્રહ્મ) બીજી દરેક વ્યક્તિમાં છે, અને જે એક વ્યક્તિમાં ચૈતન્ય છે તે પ્રજ્ઞાન રૂપ છે તેથી—પ્રજ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ છે. માટે “ Things which are equal to the same thing are equal to one another,” એ ન્યાય પ્રમાણે આ પ્રજ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ મારામાં પણ છે. (૨).

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જીવ ધૈર્ય એક છે. વિચાર કરતાં માલમ પડે છે કે આપણા દેહ રૂપી અગમ્ય રચના-જોવું, સાંભળવું, વગેરે ક્રિયા કરનાર, શરીરના દરેક અવયવમાં અને રૂંવાટામાં લોહીને લક્ષ જનાર નાડીયક વાળું, દરેક કાર્યને ઉપયોગી અવયવ વાળું આ શરીર, તેમ જ પોતપોતાને નિયત કરેલા જ માર્ગમાં નિયમસર ફરનારાં જીવનો વાળું આ બ્રહ્માંડ બનાવનાર-કર્તા બુદ્ધિ(જ્ઞાન)-ધરાવનાર કાષ્ઠ વ્યક્તિ (ધૈર્ય) હોવી જોઈએ. આ બધી રચના અકલ્પ વાળી અને નિયમિત હોવાથી તેનો રચનાર કાષ્ઠ અકલ્પ-બુદ્ધિ-વાળો હોવો જોઈએ.

તેથી જ રીતે “ આવો બુદ્ધિ-જ્ઞાન-વાળો કાષ્ઠ કર્તા હોવો જોઈએ ” એવું અનુમાન કરનાર-સમજનાર-જાણનાર આપણો જીવ પણ બુદ્ધિ-જ્ઞાન-રૂપ હોવો જોઈએ.

બંને-ઈશ્વર (કર્તા) અને જીવ (જાણનાર)-જ્ઞાનવાળા-જ્ઞાન રૂપ-હોવાથી બંને (ઈશ્વર અને જીવ) એક જ રૂપ હોવા જોઈએ. જીવ ઈશ્વરનો જ એક અંશ છે. જેમ પાંદડું એ વૃક્ષનો જ એક અંશ છે, તેમ જીવ પણ ઈશ્વર રૂપી મહાન વૃક્ષનો જ એક અંશ છે. પરંતુ અજ્ઞાનના આવરણને લીધે જીવ ઈશ્વર સાથેની પોતાની એકતા ભૂલી ગયો છે.

જેમ આ ઉપાધિ વાળા જીવ અને ઈશ્વર બંને જ્ઞાન રૂપ હોવાથી એક રૂપ છે, તેમ ઉપાધિ રહિત અને જીવ અને ઈશ્વરના અધિજ્ઞાન રૂપ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ પણ જ્ઞાન રૂપ હોવાથી બંને શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ છે, કેમકે જે જાણનાર-જ્ઞાન રૂપ-છે તે જડ નહિ, પણ ચૈતન્ય જ હોય. તેમજ જીવ અને ઈશ્વર-જાણનાર અને કર્તા-બંને ચૈતન્ય રૂપ હોવાથી એક રૂપ છે. માટે જ્ઞાન (પ્રજ્ઞાન) રૂપ ચૈતન્ય બ્રહ્મ સર્વત્ર હોવાથી તે (બ્રહ્મ) મારામાં પણ છે, એવો આ “ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ” મહાવાક્યનો ભાવાર્થ છે. (૧-૨).

આ મહાવાક્ય ઋગ્વેદના ઐતરેયારણ્યકનું છે. અને વામદેવે ગર્ભમાં રહીને પ્રજ્ઞને આ વાક્યથી ઉપદેશ કર્યો હતો, તે પ્રસંગનું છે.

૨. અહં બ્રહ્માસ્મિ ॥ ૩-૪.

આ બીજું મહાવાક્ય અહં બ્રહ્માસ્મિ અને ત્રીજું મહાવાક્ય તત્ત્વમસિ એ બંને ખરી રીતે એક જ છે. તત્ત્વમસિ એવું ગુરુ શિષ્યને કહે છે-ગુરુ શિષ્યના આત્મા (જીવ)ને સંબોધીને કહે છે- કે “ તે (ઈશ્વર-બ્રહ્મ) તું (જીવ) છે. માટે તું વિચાર કરીને જો ”. શિષ્ય (જીવ) વિચાર કરીને જુવે છે, તો તેને માલમ પડે છે-સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય છે-કે “ હું તે બ્રહ્મ છું ”. તેથી તું (ત્વં) અને હું (અહં), તથા તે (તત્) અને બ્રહ્મ (બ્રહ્મ) ના લક્ષ્યાર્થ એક જ છે. પરંતુ દરેક મહાવાક્ય જુદા જુદા વેદની શ્રુતિઓમાં હોવાથી તથા તેના પ્રસંગો જુદા હોવાથી તેના અર્થ જુદા જુદા કર્યા છે.

“ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” નો લક્ષ્યાર્થ ૩ અને ૪ એ બે શ્લોકમાં આપ્યો છે.

ત્રીજા શ્લોકમાં અહં શબ્દનો વાચ્ય અને લક્ષ્યાર્થ (જીવ-કૂટસ્થ) અને ચોથા શ્લોકમાં બ્રહ્મ શબ્દનો વાચ્ય અને લક્ષ્યાર્થ (ઈશ્વર-બ્રહ્મ) આપી બંને (અહં અને બ્રહ્મ) ની એકતા બતાવી છે.

અહં શબ્દનો અર્થ:—અહં શબ્દનો વાચ્યાર્થ જીવ છે, પરંતુ અહંની ઉપાધિ બાદ કરતાં તેનો લક્ષ્યાર્થ રહે છે, અને તે જીવનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ બ્રહ્મ છે.

આ કૂટસ્થ બ્રહ્મ જ બુદ્ધિની ઉપાધિને લીધે પોતાને અહં કહે છે.

વિદ્યાના અધિકારિ આ દેહમાં બુદ્ધિના સાક્ષી રૂપે રહીને રજુ-રતા-પ્રકાશતા-સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ પરમાત્મા (દેશ, કાલ, કે વસ્તુની હદ રહિત હોવાથી પરિપૂર્ણ એવા પરમાત્મા) અહં કહેવાય છે. (૩).

કંઈ પણ ઉપાધિ રહિત પરમાત્મા જ્યારે શરીરમાં બુદ્ધિ (સૂક્ષ્મ શરીરના) ના સાક્ષી તરીકે પ્રકાશમાન થાય છે ત્યારે તે અહં (જીવ રૂપ) કહેવાય છે, જે કે બુદ્ધિ ઉપરનું અહંકારપણું છોડી દેતાં તે પરમાત્મા રૂપ જ છે.

આ શરીર વિદ્યાધિકારિ કહેવાય છે, કેમકે શમાદિ સાધન સંપન્ન થઈને શ્રવણ, મનનાદિ દ્વારા વિદ્યાસંપાદન કરવાને તે યોગ્ય ગણાય છે.

બ્રહ્મ શબ્દનો તથા અસ્મિનો અર્થ:—સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ-દેશ, કાલાદિની હદ રહિત-પૂર્વોક્ત પરમાત્મા જ આ મહાવાક્યમાં કહેલું બ્રહ્મ છે. અને અસ્મિ-હું-છું-(હું બ્રહ્મ) છું-એ શબ્દથી “ હું ” રૂપ જીવ અને બ્રહ્મનું એક અધિષ્ઠરણ હોવાથી બંનેની એકતા જણાય છે. (૪).

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સર્વ વસ્તુમાં રહેલું પ્રજ્ઞાન રૂપ પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય આ માયાકલ્પિત દેહમાં બુદ્ધિના અભિમાનને લીધે તેના સાક્ષી તરીકે-તેના જાણનાર તરીકે-“ અહં ” એ રૂપે-જીવ રૂપે રજુરણ પામે છે. જીવ રૂપે રજુરણ પામવા છતાં જ્યારે તે કલ્પિત બુદ્ધિનો ત્યાગ કરતાં જીવ રૂપે પ્રકાશ પામનાર પોતે અદૈત્ય બ્રહ્મ જ છે, એવું જ્ઞાન વિચાર કરવાથી થાય છે, ત્યારે તે જીવ પોતાને “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એમ જાણે છે.

આ મહાવાક્ય યજુર્વેદના બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું છે.

૩. તત્ત્વમસિ । ૫-૬.

આ મહા વાક્યમાંના તત્ તથા ત્વમ્ પદનો વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ ૫ મા અને ૬ ઠા શ્લોકમાં કહે છે.

જેમ અહં બ્રહ્માસ્મિ એ વાક્યમાં બુદ્ધિના સાક્ષીને લઈને અહં પદનો અર્થ કર્યો, તેમ આ (તત્ત્વમસિ) વાક્યમાં દેહરૂપ ત્વં

(જીવ) અને જગત્ રૂપ તત્ (ઈશ્વર) એ બંનેને લઈ ત્વં અને તત્ત્વો અર્થ કહે છે. પછી કહે છે કે જગત્ રહિત તે સત્ (બ્રહ્મ) અને દેહાદિરહિત તું (કૂટસ્થ) બંને એક રૂપ છે.

તત્ પદનો અર્થ:—“ સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિ-તીયમ્ ” એ વાક્યમાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં સ્વગત, વગેરે ત્રણ પ્રકારના ભેદ રહિત જે નામ અને રૂપ (જગત્) વિનાનું એક અદ્વિતીય સત્ (બ્રહ્મ) હતું તે જ સત્ હાલ સૃષ્ટિ થયા પછી પણ વિચાર દૃષ્ટિએ તેવું જ નામ રૂપ વિનાનું (તાદૃક્) છે. તે તાદૃકરૂપ તત્ પદથી ઓળખાય છે. (૫).

ત્વં પદનો અર્થ:—શ્રોતાના (શ્રવણાદિ અનુષ્ઠાન દ્વારા મહા-વાક્યનો અર્થ જાણવાની ઇચ્છાવાળાના) સ્થૂલાદિ દેહ ઇન્દ્રિય, વગેરેના સાક્ષીરૂપ-સ્થૂલાદિ દેહ વગેરે રહિત-તેથી વિલક્ષણ આ દેહની સીમા જેટલુંજ સત્ (જે કૂટસ્થ નામથી ઓળખાય છે તે) આ મહાવાક્યમાં ત્વં પદનો લક્ષ્ય ઓળખાય છે (૬).

ત્વમ્નો વાચ્યાર્થ દેહાવચ્છિન્ન-જીવ છે, અને તેનો લક્ષ્યાર્થ આ દેહ રહિત આ દેહના અધિષ્ઠાન ભૂત શુદ્ધ સત્ (દેહની અંદર રહેલું-વધારે નહીં) છે.

તત્ત્વો વાચ્યાર્થ જગત્તી સીમાવાળા—જગત્ રૂપી દેહવાળા ઈશ્વર છે. અને તેનો લક્ષ્યાર્થ આ જગત્ રૂપ ઈશ્વરના અધિષ્ઠાન રૂપ જગદ્રહિત સત્ (બ્રહ્મ) છે.

આ દેહમાં રહેલું શુદ્ધ સત્ અને દેહ તથા જગત્ બધામાં રહેલું વ્યાપક સત્ બંને એકજ છે. ફક્ત તે તે ઉપાધિને લીધે ભુદા નામથી-ત્વમ્ અને તત્ પદથી ઓળખાય છે, જેમ ઘટમાં રહેલું આકાશ અને સર્વત્ર રહેલું આકાશ એક જ છતાં એક ઘટાકાશ અને બીજું મહાકાશ કહેવાય છે. પરંતુ જેમ ઘટની ઉપાધિથી ઘટની અંદરના આકાશમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, તેમજ દેહની કે જગત્તી કલ્પિત ઉપાધિથી તેની અંદરના અદ્વિતીય સત્માં કોઈ ફેરફાર થયો નથી-હવું તેવું ને તેવું જ છે. આ પ્રમાણે દેહ અને જગત્તી ઉપાધિવાળા જીવ અને ઈશ્વર (ત્વં અને તત્) બંને ઉપાધિને લીધે તે નામ વાળા કહેવાય છે, પરંતુ ઉપાધિને બાદ કરતાં બંનેનું એક જ અધિકરણ એક સત્ વસ્તુ છે એમ અનુભવ થશે.

આ અંકયતા મુમુક્ષુ પુરૂષો અનુભવો, એવો આશીર્વાદ આપે છે. (૫-૬).

આ મહાવાક્ય સામવેદના છાન્દોગ્ય ઉપનિષદનું છે. અને તે વડે ઉદ્દાલક મુનિએ શ્વેતકેતુને ઉપદેશ કર્યો હતો.

૪. અયમાત્મા બ્રહ્મ । ૭-૮.

પ્રથમના ત્રણ મહાવાક્યમાં પ્રજ્ઞાન રૂપ, તથા બુદ્ધિના સાક્ષી રૂપ, તથા દેહેન્દ્રિયાદિથી જૂદો, એવો આત્મા (જીવાત્મા) સત્-બ્રહ્મ-રૂપ છે, એમ કહ્યું.

હવે આ ચોથા મહાવાક્યમાં એમ કહે છે કે આ આત્માને પ્રકાશ કરનાર બીજું કંઈ નથી, પરંતુ તે પોતે સ્વપ્રકાશ છે; અને તે પરોક્ષ નહિ, પરંતુ હમેશાં અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) છે. તેમ જ જગત્નું તત્ત્વ-કારણ-બ્રહ્મ પણ સ્વપ્રકાશ છે. તેથી આ આત્મા બ્રહ્મ રૂપ જ છે, એમ આ મહાવાક્યમાં કહે છે.

અયં પદનો અર્થ:—જે વસ્તુને અયં-આ રહી-એમ કહી શકીએ તે વસ્તુ અદૃષ્ટની પેઠે પરોક્ષ નહિ, પણ અપરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ-નજર આગળ હોવી જોઈએ. તેમજ વળી તે વસ્તુ ઘટની પેઠે બીજા વડે દૃશ્ય નહિ, પરંતુ પોતાની મેળે પ્રકાશિત-સ્વપ્રકાશ હોવી જોઈએ. તેથી અયં શબ્દથી સ્વદેહતા વડે અપરોક્ષ (સ્વપ્રકાશેન અપરોક્ષત્વમ્) એવો અર્થ નિકળે છે. (૭).

આત્મા શબ્દનો અર્થ:—આ મહાવાક્યમાં ' આત્મા ' શબ્દનો અર્થ અહંકારાદિદેહાન્તાત્પ્રત્યગાત્મા એવો કહેવાય છે. કેટલાક માને છે તેમ દેહાદિ રૂપ આત્મા નહિ, પરંતુ અહંકારથી માંડીને પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિય, અને દેહ પર્યંતના સમૂહથી આંતર (પ્રત્યક્-પ્રતિ પ્રતિ અંચતીતિ પ્રત્યક્=દરેક શરીરને પ્રકાશ કરે-પ્રાપ્ત કરે છે તે) —તે સમૂહના અધિષ્ઠાન રૂપે તથા તેના સાક્ષી રૂપે રહેલો હોવાથી તે બધાથી જે આંતર (અંદર રહેલો) છે તે આત્મા છે. (૭).

બ્રહ્મ પદનો અર્થ:—આ મહાવાક્યમાંના બ્રહ્મ પદનો અર્થ ૮ માં શ્લોકમાં આપેલો છે.

આ સર્વ દશ્યમાન-મિથ્યા ભૂત-આકાશાદિજગતના અધિષ્ઠાન રૂપ જે વાસ્તવિક સચ્ચિદાનન્દ રૂપ તત્ત્વ છે તે બ્રહ્મ કહેવાય છે; અને તે (બ્રહ્મ) સ્વપ્રકાશ છે, તેથી આ આત્મા પણ બ્રહ્મ રૂપ જ છે. (૮).

આ મહાવાક્ય અથર્વણુ વેદના માંડુક્ય ઉપનિષદનું છે, અને તે ગુરુશિષ્યના સંવાદ રૂપે છે.

પાંચમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

ચિત્રદોષપ્રકરણઃ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ.

ચિત્રદીપ.

૧. જગત્તુ આરોપિતપણું-કલ્પિતપણું,
અને જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ. શ્લો. ૧-૧૭.

યથા ચિત્રપટે દૃષ્ટમવસ્થાનાં ચતુષ્ટયમ્ ।

પરમાત્મનિ વિજ્ઞેયં તથાવસ્થાચતુષ્ટયમ્ ॥ ૧ ॥

યથા ધૌતો ઘટ્ટિતશ્ચ લાઞ્છિતો રંજિતઃ પટઃ ।

ચિદન્તર્યામી સૂત્રાત્મા વિરાટ્ ચાત્મા તથેર્યતે ॥૨॥

સ્વતઃ શુભ્રોઽથ ધૌતઃ સ્યાદ્ઘટ્ટિતોઽન્નવિલેપનાત્ ।

મણ્યાકારૈર્લાઞ્છિતઃ સ્યાદ્રંજિતો વર્ણપૂરણાત્ ॥ ૩ ॥

સ્વતઃચિદન્તર્યામી તુ માયાવી સૂક્ષ્મસૃષ્ટિઃ ।

સૂત્રાત્મા સૂલસૃષ્ટયૈવ વિરાડિત્યુચ્યતે પરઃ ॥ ૪ ॥

જેવી રીતે ચિત્રપટમાં ચાર અવસ્થાઓ જોવામાં આવે છે, તેવી રીતે પરમાત્મામાં પણ ચાર અવસ્થા છે એમ જાણવું. (૧). જેમ ચિત્રપટ ૧. ધૌત, ૨. ઘટ્ટિત, ૩. લાંછિત, અને ૪. રંજિત હોય છે, તેમ પરમાત્મા પણ ૧. ચિદ્રૂપ, ૨. અંતર્યામી, ૩. સૂત્રાત્મા, અને ૪. વિરાટ્, કહેવાય છે. (૨). સ્વતઃ ધોળો પટ ધૌત કહેવાય છે, તેને અન્નનું લેપન કરવાથી તે ઘટ્ટિત થાય છે, મધીના આકારો કરવાથી તે લાંછિત થાય છે, અને તેમાં જૂદા જૂદા રંગ પૂરતાં તે રંજિત કહેવાય છે; તેમ પરમાત્મા સ્વતઃ ચિદ્રૂપ છે, માયાની ઉપાધિને લીધે તે અંતર્યામી થાય છે, સૂક્ષ્મસૃષ્ટિની ઉપાધિથી તે સૂત્રાત્મા કહેવાય છે, અને સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિને લીધે વિરાટ્ કહેવાય છે. (૩-૪).

બ્રહ્માદ્યાઃ સ્તમ્બપર્યન્તાઃ પ્રાણિનોઽપિ જડા અપિ ।

ઉત્તમાધમભાવેન વર્તન્તે પદચિત્રવત્ ॥ ૫ ॥

પરમાત્માને વિશે ઉત્તમ કે અધમ ભાવથી રહેલા બ્રહ્માથી સ્તમ્બ પર્યંતના ચેતનાત્મક પ્રાણિઓ તેમજ ગિરિનદ્યાદિ જડ પદાર્થો પણ પદ ઉપરના ચિત્ર જેવા છે. (૫).

ચિત્રાર્પિતમનુષ્યાણાં વસ્ત્રાભાસાઃ પૃથક્ પૃથક્ ।

ચિત્રાધારેણ વસ્ત્રેણ સદૃશા इव कल्पिताः ॥ ६ ॥

पृथक् पृथक् चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदेहिताम् ।

कल्पन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥ ७ ॥

જેમ ચિત્રના આધાર રૂપ વસ્ત્રના જેવા, ચિત્રમાં દોરેલાં મનુષ્યોના પૃથક્ પૃથક્ વસ્ત્રાભાસ કલ્પવામાં આવે છે, તેમ પરમાત્મામાં આરોપિત કરેલા દેવાદિ શરીરોના પણ “જીવ” નામના પૃથક્ પૃથક્ ચિદાભાસ કલ્પવામાં આવ્યા છે. આ જીવો દેવ, તિર્યક, મનુષ્ય, વગેરે દેહો પ્રાપ્ત કરીને ઘણી પ્રકારે સંસરે છે, પરમાત્મા નહીં. (૬-૭).

वस्त्राभासस्थितान्वर्णान्यद्ब्रह्माधारवस्त्रगान् ।

वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्रतं विदुः ॥ ८ ॥

જેમ વસ્ત્રાભાસમાં રહેલા રંગોને ચિત્રના આધાર રૂપ વસ્ત્રના રંગ તરીકે લેખવામાં આવે છે, તેમ અજ્ઞાની પુરૂષો જીવગત સંસારને ચૈતન્યગત સંસાર કહે છે. (૮).

चित्रस्थपर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते ।

सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि ॥ ९ ॥

જેમ ચિત્રમાં દોરેલા પર્વતાદિના વસ્ત્રાભાસ દોરવામાં આવતા નથી, તેમ સૃષ્ટિમાંની મૃત્તિકા વગેરે જડ પદાર્થોના ચિદાભાસ કલ્પવામાં આવ્યા નથી. (૯).

संसारः परमार्थोऽयं सल्लग्नः स्वात्मवस्तुनि ।

इति भ्रान्तिरविद्या स्याद्विद्यैषा निवर्तते ॥ १० ॥

आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः ।

इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात् ॥ ११ ॥

સદા વિચારે તસ્માજ્જગજ્જીવપરાત્મનઃ ।

જીવભાવજગદ્ભાવભાવે સ્વાત્મૈવ શિષ્યતે ॥ ૧૨ ॥

આ સંસાર પરમાર્થ રૂપ છે, અને તે સ્વાત્મામાં લગ્ન થયેલો છે, એવી જે ભ્રાંતિ છે તે અવિદ્યા છે. આ આવદ્યા જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે. (૧૦). સંસાર આત્માભાસ(ચિદાભાસ) જે જીવ તેનો છે, આત્માનો નથી, એવો જે બોધ તે જ્ઞાન છે. અને આ જ્ઞાન વિચાર કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૧). માટે જગત્, જીવ, અને પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી હમેશા વિચાર કરવો જોઈએ. (પરમાત્માની સાથે જગત્ અને જીવનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ) કેમકે જીવ-ભાવ અને જગદ્ભાવનો બાધ થતાં સ્વાત્મા જ શેષ રહે છે. (૧૨).

નાપ્રતીતિસ્મરોર્થઃ કિંતુ મિથ્યાત્વનિશ્ચયઃ ।

નો ચેત્સુષુષ્ણિમૂર્છાદૌ મુચ્યેતાયત્નતો જનઃ ॥ ૧૩ ॥

પરમાત્માવશેષોઽપિ તત્સત્યત્વવિનિશ્ચયઃ ।

ન જગદ્વિસ્મૃતિર્નો ચેજ્જીવન્મુક્તિર્ન સંભવેત્ ॥ ૧૪ ॥

જીવ અને જગતનો બાધ એટલે તેમની અપ્રતીતિ સમજવી નહીં, પરંતુ તેમના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય થવો તે છે. જો તેમ ન હોય તો સુષુપ્તિ, મૂર્છા, વગેરે દશામાં માણસ વિના પ્રયત્ને મુક્ત થવો જોઈએ, કારણ કે તે વખતે જગત્ કે જીવની પ્રતીતિ થતી જ નથી. (૧૩). તેવી જ રીતે પરમાત્માવશેષનો અર્થ પણ પરમાત્મા સત્ય વસ્તુ છે એવો નિશ્ચય થવો તે છે, પરંતુ જગતની વિસ્મૃતિ એવો અર્થ નથી. જો જગતની વિસ્મૃતિને પરમાત્માવશેષ કહીએ તો પછી જીવન્મુક્તિ સંભવશે નહીં. (૧૪)

પરોક્ષા ચાપરોક્ષેતિ વિદ્યા દ્વેધા વિચારજા ।

તત્રાપરોક્ષવિદ્યાતૈ વિચારોઽયં સમાપ્યતે ॥ ૧૫ ॥

અસ્તિ બ્રહ્મેતિ ચેદ્વેદ પરોક્ષજ્ઞાનમેવ તત્ ।

અહં બ્રહ્મેતિ ચેદ્વેદ સાક્ષાત્કારઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

આ જ્ઞાન (વિદ્યા) બે પ્રકારનું છે. ૧. પરોક્ષ અને ૨ અપરોક્ષ. તે વિચારથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિચારની અવધિ અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધીની છે. તે પછી તે વિચાર સમાપ્ત થાય છે. (૧૫). જો

“બ્રહ્મ છે” એટલું જ્ઞાન થાય, તો તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. પરંતુ “હું બ્રહ્મ છું” એવું જ્ઞાન થાય, તો તે સાક્ષાત્કાર-અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. (૧૬).

તત્સાક્ષાત્કારસિદ્ધર્યમાત્મતત્ત્વં વિવિચ્યતે ।

યેનાયં સર્વસંસારાદ્યઃ એવ વિમુચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

તે સાક્ષાત્કારની સિદ્ધિને માટે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરવામાં આવે છે, જેથી પુરૂષ તરત જ સર્વ સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે. (૧૭).

૨. આત્મતત્ત્વવિવેચન. ૧૮-૫૯.

૭૫ કૂટસ્થનો વિચાર.

કૂટસ્થો બ્રહ્મ જીવેશાવિત્યેવં ચિચ્ચતુર્વિધા ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ જલાકાશાભ્રસ્વે યથા ॥ ૧૮ ॥

૧. કૂટસ્થ, ૨. બ્રહ્મ, ૩. ૭૫, અને ૪. ઈશ્વર-એ પ્રમાણે ચૈતન્ય ચાર પ્રકારનું છે, જેમ ઘટાકાશ, મહાકાશ, જ-લાકાશ, અને મેઘાકાશ-એમ આકાશ ચાર પ્રકારનું છે. (૧૮).

ઘટાવચ્ચિન્નસ્વે નીરં યત્તત્ર પ્રતિબિમ્બિતઃ ।

સાભ્રનક્ષત્ર આકાશૌ જલાકાશ ઉદીર્યતે ॥ ૧૯ ॥

મહાકાશસ્ય મધ્યે યન્મેઘમણ્ડલમીક્ષ્યતે ।

પ્રતિબિમ્બતયા તત્ર મેઘાકાશૌ જલે સ્થિતઃ ॥ ૨૦ ॥

મેઘાંશરૂપમુદકં તુષારાકારસંસ્થિતમ્ ।

તત્ર સ્વપ્રતિબિમ્બોઽયં નીરત્વાદનુમીયતે ॥ ૨૧ ॥

ઘટથી અવચ્ચિન્ન થયેલા આકાશમાં જે જલ રહેલું છે તેમાં પડેલા મેઘ અને નક્ષત્ર સહિત આકાશના પ્રતિબિંબને જલાકાશ કહે છે. (૧૯). મહાકાશની મધ્યમાં જે મેઘમંડલ છે તે મેઘ-મંડલમાંના જલમાં પડેલા સામ્રનક્ષત્ર આકાશના પ્રતિબિંબને મેઘા-કાશ કહે છે. (૨૦). (મેઘમાં રહેલું જલ પ્રત્યક્ષ પ્રતીયમાન નથી), છતાં જલ જ મેઘ રૂપ થયેલું હોવાથી મેઘમાં તેના (મેઘના) ઉપાદાન કારણુ રૂપ જલ વરાળ(તુષાર) રૂપે-એટલે સૂક્ષ્માવયવ રૂપે-રહેલું છે, એમ અનુમાન થાય છે. તેવી જ રીતે

મેધમાં રહેલા જલમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ હોવાનું અનુમાન થઈ શકે છે. (૨૧).

અધિજ્ઞાનતયા દેહદ્યાદિચ્છિન્નચેતનઃ ।

કૂટસ્થનિર્વિકારેણ સ્થિતઃ કૂટસ્થ ઉચ્યતે ॥ ૨૨ ॥

કૂટસ્થે તદ્દેતા બુદ્ધિસ્તત્ર ચિત્રતિવિમ્બકઃ ।

પ્રાણાનાં ધારણાજ્જીવઃ સંસારેણ સ યુજ્યતે ॥ ૨૩ ॥

સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એવા બે કલ્પિત દેહોના આધાર રૂપ હોઈને તે બે દેહોથી અવચ્છિન્ન થયેલું ચેતન (આત્મા) કૂટસ્થ કહેવાય છે, કેમકે દેહમાં ધણા વિકારો થવા છતાં તે સોનીની એરણુ (કૂટ)ની પેઠે નિર્વિકારી રહે છે. (૨૨). આ કૂટસ્થમાં બુદ્ધિ કલ્પવામાં આવી છે, અને તે બુદ્ધિમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પ્રાણધારણને ધીમે “ જીવ ” કહેવાય છે. તે જીવ સંસારયુક્ત થાય છે. (૨૩).

જીવ કૂટસ્થનો અન્યોન્યાધ્યાસ. અજ્ઞાન, આવૃત્તિ, અને વિક્ષેપ.

જલબ્યેન્ના ઘટાકાશો યથા સર્વસ્તિરોહિતઃ ।

તથા જીવેન કૂટસ્થઃ સોજ્ઞ્યોન્યાધ્યાસ ઉચ્યતે ॥ ૨૪ ॥

એમ જલાકાશથી સર્વ ઘટાકાશ ઢંકાઈ જાય છે, તેમ જીવથી કૂટસ્થ ઢંકાયેલો છે. તે અન્યોન્યાધ્યાસ કહેવાય છે. (૨૪).

અયં જીવો ન કૂટસ્થં વિવિનક્તિ કદાચન ।

અનાદિરવિવેકોઽયં મૂલાવિદ્યેતિ ગમ્યતામ્ ॥ ૨૫ ॥

વિક્ષેપાવૃત્તિરૂપાભ્યાં દ્વિધાઽવિદ્યા વ્યવસ્થિતા ।

ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇત્યાપાદનમાવૃત્તિઃ ॥ ૨૬ ॥

આ જીવ કદાપિ સંસારદશામાં જીવકૂટસ્થનો ભેદ જાણતો નથી, તે જ અનાદિ અવિવેકને મૂલાવિદ્યા તરીકે જાણે. (૨૫). આ અવિદ્યા આવૃત્તિ અને વિક્ષેપ એ બે પ્રકારે વ્યવસ્થિત થયેલી છે. “ કૂટસ્થ ભાસતો નથી, કૂટસ્થ છે નહીં ” એમ જે બોલવું થાય છે તે આવૃત્તિ કહેવાય છે. (૨૬).

અજ્ઞાની વિદુષા પૃષ્ઠઃ કૂટસ્થં ન પ્રબુદ્ધ્યતે ।

ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ બુદ્ધા નદ્વિદ્યાયે ॥ ૨૭ ॥

સ્વપ્રકાશે કુતોઽવિદ્યા તાં વિના કથમાવૃત્તિઃ ।

ઇત્યાદિતર્કજાલાનિ સ્વાનુભૂતિર્ગ્રસત્યસૌ ॥ ૨૮ ॥

સ્વાનુભૂતાવવિશ્વાસે તર્કસ્યાપ્યનવસ્થિતેઃ ।

કથં વા તાર્કિકમન્યસ્તત્ત્વનિશ્ચયમાનુષ્યાત્ ॥ ૨૯ ॥

બુદ્ધ્યારોહાય તર્કશ્ચેદપેક્ષેત તથા સતિ ।

સ્વાનુભૂતિસારેણ તર્ક્યતાં માતૃતર્ક્યતામ્ ॥ ૩૦ ॥

સ્વાનુભૂતિરવિદ્યાયામાવૃત્તૌ ચ પ્રદર્શિતા ।

અતઃ કૂટસ્થચૈતન્યમવિરોધીતિ તર્ક્યતામ્ ॥ ૩૧ ॥

તત્ત્વેદિરોધિ કેનેયમાવૃત્તિર્હ્યનુભૂયતામ્ ।

વિવેકસ્તુ વિરોધ્યસ્યાસ્તત્ત્વજ્ઞાનિનિ દૃશ્યતામ્ ॥૩૨॥

જ્ઞાનીએ પ્રશ્ન પૂછતાં અજ્ઞાની કહે છે કે “કૂટસ્થને હું જાણુ તે નથી.” (આ અજ્ઞાનનો અનુભવ છે.) વળી “કૂટસ્થ જાસ તે નથી, છે પણ નહીં,” એ પ્રમાણે આવૃત્તિનો પણ અનુભવ કરીને પણ કહે છે, (આ પ્રમાણે અજ્ઞાન અને આવૃત્તિમાં અનુભવ જ પ્રમાણ છે). (૨૭). “સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યમાં અવિદ્યા કેવી રીતે હોય, અને અવિદ્યા વિના આવૃત્તિ પણ કેવી રીતે સંભવે?” આવા આવા તર્કોને પોતાની અવિદ્યાનો અનુભવ જ બાધ કરે છે. (૨૮). પોતાના અનુભવ ઉપર જેને વિશ્વાસ નથી, તેમ તર્કની પણ અનવસ્થા હોવાથી તાર્કિકને કેવળ તર્કથી કેવી રીતે તત્ત્વનિશ્ચય થાય ? (૨૯). અનુભૂયમાન અર્થને જાણવાનો સંભવ છે એમ સમજવા સાડ તર્કની જરૂર છે એમ જો તું કહેતો હોય, તો પણ પોતાના અનુભવને અનુસરીને તર્ક કરવો જોઈએ, તેની વિરૂદ્ધ ખોટી રીતે તર્ક નહીં કરવો જોઈએ. (૩૦). આ અનુભવ અવિદ્યા અને આવૃત્તિમાં પ્રદર્શિત થાય છે. માટે કૂટસ્થચૈતન્ય અવિદ્યાનું વિરોધિ નથી એવો તર્ક કરો. (૩૧). જો ચૈતન્ય અવિદ્યાનું વિરોધિ હોય, તો આ અવિદ્યા અને આવૃત્તિનો અનુભવ કોને થાય ? તેનો અનુભવ જ સંભવે નહીં, (કેમકે ચૈતન્ય અવિદ્યાનું વિરોધિ હોવાથી તેની આગળ અવિદ્યા રહી શકે જ નહીં.) પરંતુ અવિદ્યાનો વિરોધી તો વિવેક છે, અને તે વિવેક જ્ઞાનીમાં જોવામાં આવે છે, તેથી જ્ઞાનીમાં અવિદ્યા નથી. (આ વિવેક આગળ અવિદ્યા ટકી શકતી જ નથી.) (૩૨).

વિક્ષેપાધ્યાસ.

અવિદ્યાદૃત્ કૂટસ્થે દેહદ્વયતા ચિતિઃ ।

શુક્તૌ રૂપ્યવદ્ધ્યસ્તા વિક્ષેપાધ્યાસ એવહિ ॥ ૩૩ ॥

જેમ શુક્તિ(છીપ)માં રૂપાનો અધ્યાસ થાય છે, તેમ અવિદ્યાથી કૂટસ્થાને વિશે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ એ દેહ સહિત ચિતિ-ચિદા-ભાસ-ચેતનપણું (હું કર્તા, હું બોક્તા, એ પ્રમાણે “ હું ” પણું) આરોપવામાં-કલ્પવામાં-આવ્યું છે. દેહસહિત આ ચિદાભાસને વિક્ષેપાધ્યાસ કહે છે. (૩૩).

ઇદમંશશ્ચ સત્યત્વં શુક્તિગં રૂપ્ય ઈક્ષ્યતે ।

સ્વયંત્વં વસ્તુતા ચૈવં વિક્ષેપે વીક્ષ્યતેઽન્યગમ્ ॥ ૩૪ ॥

નીલપૃષ્ઠત્રિકોણત્વં યથા શુક્તૌ તિરોહિતમ્ ।

અસંજ્ઞાનન્દતાદ્યેવં કૂટસ્થેઽપિ તિરોહિતમ્ ॥ ૩૫ ॥

જેમ શુક્તિમાં રહેલા “ આ ” (ઇદમ્) અંશ અને “ સત્યત્વ ” અંશ (વાસ્તવિકપણું) માની લીધેલા રૂપામાં દેખાય છે, તેમ કૂટસ્થમાં રહેલા “ સ્વયંત્વ ” અંશ અને “ વસ્તુતા ” અંશ વિક્ષેપમાં પણ જોવામાં આવે છે. (૩૪). જેમ શુક્તિની નીલતા અને ત્રિકોણત્વ ટંકાઈ જાય છે, તેમ કૂટસ્થની અસંગતા, આનંદતા વગેરે પણ ટંકાઈ જાય છે. (૩૫).

આરોપિતસ્ય દૃષ્ટાન્તે રૂપ્યં નામ યથા તથા ।

કૂટસ્થાધ્યસ્તવિક્ષેપનામાહમિતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૩૬ ॥

ઇદમંશં સ્વતઃ પश्यન્ રૂપ્યમિત્યભિમન્યતે ।

તથા સ્વં ચ સ્વતઃ પश्यન્ હમિત્યભિમન્યતે ॥ ૩૭ ॥

જેમ દૃષ્ટાન્તમાં (શુક્તિમાં) આરોપેલા પદાર્થનું “ રૂપું ” એ નામ છે, તેમ કૂટસ્થમાં આરોપેલા વિક્ષેપનું “ અહમ્ ”-“ હું ”-એ છે. એ પ્રમાણે નિશ્ચય છે. (૩૬). જેમ શુક્તિના ઇદમ્-“ આ ” અંશને સ્વતઃ દેખવા છતાં તેને રૂપા તરીકે માની લેવામાં આવે છે, તેમ સ્વમ્-પોતાને (આત્માને)-સ્વતઃ દેખીએ છીએ છતાં તેને અહમ્-હું-એમ માની લેવામાં આવે છે. (૩૭).

ઇદમ્ અને રૂપાનો, તથા સ્વ અને અહમ્નો ભેદ.

इदंत्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेप्यताम् ।

सामान्यं च विशेषश्च ह्युभयत्रापि गम्यते ॥ ३८ ॥

इदंत्व અને रूप્યતા બિન્ન છે, તેમ સ્વત્વ અને અહંતા પણ એક બીજાથી બિન્ન છે, એમ જાણો. જેમ શુકિતમાં અને રૂપામાં इदंत्व સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે છે, તેમ કૂટસ્થ અને વિક્ષેપમાં સ્વત્વરૂપી સામાન્ય પણ જોવામાં આવે છે. અને જેમ “इथ्यता” નામની વિશેષતા દૃષ્ટાન્તમાં જોવામાં આવે છે, તેમ અહંતા રૂપી વિક્ષેપની વિશેષતા દાર્શાન્તિકમાં જોવામાં આવે છે. (મતલબ કે જેમ “ઇદંત્વ” શુકિત અને રૂપામાં સમાન છે, તેમ “इथ्यता” બંનેમાં નથી, ફક્ત કલ્પેલા રૂપામાં જ છે. તેવી રીતે જેમ “સ્વત્વ” કૂટસ્થ અને વિક્ષેપમાં સમાન છે, પણ અહંતા તો ફક્ત વિક્ષેપમાં જ છે, કૂટસ્થમાં નથી. માટે કૂટસ્થ અને વિક્ષેપ બિન્ન છે.) (૩૮).

देवदत्तः स्वयं गच्छेत्त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ।

अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥ ३९ ॥

इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा ।

असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिમन्यते ॥ ४० ॥

अहंत्वाद्विद्यતાं स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव ।

स्वयंશद्वાર્થ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत् ॥ ४१ ॥

“દેવદત્ત” સ્વયં જાય છે, “તેમ જ તું સ્વયં જો”, અને “હું સ્વયં શક્તિવાન નથી”, એ પ્રમાણે લોકમાં સર્વત્ર સ્વયં શબ્દ યોજવામાં આવે છે. (૩૯). જેવી રીતે “આ રૂપું”, “આ વસ્ત્ર”, એ પ્રમાણે સર્વત્ર “આ” કહેવામાં આવે છે, તેમ “તે”, “તું”, “હું”, એ સર્વમાં “સ્વયં” એમ માનવામાં આવે છે. (માટે જો કે હું, તું, અને તે, એ સર્વ બિન્ન છે, પરંતુ તે બધામાં જોને માટે “સ્વયં” વાપરવામાં આવે છે તે તો સર્વત્ર સમાન જ છે.) (૪૦). શંકા:—“અહંતા” થી “સ્વત્વ”નો બહે બેદ હોય. પરંતુ તેથી કૂટસ્થ કેણુ તે કયાં સમજાયું? ઉત્તર:—હું, તું, તે, એ સર્વમાં જોને માટે “સ્વયં” શબ્દ વાપરવામાં આવે છે તે સ્વયં જ કૂટસ્થ(આત્મા)નો અર્થ છે. (૪૧).

અન્યત્વવારકં સ્વત્વમિતિ ચેદન્યવારજઃ ।

કૂટસ્થસ્યાત્મતાં વક્તુરિષ્ટમેવ હિ તદ્ભવેત્ ॥ ૪૨ ॥

સ્વયમાત્મેતિ પર્યાયૌ તેન લોકે તયોઃ સહ ।

પ્રયોગો નાસ્ત્યતઃ સ્વત્વમાત્મત્વં ચાન્યવારકઃ ॥૪૩॥

જો તું એમ કહેતો હોય કે સ્વત્વ અન્યત્વનું નિવારણ કરનાર છે, તો અમને તે અન્યવારણ હજી છે, કેમકે અમે આ કૂટસ્થને જ આત્મા કહીએ છીએ, ખીજને નહીં (૪૨). (શંકા: સ્વયં અને આત્મા એ બિન્ન શબ્દો છે, અને તેથી જેમ “ ગાય ” અને “ ઘોડો ” એ શબ્દોનો અર્થ એક નથી, તેમ સ્વયં શબ્દનો અર્થ આત્મા કેવી રીતે થાય ?) ઉત્તર: સ્વયં અને આત્મા એ પર્યાય-એક જ અર્થમાં વપરાતા જૂદા જૂદા શબ્દો-છે. તેથી લોકમાં તેનો સાથે પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી-એમાંથી એક જ બોલવામાં આવે છે. માટે જે સ્વત્વ તે જ આત્મા છે, અને તે (સ્વત્વ) અન્ય-વિશેષ-નું નિવારણ કરનાર છે. (૪૩).

ઘટઃ સ્વયં ન જાનાતીત્વેવં સ્વત્વં ઘટાદિષુ ।

અચેતનેષુ દૃષ્ટં ચેદૃશ્યતામાત્મસત્ત્વઃ ॥ ૪૪ ॥

ચેતનાચેતનભિદા કૂટસ્થાત્મકૃતા ન હિ ।

કિંતુ બુદ્ધિકૃતા ભાસકૃતૈવેત્યવગમ્યતાઃ ॥ ૪૫ ॥

યથા ચેતન આભાસઃ કૂટસ્થે ભ્રાન્તિકલ્પિતઃ ।

અચેતનો ઘટાદિશ્ચ તથા તત્રૈવ કલ્પિતઃ ॥ ૪૬ ॥

જો તમે એમ કહેતા હો કે “ ઘટ સ્વયં જાણતો નથી, ” એ પ્રમાણે અચેતન ઘટાદિમાં પણ “ સ્વત્વ ” જેવામાં આવે છે, તો તેમાં આત્માની સત્તા હોવાથી તે દેખાય છે. (૪૪). ચેતન અને અચેતન એવા ભેદ કૂટસ્થ આત્માએ કરેલા નથી, પરંતુ બુદ્ધિ અને ચિદાભાસને લીધે થયેલા છે, એમ જાણો. (૪૫). જેમ ચેતન ચિદાભાસ કૂટસ્થમાં ભ્રાન્તિને લીધે કલ્પવામાં આવ્યો છે, તેમ અચેતન ઘટાદિ પણ તે કૂટસ્થમાં જ કલ્પવામાં આવ્યો છે. (૪૬).

તત્તેદન્તે અપિ સ્વત્વમિત્ત્વમહમાદિષુ ।

સર્વત્રાગતે તેન તયોરપ્યાત્મતેતિ ચેત્ ॥ ૪૭ ॥

તે આત્મત્વેઽપ્યગત તત્ત્વેદને તતસ્તયોઃ ।

આત્મત્વં નૈવ સંભાવ્યં સમ્યક્ત્વાદેર્યથા તથા ॥ ૪૮ ॥

તત્ત્વેદને સ્વત્વાદ્યાદે ત્વન્તાહન્તે પરસ્પરમ્ ।

પ્રાતેદ્વન્દિત્યલોકે પ્રસિદ્ધે નાસ્તિ સંશયઃ ॥ ૪૯ ॥

અન્યતાયાઃ પ્રતિદ્વન્દી સ્વયં કૂટસ્થ ઇષ્યતામ્ ।

તદ્વાદ્યાઃ પ્રતિયોગેષોઽહમિત્યાત્મનિ કલ્પિતઃ ॥ ૫૦ ॥

જે તમે એમ કહેતા હો કે સ્વત્વની પેઠે તત્-તે, હૃદય-આ, એમ તત્તા અને ઇદંતા પણ તું, હું, વગેરે સર્વમાં અનુગત જેવામાં આવે છે, માટે તે (તત્તા અને ઇદંતા) પણ આત્મા છે, તો તેનો ખુલાસો એ છે કે જેમ તત્તા અને ઇદંતા તું, હું, વગેરેમાં અનુગત છે તેમ આત્મામાં પણ છે. માટે તત્તા ઇદંતા આત્મા ઉપરાંત અધિક ઠેકાણે હોવાને લીધે તેઓ આત્મા નથી; જેમ સમ્યક્ આત્મા, અસમ્યક્ આત્મા, એમ સમ્યક્ત્વ, અસમ્યક્ત્વ આત્મામાં હોવા છતાં તેઓ આત્મા નથી, તેમ “ તત્તા ” “ ઇદંતા ” પણ નથી. (૪૭-૪૮). “ તે ” અને “ આ ”, “ સ્વ ” અને “ અન્ય ”, “ તું ” અને “ હું, ” એ પ્રતિદ્વન્દિ-વિરોધિ-રૂપે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં સંશય નથી. (૪૯). અન્યતાનો પ્રતિયોગી સ્વયંશબ્દાર્થ કૂટસ્થ છે એમ જાણો. માટે “ તું ” નો પ્રતિયોગી જે “ હું ”, તે રૂપ જે ચિદાભાસ છે તે કૂટસ્થમાં કલ્પેલો છે. (૫૦).

અહન્તાસ્ત્વયોર્ભેદે રૂપ્યતેદન્તયોરિવ ।

સ્પષ્ટેઽપિ મોહમાપન્ના એકત્વં પ્રતિપેદિરે ॥ ૫૧ ॥

તાદાત્મ્યાધ્યાસ एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः ।

अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते ॥ ૫૨ ॥

अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः ।

વિક્ષેપસ્ય સ્વરૂપં તુ પ્રારબ્ધક્ષયમીક્ષતે ॥ ૫૩ ॥

જેમ રૂપ્યતા અને ઇદંતાનો ભેદ છે, તેમ અહંતા અને સ્વ-ત્વનો ભેદ સ્પષ્ટ છે; છતાં મોહ પામેલા પુરૂષો તેમનું એકત્વ માની બેઠા છે. (૫૧). આ જ ઉપર કહેલી અવિદ્યાએ કરેલો તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે. આ અવિદ્યાના કાર્ય રૂપ તાદાત્મ્યાધ્યાસનું કારણ જે અવિદ્યા તે નિવૃત્ત થતાં તે તાદાત્મ્યાધ્યાસ દૂર થશે. (૫૨). અવિદ્યા

અને આવૃત્તિ જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થઇ જાય છે, પરંતુ વિક્ષેપનું સ્વરૂપ નિવૃત્ત થવાને પ્રારબ્ધક્ષયની જરૂર છે. મતલબ કે જ્ઞાનથી અવિદ્યા અને આવૃત્તિ નષ્ટ થાય છે ખરાં, છતાં પ્રારબ્ધનો ક્ષય થતા સુધી દેહાદિ વિક્ષેપસ્વરૂપ નષ્ટ થતું નથી. (૫૩).

उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते ।

इत्याहुस्तादृक्કાસ્તદ્વસ્ત્ત્વં કિં ન સંભવેત્ ॥ ૫૪ ॥

तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक् क्षण ईरितः

भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्ष ग इहेष्यताः ॥ ૫૫ ॥

विना क्षोदक्षमं मानं तैर्दृथा परिकल्प्यते ।

श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किनु दुःशकम् ॥ ૫૬ ॥

અવિદ્યા રૂપી ઉપાદાન કારણ નષ્ટ થયા છતાં તેનું કાર્ય એક ક્ષણ વાર દેખવામાં આવે છે, એમ તાર્કિકા પણ માને છે. તો અમારા કાર્યની અનુવૃત્તિ કેમ નહીં સંભવે ? (૫૪). થોડા દિવસ રહેનાર તંતુની તેમણે તેવડી ક્ષણ કહી છે. તો અસંખ્ય કલ્પોથી ચાલતા આવેલા વિક્ષેપ (૭૫) રૂપી ભ્રમની તે પ્રમાણમાં થોડા ક્ષણ ધારી લ્યો. (૫૫). જ્યારે તેઓ (તાર્કિકા) વિચારયુક્ત પ્રમાણ વિના પણ કાર્યના નાશ પછી ક્ષણ વાર કાર્ય જોવામાં આવે છે એવી વૃથા કલ્પના કરે છે, તો શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવથી કહેતાં અમને શું મુશ્કેલ છે ? (૫૬).

आस्तां दुस्तादृक्कैः साकं विवादः प्रकृतं ब्रुवे ।

स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ૫૭ ॥

भ्राम्यन्ते पण्डितमन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः ।

अनादृत्य श्रुतिं मौख्यात्કેવલાં રૂક્તિમાશ્રિતાઃ ॥ ૫૮ ॥

पूर्वापरपरामर्शावेकलास्तत्र केचन ।

वाक्याभासान्स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया ॥ ૫૯ ॥

દુસ્તાદિકાની સાથે વિવાદ કરવો રહેવા દો. જે પ્રકૃત વાત છે તે કહીએ છીએ. અને તે એ જ કે કૂટસ્થ સ્વરૂપ સ્વ અને પરિણામી અહમ્-એ બંનેનું એકત્વ બાજિતને લીધે માન્યું છે. (૫૭). મૂર્ખતાથી શ્રુતિનો અનાદર કરનારા અને કેવલ મુક્તિનો આશ્રય લેનારા, પોતાને પાંડિત માનનાર સર્વે લૌકિકો (પ્રજ્ઞાદના પુત્ર

વિરોચનના મત વાળા બૌદ્ધો) અને તૈર્થિકો (તિર્થંકરને માનનારા જૈનો) બ્રાન્તિમાં પડેલા છે—શ્રુતિ તાત્પર્યનું પર્યાલોચન નહીં કરવાથી કૂટસ્થજીવની એકતા બ્રાન્તિસિદ્ધ છે એમ તેઓ જાણતા નથી. (૫૮). વળી કેટલાક તો સાંજનો પૂર્વાપર સંબંધ છોડી દઇને લજ્જા રહિત થઇને શ્રુતિમાંના વાક્યોનો આભાસ—કાષ્ઠ વાક્ય અહીંથી અને કાષ્ઠ વાક્ય બીજેથી—જઇને પોતપોતાના પક્ષનું સમર્થન કરવાને યોજે છે. (૫૯).

૩. જીવધર્મરના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ. ૬૦-૧૨૧.

૧. જીવના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ. ૬૦-૧૦૧.

કૂટસ્થાદિશરીરાન્તસંઘાતસ્યાત્મતાં જગુઃ ।

લોકાયતાઃ પામરાશ્ચ પ્રત્યક્ષાભાસમાશ્રિતા ॥ ૬૦ ॥

શૌણ્ઢિસ્તુ સ્વપક્ષં તે કોશમન્નમયં તથા ।

વિરોચનસ્ય સિદ્ધાન્તં પ્રમાણં પ્રતિજિજ્ઞિરે ॥ ૬૧ ॥

ઇકત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો જ આશ્રય કરનારા લોકાયતો (ચાર્વાકના મતવાળા) અને પામર પુરુષો કૂટસ્થથી શરીર પર્યંતના સમૂહને આત્મા કહે છે. (૬૦). અને તેઓ પોતાનો પક્ષ શ્રુતિ અનુસાર છે એમ બતાવવા સારૂ શ્રુતિમાં વર્ણવેલા અન્નમય કોશને તથા પ્રદ્ધાદના પુત્ર વિરોચનના સિદ્ધાન્તને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે. (૬૧).

જીવાત્મનિર્ગમે દેહમરણસ્યાઃ દર્શનાત્ ।

દેહાતિરિક્ત એવાત્મેત્યાહુર્લોકાયતાઃ પરે ॥ ૬૨ ॥

પ્રત્યક્ષત્વેનાભિમતાહંધીર્દેહાતિરેકિણ્ ।

ગમયેદિન્દ્રિયાત્માનં વચ્મીત્યાદિપ્રયોગતઃ ॥ ૬૩ ॥

વાગાર્દીનામિન્દ્રિયાણાં કલહઃ શ્રુતિષુ શ્રુતઃ ।

તેન ચૈતન્યમેતેષામાત્મત્વં તત એવ હિ ॥ ૬૪ ॥

બીજા લોકાયતો કહે છે કે શરીરમાંથી જીવાત્મા નીકળી જવાથી આ લોકમાં શરીરનું મરણ જોવામાં આવે છે, માટે દેહથી બૂદ્ધે આત્મા છે. (૬૨). “ અહં વચ્મિ ”, “ અહં પશ્યામિ ” એ શ્રુતિવાક્યોમાં ઈદ્રિયો પોતાને માટે અહં શબ્દનો પ્રયોગ કરતી જોવામાં આવે છે, તેથી તેમાં પ્રત્યક્ષપણે દેખાતી અહંબુદ્ધિ દેહથી

જૂદા ઇન્દ્રિય રૂપી આત્માને જણાવે છે. (૬૩) શ્રુતિમાં વાણિ વગેરે ઇન્દ્રિયો વચ્ચે થયેલો કસહ સાંભળવામાં આવ્યો છે. તેથી તેમની ચેતનતા જણાય છે. અને ઇન્દ્રિયો ચેતન હોવાથી તે (ઇન્દ્રિયો) જ આત્મા છે. (૬૪).

હૈરણ્યગર્ભાઃ પ્રાણાત્મવાદેઽસ્ત્વેદમૂચિરે ।

ચક્ષુરાદ્યક્ષલોપેઽપિ ગણસત્ત્વે તુ જીવતિ ॥ ૬૫ ॥

પ્રાણો જાગર્તિ સુષ્પેઽપિ પ્રાણશ્રૈષ્ઠ્યાદિકં શ્રુતમ્ ।

કોશઃ પ્રાણમયઃ સમ્યગ્વિસ્તરેણ પ્રપશ્ચિતઃ ॥ ૬૬ ॥

હૈરણ્યગર્ભો જ્યો પ્રાણને આત્મા માનનાર છે તેઓ કહે છે કે ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોનો લોપ થવા છતાં પણ શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી પ્રાણુસ જીવે છે. (માટે પ્રાણુ આત્મા છે.) (૬૫). પ્રાણુસ બંધતો છતાં પ્રાણુ જાગતો રહે છે. અને શ્રુતિમાં પ્રાણુની શ્રેષ્ઠતા વગેરે સાંભળવામાં આવે છે. તેમ જ પ્રાણુમય કોશનો વિસ્તાર પણ તેમાં સારી રીતે કરવામાં આવ્યો છે. (૬૬).

મન આત્મેતિ મન્યન્ત ઉપાસનપરા જનાઃ ।

પ્રાણસ્યાભોક્તૃતા સ્પષ્ટા ભોક્તૃત્વં મનસસ્તતઃ ॥ ૬૭ ॥

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ।

શ્રુતો મનોમયઃ કોશસ્તેનાત્મેતીરિતં મનઃ ॥ ૬૮ ॥

પ્રાણથી પણ અંદર રહેલા મનોમય કોશને આત્મા માનનાર ઉપાસક લોકો મનને આત્મા માને છે, કારણ કે પ્રાણ જડ હોવાથી તે બોક્તા નથી એ વાત સ્પષ્ટ છે. માટે મન બોક્તા છે. (૬૭). વળી મનુષ્યોના બંધમોક્ષનું કારણ મન જ છે. અને શ્રુતિમાં મનોમય કોશ પણ વર્ણવ્યો છે. માટે મન આત્મા છે એમ તેઓ કહે છે. (૬૮).

વિજ્ઞાનમાત્મેતિ પર આહુઃ ક્ષણિકવાદિનઃ ।

યતો વિજ્ઞાનમૂલત્વં મનસો ગમ્યતે સ્ફુટમ્ ॥ ૬૯ ॥

અહંવૃત્તિરિદંવૃત્તિરિત્યન્તઃકરણં દ્વિધા ।

વિજ્ઞાનં સ્યાદહંવૃત્તિરિદંવૃત્તિર્મનો ભવેત્ ॥ ૭૦ ॥

અહંપ્રત્યયબીજત્વમિદંવૃત્તોરિતિ સ્ફુટમ્ ।

અવિદિત્વા સ્વમાત્માનં બાહ્યં વેચિ ન તુ કચિત્ ॥ ૭૧ ॥

ક્ષણે ક્ષણે જન્મનાશાવહંવૃત્તોર્મિતૌ યતઃ ।

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં તેન સ્વપ્રકાશં સ્વતો મિતેઃ ॥ ૭૨ ॥

વિજ્ઞાનમયકોશોઽયં જીવ ઇત્યાગમા જગુઃ ।

સર્વસંસાર ઇતસ્ય જન્મનાશસુસ્વાદિકઃ ॥ ૭૩ ॥

પદાર્થોને ક્ષણિક માનનારા વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધો કહે છે કે વિજ્ઞાનમય કોશ આત્મા છે, કારણ કે મનનું મૂળ (કારણ) બુદ્ધિ છે એ સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. (૬૯). અંતઃકરણ બે પ્રકારનું છે—અહંવૃત્તિ અને ધદંવૃત્તિ. અહંવૃત્તિ બુદ્ધિ છે, અને ધદંવૃત્તિ મન છે. (૭૦). ધદંવૃત્તિનું કારણ અહંવૃત્તિ છે તે વાત સ્પષ્ટ છે, કારણ કે અહંવૃત્તિનો ઉદય થયા વિના ધદંવૃત્તિનો ઉદય થઈ શકે નહીં પોતાને—આત્માને—જાણ્યા વિના (અવિદિત્વા) ક્યાંએ પણ બાહ્ય પદાર્થને કોઈ જાણતું નથી. (૭૧). અહંવૃત્તિનો જન્મ અને નાશ ક્ષણે ક્ષણે સિદ્ધ થાય છે (મિતૌ), તેથી બુદ્ધિ (વિજ્ઞાન) ક્ષણિક છે. પણ તે સ્વપ્રકાશ છે, કારણ કે તે વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. (૭૨). આ વિજ્ઞાનમય કોશ જીવ છે એમ શાસ્ત્રો પણ કહે છે. અને જન્મ, નાશ, સુખ, દુઃખ, વગેરે સર્વ સંસાર તેનો જ છે. (માટે વિજ્ઞાનમય કોશ આત્મા છે. એમ વિજ્ઞાનવાદી કહે છે). (૭૩).

વિજ્ઞાનં ક્ષણિકં નાત્મા વિદ્યુદ્ભ્રનિમેષવ્ ।

અન્યસ્યાનુપલબ્ધત્વાચ્છૂન્યં માધ્યમિકા જગુઃ ॥ ૭૪ ॥

અસદ્દેહોઽપિત્યાજ્યાદિદમેવ શ્રુતં તતઃ ।

અસદ્દેહોઽપિત્યાજ્યાદિદમેવ શ્રુતં તતઃ ॥ ૭૫ ॥

જેમ વીજળી વાદળમાં ક્ષણ વાર (નિમેષ) દેખાઈ અદશ્ય થઈ જાય છે, તેમ વિજ્ઞાન પણ ક્ષણિક હોવાથી તે આત્મા નથી. અને બીજો કોઈ આત્મા જોવામાં આવતો નથી માટે શૂન્ય છે—કોઈ જ નથી. આવું માધ્યમિક બૌદ્ધો (બૌદ્ધોનો અવાન્તર લેહ-શૂન્ય મતવાળા બૌદ્ધો) કહે છે. (૭૪). તેથી “આ સર્વ જગત્ અસત્ છે”—એ વગેરે શ્રુતિવાક્યોમાં આ શૂન્યવાદ જ સાંજળવામાં આવે છે. વળી જ્ઞાન અને જ્ઞેયાત્મક સર્વ જગત્ આન્તિથી

કહેલું છે એમ પણ શ્રુતિ કહે છે. માટે શૂન્ય છે, એમ તેઓ કહે છે. (૭૫).

નિરધિજ્ઞાનાવેશ્ચાન્તેરમાવાદાત્મનેઽસ્તિતા ।

શૂન્યસ્યાપે સસાક્ષિત્વાદન્યથા નોક્તિરસ્ય તે ॥૭૬॥

અન્યો વિજ્ઞાનમયત આનન્દમય આન્તરઃ ।

અસાક્ષિત્વેદોપલબ્ધવ્ય ઇતિ વૈદિકદર્શનમ્ ॥ ૭૭ ॥

પરંતુ વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે આધાર (અધિષ્ઠાન) વિના જ્ઞાન્તિ થઈ શકતી નથી, માટે આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. અને શૂન્યનો પણ કોઈ સાક્ષી હોવો જોઈએ. જો ન હોય તો “ શૂન્ય છે ” એવું તમે જાણી શકો નહીં, અને જોલી પણ શકો નહીં. (૭૬). માટે વિજ્ઞાનમયથી પણ અંદર રહેતો જો આનન્દમય કોશ છે તે જ જીવાત્મા છે, એમ જાણવું. આવો વેદનો એક દેશી સિદ્ધાન્ત છે. (૭૭).

આત્માનું પરિમાણ કેવડું છે તે વિશેનો વિવાદ.

અણુર્મહાન્મધ્યમો વૈત્યેવં તત્રાપિ વાદિનઃ ।

બહુધા વિવદન્તે હિ શ્રુતિયુક્તિસમાશ્રયાત્ ॥ ૭૮ ॥

જીવાત્મા અણુ છે, મધ્યમ છે, કે મહાન છે ? તે વિશે પણ વાદીઓ શ્રુતિ અને યુક્તિનો આશ્રય લઈને બહુ પ્રકારના વિવાદ કરે છે. (૭૮).

અણુઃ સ્વપ્રકાશઃ સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારતઃ ।

રોમ્ણઃ સહસ્રભાગેન તુલ્યાસુ પ્રચરત્યયઃ ॥ ૭૯ ॥

અણોરણીયાનેષોઽણુઃ સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં ત્વિતિ ।

અણુત્વમાહુઃ શ્રુતયઃ શતશોઽથ સહસ્રશઃ ॥ ૮૦ ॥

વાલાગ્રશતભાગસ્ય શતથા કલ્પિતસ્ય ચ ।

ભાગો જીવઃ સ વિજ્ઞેય ઇતિ ચાહાપરા શ્રુતિ ॥ ૮૧ ॥

અણુત્વવાદી આન્તરાક્ષાઓ જીવાત્માનો સૂક્ષ્મ નાડીમાં પ્રચાર થતો હોવાથી તેને અણુ કહે છે, કારણ કે રોમના હજારમા ભાગ જેવી સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં પણ તેનો પ્રચાર થાય છે. (૭૯). “ આત્મા અણુ કરતાં પણ અણુ છે, સૂક્ષ્મ કરતાં

સૂક્ષ્મ છે, ” એ વગેરે સેંકડો અને હજારો શ્રુતિઓ આત્માને અણુ કહે છે. (૮૦) વાળના અગ્રના સોમા ભાગના પશુ સો ભાગ કદપીએ, તેમાંના એક ભાગ જેવડો જીવ જાણવો, એમ ખીજી એક શ્રુતિ પણ કહે છે. (૮૧).

દિગમ્બરા મધ્યમત્વમાહુરાપાદમસ્તકમ્ ।

ચૈતન્યવ્યાપ્તિસંદષ્ટેરાનસ્વાગ્રશ્રુતેરપિ ॥ ૮૨ ॥

સૂક્ષ્મનાડીપ્રચારસ્તુ સૂક્ષ્મૈર્દૃષ્ટૈર્દૈર્વેત્ ।

સ્થૂલદેહસ્ય હસ્તાભ્યાં કશ્ચુકપ્રતિમોકવત્ ॥ ૮૩ ॥

ન્યૂનાધિકશરીરેષુ પ્રવેશોઽપિ ગમાગમૈઃ ।

આત્માંશાનાં ભવેત્તેન મધ્યમત્વં વિનિશ્ચિતમ્ ॥ ૮૪ ॥

દિગંબર મતવાળા (જેનો) આત્માને મધ્યમ પરિમાણ વાળો, એટલે શરીર જેવડો લાંબો પહોળો માને છે, કેમકે પગથી મસ્તક પર્યંત ચૈતન્યની વ્યાપ્તિ જેવામાં આવે છે. તેમ જ “ આનસ્વાગ્ર ” નામની શ્રુતિ પણ તે જ કહે છે. (૮૨). સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં આત્માનો પ્રચાર આત્માના સૂક્ષ્મ અવયવો વડે થાય છે, જેમ પહેરણમાં સ્થૂલ દેહનો પ્રવેશ હાથ દ્વારા થાય છે. (૮૩). નાના મોટા શરીરોવાળા પ્રાણીઓના દેહોમાં આત્માનો પ્રવેશ આત્માના ઓછાવત્તા અવયવોના જવા આવવાથી થાય છે. માટે તેઓ આત્મા મધ્યમ હોવાનો નિશ્ચય કરે છે. (૮૪).

સાંશસ્ય ઘટવન્નાશો ભવત્યેવ તથા સતિ ।

કૃતનાશાકૃતાભ્યાગમયોઃ કો વારકો ભવેત્ ॥ ૮૫ ॥

તસ્માદાત્મા મહાનેવ નૈવાણુર્નાપિ મધ્યમઃ ।

આકાશત્સર્વગતો નિરંશઃ શ્રુતિસંમતઃ ॥ ૮૬ ॥

અવયવવાળા પદાર્થનો ઘટની પેઠે નાશ થાય છે. તેથી અવયવવાળા આત્માનો પણ નાશ થવો જોઈએ. અને તેમ થાય તો આ જન્મમાં કરેલાં કર્મોનું ફળ ભોગવ્યા વિના તે કર્મો આત્માની સાથે નાશ પામશે, અને નહીં કરેલાં કર્મોનું ફળ પ્રાપ્ત થશે—એ પ્રમાણે કૃતનાશ અને અકૃતાભ્યાગમ નામના દોષ આવે છે, માટે આત્મા અણુ કે મધ્યમ નહીં, પણ મહાન જ છે. નિરંશ આકાશની પેઠે આત્મા પણ નિરંશ હોઈ સર્વગત—(વશુ)—છે. અને તે જ સિદ્ધાન્ત શ્રુતિ અનુસાર છે. (૮૫-૮૬).

આત્મા ચિદ્રૂપ છે કે અચિદ્રૂપ છે તે વિશેષે વિવાદ.
 इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः ।

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥

આ પ્રમાણે આત્માનું વિભુત્ય સિદ્ધ કરી (ઇત્યુક્ત્વા) તેના વિશેષ રૂપ, એટલે કે આત્મા ચિદ્રૂપ છે, કે અચિદ્રૂપ છે, કે ચિદઅચિદ્રૂપ છે, તે સંબંધી વાદો બહુ પ્રકારના કલહ કરે છે. (૮૭)

प्राः । ॥ ८८ ॥ आकाशवद्व्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणश्चितिः ।

आकाशवद्व्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणश्चितिः ॥ ८८ ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे ।

तत्संસ્काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥ ८९ ॥

आत्मनो मनसा योगે स्वाદૃષ્ટવશતો ગુણાઃ ।

जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेऽदृष्टसंक्षयात् ॥ ९० ॥

चितिमत्त्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्नवान् ।

स्याद्धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥ ९१ ॥

यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् ।

तथा लोकान्तरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥ ९२ ॥

एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ ।

कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेज्ज्वदन् ॥ ९३ ॥

आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते ।

अस्पष्टचित्स आत्मैषાં પૂર્વકોશોઽસ્ય તે ગુણાઃ ॥ ૯૪ ॥

પ્રાભાકરે । અને તાકિંકે (નૈયાયિકો-તેઓ આત્માને વિભુ માને છે) આત્માને અચિદ્રૂપ માને છે, અને કહે છે કે આકાશની પેઠે આત્મા દ્રવ્ય છે, અને આકાશના ગુણ શબ્દની પેઠે આત્માનો ગુણ ચિત્ (જ્ઞાન) છે. (૮૮). જ્ઞાનની પેઠે ઇચ્છા, દ્વેષ, અને પ્રયત્ન, ધર્મ અને અધર્મ, સુખ અને દુઃખ, અને તેમના સંસ્કારો, એ બધા આત્માના વિશેષ ગુણ છે. (૮૯). (આત્મા નિત્ય છે અને તેના ગુણો અનિત્ય છે છતાં)

આત્માનો મનની સાથે સંયોગ થતાં પોતાના અદૃષ્ટ વશાત્ (કર્મ વશાત્) આ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, અને સુષુપ્તિમાં અદૃષ્ટનો ક્ષય થતાં તે ગુણો લય પામે છે. (૯૦). આત્માને જ્ઞાન (ચિત્તિ) નામનો ગુણ હોવાથી તે ચેતન છે. અને તેથી તે ઇચ્છા, દ્વેષ, અને પ્રયત્ન નામના વિશેષ ગુણવાળો થાય છે. ધર્મ અને અધર્મનો તે કર્તા છે, એટલે કે ધર્મ અને અધર્મને લીધે તે કર્તા છે એમ જણાય છે. અને તે સુખ દુઃખ વાળો હોવાથી બોક્તા પણ તે જ છે. (૯૧). (આત્મા વિભુ છે છતાં લોકાન્તરમાં તેનું જવું આવવું ધરી શકે છે કેમકે) જેમ આ જન્મમાં કર્મવશાત્ સુખ દુઃખ આપનાર ઇચ્છા, દ્વેષ, વગેરે કોઇ કોઇ વાર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ લોકાન્તરમાં દેહાન્તર પ્રાપ્ત થતાં ત્યાં પણ પૂર્વ કર્મવશાત્ ઇચ્છાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થઇને જીવને ગમનાદિ વ્યવહાર કરાવે છે. (૯૨). એ પ્રમાણે આત્મા વિભુ (સર્વગ) હોવા છતાં તેનો ગમાગમ સંબંધ છે. અને આ સંબંધમાં સકળ કર્મકાંડ પ્રમાણુ છે એમ તેઓ કહે છે. વળી તેઓ કહે છે કે સુષુપ્તિમાં જે અરુપદૃષ્ટ ચિત્ત આનન્દમય નામનો પહેલો કેશ શેષ રહે છે તે જ તેમનો (પચામ) આત્મા છે, અને ઉપર કહેલા ઇચ્છાદિ જે ગુણો છે તે તેના જ છે. આ પ્રમાણે તેમનું કહેવું છે. (આ આનન્દમયને તેઓ નિત્ય આત્મા માને છે, તેટલું વેદાન્તથી ઉલટું છે.) (૯૪).

गूढं चैतन्यरूपेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम् ।

आत्मनो ब्रुवते भाट्टाश्चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेः ॥ ९५ ॥

जडो भूत्वा तदाऽस्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा ।

विना जाड्याः भूतिं न कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥

द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् ।

अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा स्वद्योतवद्युतः ॥ ९७ ॥

આત્માનું ગૂઢ-અરુપદૃષ્ટ-ચૈતન્ય લક્ષણે ભાટ્ટો (પ્રભાકરના ગુરુ ભટ્ટપાદના મતવાળા-ઉપાસકો) કહે છે કે આત્મા જડ રૂપ તેમ જ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, કારણ કે ઉંઘમાંથી ઉઠેલા માણસને થતા રમરણુ ઉપરથી ઉંઘમાં ચૈતન્ય હોવાની ઉત્પ્રેક્ષા (અટકળ) થાય છે. (૯૫). તે રમરણુ એવું કે “ હું જડ રૂપ થઇને નિદ્રામાં ઉંઘ્યો ”, એ પ્રમાણે જડતાની જે રમૃતિ જાગ્યા પછી થાય છે, તે જડતાનો

અનુભવ થયા વિના કદાપિ ધાય નહીં. (૯૬). વળી સુષુપ્તિમાં દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિનો લોપ થતો નથી એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. માટે આ આત્મા ખલોત(આગીઓ કીડો)ની પેઠે અપ્રકાશ અને પ્રકાશ એ બંને યુક્ત છે. (૯૭).

નિરંશસ્યોભયાત્મત્ત્વં ન કથંચિદ્વટિષ્યતે ।

તેન ચિદ્રૂપ આત્મેત્યાહુઃ સાંખ્યવિવેકિનઃ ॥ ૯૮ ॥

જાડયાંશઃ પ્રકૃતે રૂપં વિકારિ ત્રિગુણં ચ તત્ ।

ચિતો ભોગાપવર્ગાર્થિ પ્રકૃતિઃ સા પ્રવર્તતે ॥ ૯૯ ॥

અસંગાયાશ્રિતેર્બન્ધમોક્ષો ભેદાદ્દાન્મતૌ ।

બન્ધમુક્તિવ્યવસ્થાર્થં પૂર્વેષામિવ ચિદ્વિદા ॥ ૧૦૦ ॥

મહતઃ અવ્યક્તમિતિ પ્રકૃતિરુચ્યતે ।

શુતાવસજ્જતા તદ્વદસજ્જો હીત્યતઃ સ્ફુટા ॥ ૧ ॥

વિવેકી સાંખ્યો એમ કહે છે કે નિરંશ આત્માનાં બે સ્વરૂપ કદાપિ રીતે ઘટી શકે નહીં. માટે આત્મા ચિદ્રૂપ જ છે. (૯૮). જે જડાંશ દેખાય છે તે તો પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે. પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ વિકારિ અને ત્રણ ગુણ રૂપ છે. તે પ્રકૃતિ આત્માના ભોગ અને ભોક્ષને માટે પ્રવર્તે છે. (૯૯). આત્મા અસંગ છે (સાંખ્યો પણ આત્માને અસંગ માને છે), છતાં તેઓ કહે છે કે તેને બંધમોક્ષ છે, કારણ કે આત્મા પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ સમજતો નથી. (અગ્રહાત્). બંધ અને મુક્તિની વ્યવસ્થાને માટે તાર્કિકાની પેઠે (પૂર્વેષામિવ) સાંખ્યો પણ અનેક આત્મા (ચિદ્વિદા) માને છે. (૧૦૦). મહત્ત્વી પાર અવ્યક્ત છે, અને આ “ અવ્યક્ત ” તે જ પ્રકૃતિ છે એમ શ્રુતિ કહે છે. વળી આત્મા અસંગ છે એમ સ્પષ્ટ રીતે શ્રુતિમાં કહ્યું છે. (માટે આત્મા ચિદ્રૂપ અને અસંગ છે, અને જડાંશ પ્રકૃતિનો છે, જે પ્રકૃતિ અનેક જીવોના બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા કરે છે. આવો સાંખ્યમત છે). (૧૦૧).

૨. ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી વિચાર. ૧૦૨-૧૨૧.

હિત્તં નેધૌ પ્રવૃત્તાયાઃ પ્રકૃતેર્હિ નિયામકમ્ ।

ઈશ્વરં બ્રુવતે યોગાઃ સ જીવેભ્યઃ પરઃ શ્રુતઃ ॥ ૨ ॥

પ્રધાનક્ષેત્રજ્ઞપતિર્જેશ્વર इति हि श्रुतिः

आरण्यद्वेष्टः संमनेन ह्यन्तर्यामि-पपादितः ॥ ૩ ॥

ચૈતન્યની પાસે પ્રવૃત્ત રહેલી પ્રકૃતિનો નિયામક હોવો જોઈએ. માટે પાતંજલિ મતવાળા યોગી કહે છે કે ઈશ્વર છે, અને તે જીવોથી જુદો છે એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. (૧૦૨). તે (ઈશ્વર) ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થા રૂપ પ્રકૃતિ (પ્રધાન) અને જીવો (ક્ષેત્રજ્ઞ)નો પતિ છે એવી શ્રુતિ છે. તેમ જ અંતર્યામિ બ્રહ્મણના આરણ્યક કાણ્ડમાં પણ નિશ્ચય પૂર્વક (અસંમનેન-અમ વિના) અંતર્યામી હોવાનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. (૧૦૩).

अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ।

वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढर्यायोदाहरन्ति हि ॥ ૪ ॥

क्लेशकर्मविपाकैस्तदाशयैरप्यसंयुतः ।

पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसङ्गचित् ॥ ૫ ॥

तथापि पुंविशेषत्वाद्घटतेऽस्य नियन्तृता ।

अव्यवस्थौ बन्धमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ ૬ ॥

भीषास्मादित्येवमादावસङ્ગસ्य परात्मनः ।

શ્રુતં તદ્દ્યુત્તમપ્યસ્ય ક્લેશકર્માદિસંગમાત્ ॥ ૭ ॥

जीवानामप्यसङ्गत्वात्क्लेशादिर्न ह्यथापि च ।

द्विद्वेष्टाग्रहतः क्लेशकर्मादि प्रागुदीरितम् ॥ ૮ ॥

આ વિષયમાં પણ પોતપોતાની યુક્તિઓ વડે વાદીઓ કલહ કરે છે. અને પોતાના મતની દૃઢતા કરવા સાર પોતપોતાની શુદ્ધિ પ્રમાણે શ્રુતિવાક્યોના ઉદાહરણો આપે છે. (૧૦૪). (પતંજલિમત એવો છે કે) અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશ, સર્વ કર્મ, અને કર્મવિપાક, તંથા ત્રણેના સંસ્કારો જેને લાગેલા નથી એવો કાંઈ પુરૂષવિશેષ ઈશ્વર છે. તે પણ જીવની પેઠે અસંગ ચૈતન્ય રૂપ છે. (૧૦૫). તે અસંગ છે ખરો, છતાં તે પુરૂષવિશેષ હોવાથી તેને નિયંતાપણું ધટે છે. નહિતો આ જન્મતમાં બંધમોક્ષની અવ્યવસ્થા થઈ જાય. (૧૦૬). “ મીષાઽસ્માત્ ” એ વગેરે શ્રુતિથી અસંગ પરમાત્માનું નિયંતાપણું (તદ્) સાંભળવામાં આવ્યું છે. અને તે નિયંતાપણું

ધર્મરમાં જીવેના કલેશાદિ ધર્મોના અભાવ હોવાને લીધે થાય છે. (૧૦૭). ધર્મરની પેઠે જીવે પણ અસંગ છે, તેથી તેઓ કલેશાદિ રહિત છે; પરંતુ પુરુષ અને પ્રકૃતિના વિવેક નહીં સમજવાથી તેમને કલેશકર્મોદિ છે એમ ઉપર (શ્લો. ૮૯ માં) કહેવામાં આવ્યું છે. (૧૦૮). (એજો જીવે તેમજ ધર્મરને વિભુ માને છે.)

નિત્યજ્ઞાનપ્રાપ્તિઃ ગુણાનીશસ્ય મન્વતે ।

અસંગસ્ય નિયન્તૃત્વમયુક્તમિતિ તાર્કિકાઃ ॥ ૯ ॥

પુંવિશેષત્વમપ્યસ્ય ગુણૈરેવ ન ચાન્યથા ।

સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પ ઇત્યાદિ શ્રુતિર્જગૌ ॥ ૧૧૦ ॥

તાર્કિકો (નૈયાયિકો) નો મત એવો છે કે ધર્મર છે, અને તે ધર્મર નિત્યજ્ઞાન, નિત્યપ્રયત્ન અને નિત્યેચ્છા-એ ગુણોવાળા છે. પરંતુ તે (ધર્મર) અસંગ હોવાથી તેને નિયંતાપણું નથી એમ તેઓ માને છે. (આટલું સાંખ્યમતથી ઉલટું છે). (૧૦૯). વળી તેઓ કહે છે કે ધર્મરનું પુરુષવિશેષત્વ નિત્ય ગુણોને લીધે જ છે, (જે નિત્ય ગુણો જીવોમાં નથી). શ્રુતિ પણ કહે છે કે ધર્મર સત્યકામ છે, સત્યસંકલ્પ છે, માટે તે પુરુષ-વિશેષ કહેવાય છે. (૧૧૦).

નિત્યજ્ઞાનાદિમત્ત્વેઽસ્ય સૃષ્ટિરેવ સદા ભવેત્ ।

હિરણ્યગર્ભ ઈશોઽતો લિઙ્ગદેહેન સંયુતઃ ॥ ૧૧ ॥

ઉદ્ગીથબ્રાહ્મણે તસ્ય માહાત્મ્યમતિવિસ્તૃતમ્ ।

લિઙ્ગસત્ત્વેઽપિ જીવત્ત્વં નાસ્ય કર્માદિભાવતઃ ॥ ૧૨ ॥

જે ધર્મરને નિત્ય જ્ઞાનાદિ ગુણોવાળા માનશે નો તે નિત્ય સૃષ્ટિ બનાવતા થશે (અને તેમ તો છે નહીં.) માટે સમષ્ટિ લિંગદેહથી યુક્ત હિરણ્યગર્ભ-સૂત્રાત્મા-ધર્મર છે. (૧૧૧). વળી ઉદ્ગીથ બ્રાહ્મણમાં તે (સૂત્રાત્મા) નું માહાત્મ્ય પણા વિસ્તારથી આવ્યું છે. તેને જીવની પેઠે લિંગદેહ હોવા છતાં તે જીવ રૂપ નથી, કેમકે તે અવિદ્યા, કામ, કર્મોદિ રહિત છે. એવો મત હિરણ્યગર્ભના ઉપાસકોનો છે. (૧૧૨).

સ્થૂલદેહં વિના લિઙ્ગદેહો ન કાપિ દૃશ્યતે ।

વૈરાજો દેહ ઈશોઽતઃ સર્વતો મસ્તકાદિમાન્ ॥ ૧૩ ॥

સહસ્રશીર્ષેત્યેવં ચ વિશ્વતશ્ચશ્ચુરિત્યપિ ।

શ્રુતમિત્યાહુરનિશં વિશ્વરૂપસ્ય ચિન્તકાઃ ॥ ૧૪ ॥

સ્થૂલદેહ વિના કયાંએ પણ લિંગ દેહ જોવામાં આવતો નથી. માટે વિ. ૧૨ સ્વરૂપ ઈશ્વર છે, અને તે સર્વ દિશ્વામાં મસ્તકાદિ વાળા છે. (૧૧૩). અને “ સહસ્રશીર્ષા ”, “ વિશ્વતશ્ચશ્ચુઃ ”, ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પણ જોવામાં આવે છે. માટે વિ. ૧૨ (સમષ્ટિ સ્થૂલ દેહ) ઈશ્વર છે, એમ વિશ્વરૂપની ઉપાસના કરનારા કહે છે. (૧૧૪).

સર્વતઃ પાણિપાદત્વે કૃમ્યાદેરપિ ચેશતા ।

તતશ્ચતુર્મુખો દેવ એવેશો નેતરઃ પુમાન્ ॥ ૧૫ ॥

પુત્રાર્થ તમુપાસીના એવાહુઃ પ્રજાપતિઃ ।

પ્રજા અસૃજતેત્યાદિશ્રુતિં ચોદાહરન્ત્યમી ॥ ૧૬ ॥

વિષ્ણોર્નાભેઃ સમુદ્ભૂતો વેધાઃ કમલજસ્તતઃ ।

વિષ્ણુરેવેશ ઇત્યાહુર્લોકે ભાગવતા જનાઃ ॥ ૧૭ ॥

શિવસ્ય પાદાવન્વેષ્ટું શાઙ્ગર્થ્યશક્તસ્તતઃ શિવઃ ।

ઈશો ન વિષ્ણુરિત્યાહુઃ શૈવા આગમમાનિનઃ ॥ ૧૮ ॥

પુરત્રયં સાદયિતું વિગ્રેશં સોઽપ્યૂજયત્ ।

વિનાયકં પ્રાહુરીશં ગાણપત્યમતે રતાઃ ॥ ૧૯ ॥

એવમન્યે સ્વસ્વપક્ષાભિમાનેનાન્યથાન્યથા ।

મન્ત્રાર્થવાદકલ્પાર્દીનાશ્રિત્ય પ્રતિપેદિરે ॥ ૧૨૦ ॥

જો ઈશ્વરને સર્વત્ર દાયપગ વાળા માનશો, તો કૃમિ વગેરે પણ ઈશ્વર હરશે. માટે (એક દેશ-અભયોદ્ધ-માં રહેનાર) સ્થૂલ અક્ષા (ચતુર્મુખ-પ્રજાપતિ) ઈશ્વર છે, બીજો કોઈ નહીં. આ પ્રમાણે કહેનાર પુત્રને માટે અક્ષાની ઉપાસના કરનારા છે. તેઓ. “ પ્રજાપતિ-અક્ષા-એ સૃષ્ટિ રચી છે ” એ વગેરે શ્રુતિનું પ્રમાણ પણ આપે છે. (૧૧૫-૧૧૬). ભાગવત મત વાળા કહે છે કે કમળમાંથી પ્રકટ થયેલા અક્ષા વિષ્ણુની નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી વિષ્ણુ જ ઈશ્વર છે. (૧૧૭). આગમ(શાસ્ત્ર)ને માનનારા શૈવો કહે છે કે શિવના પગ શોધી કાઢવાને વિષ્ણુ અ-

શક્ત થયા હતા, માટે શિવ ઈશ્વર છે, વિષ્ણુ નહીં. (૧૧૮). ગણપત્ય મતમાં આસક્તિ વાળા કહે છે કે ત્રિપુર દૈત્યને મારવાને માટે શિવને પણ ગણપતિ(વિદ્યેશ)ની પૂજા કરવી પડી હતી. માટે ગણપતિ (વિનાયક) ઈશ્વર છે. (૧૧૯). આ પ્રમાણે ખીજા વાદ પણ છે. અને દરેક પોતપોતાના પક્ષનું અભિમાન ધરીને અન્યથા અન્યથા બોલે છે-ગમે તેમ વિવાદ કરે છે. તથા મંત્ર, અર્થવાદ (સ્તુતિવાક્ય), કલ્પ (કટલોક કાળ અમુક વસ્તુનું સેવન), વગેરેને ઈશ્વર માનીને પોતાના મતનું પ્રતિપાદન કરે છે. (૧૨૦).

અન્તર્યામિણમારમ્ય સ્થાવરાન્તેશવાદિનઃ ।

સન્ત્યશ્વત્યાર્કવંશાદેઃ કુલદૈવતદર્શનાત્ ॥ ૨૧ ॥

(એ પ્રમાણે અસંખ્ય મત છે. કેમકે) અંતર્યામી-ઈશ્વર. થી આરંભીને સ્થાવર પર્યંતને ઈશ્વર માનવા વાળા પણ છે, જે મંત્રે અશ્વત્થ-પીપળા, અર્ક-આકડો, વંશ-વાંસ, વગેરે ધણાને કુલ-દેવતા માનનારા જેવામાં આવે છે. (૧૨૧).

૪. ઈશ્વરસ્વરૂપનો નિર્ણય. ૧૨૨-૨૦૬.

ઈશ્વરસ્વરૂપ.

તત્ત્વનિશ્ચયકામેન ન્યાયાગમવિચારિણાઃ ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ ૨૨ ॥

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

अस्यावयवतૈસ્તુ व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥ ૨૩ ॥

इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे ।

तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरान्तेशवादिनाઃ ॥ ૨૪ ॥

તત્ત્વનો નિશ્ચય કરવાની ઇચ્છાને લીધે ન્યાય અને આગમ (વેદ)નો વિચાર કરનાર પુરૂષોને ઈશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી એક જ પ્રતિપત્તિ (સિદ્ધિ) થાય છે. અને તે અત્રે સ્પષ્ટ આપવામાં આવે છે. (૧૨૨). (તે એ જ કે) માયાને આ જગતના ઉપાદાન કારણ (પ્રકૃતિ) રૂપ જાણો, અને માયાની ઉપાધિ વાળા (માર્ગિન) અંતર્યામીને મહેશ્વર જાણો. આ મહેશ્વરના જ અવયવો(જડ ચેતન)થી આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત થયેલું છે. (૧૨૩). આ શ્રુતિને અનુસારે ઈશ્વર સંબંધી નિર્ણય કરવો

ચોથું છે, કેમકે તે પ્રમાણે સ્વીકાર કરવાથી સર્વ ઇશ્વર સ્વરૂપ હોવાથી સ્થાવર પર્યંતને ઇશ્વર માનનાર કેાઇ પણ વાદીના મત સાથે વિરોધ આવશે નહીં. (૧૨૪).

માયાસ્વરૂપનું વર્ણન. ૧૨૫—૧૫૧.

માયા ચેયં તમોરૂપા તાપનીયે તદીરણાત્ ।

અનુભૂતિ તત્ર માનં પ્રતિજ્ઞે શ્રુતિઃ સ્વયમ્ ॥ ૨૫ ॥

જડં મોહાત્મકં તચ્ચેત્યનુભાવયતિ શ્રુતિઃ ।

આવાલગો પં સ્પષ્ટત્વાદાનન્ત્યં તસ્ય સાબ્રવીત્ ॥ ૨૬ ॥

અચિદાત્મઘટાદીનાં યત્સ્વરૂપં જડં હિ તત્ ।

યત્ર કુળ્લીભવેદ્બુદ્ધિઃ સ મોહ ઇતિ લૌકિકાઃ ॥ ૨૭ ॥

આ માયા તમોરૂપ (અંધકાર-અજ્ઞાન) છે. તે સંબંધી તાપનીય ઉપનિષદનું પણ પ્રમાણ છે. તેનું પ્રમાણ અનુભવ છે-સુ-
ખમિર્મા માયાના તમોરૂપનો અનુભવ દરેક જીવને થાય છે. શ્રુતિ પણ પોતે તે પ્રમાણે કહે છે. (૧૨૫). તે તમોરૂપ જડ અને મોહાત્મક છે, એમ શ્રુતિ અનુભવ કરાવે છે. અને તે બાળકથી જોવાળ પર્યંત સર્વને સ્પષ્ટ છે. વળી માયાના જૂદા જૂદા અંશો પ્રમાણે જૂદા જૂદા જીવો છે, તેથી શ્રુતિ જીવોનું અનેકપણું (આનન્ત્ય) કહે છે, અને તે પણ સર્વને સ્પષ્ટ છે. (૧૨૬). આચદ્રૂપ ઘટાદિનું જે સ્વરૂપ છે તે માયાનું જડ રૂપ છે, અને જે વપ્ત્યમાં શુદ્ધિ કુદિત થઇ આવી શકે નહીં, ત્યાં માયાનું મોહ રૂપ છે. આ પ્રમાણે લૌકિક પણ જાણે છે. (૧૨૭).

इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत्सर्वैरप्यनुभूयते ।

युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥ ૨૮ ॥

નાસદાસીદિભાતત્વાન્નો સદાસીચ્ચ બાધનાત્ ।

વિદ્યાદૃષ્ટ્યા શ્રુતં તુચ્છં તસ્ય નિત્યનિર્વૃત્તિતઃ ॥ ૨૯ ॥

તુચ્છાઽનિર્વચનીયા ચ વાસ્તવી ચેત્યસૌ ત્રિધા ।

જ્ઞેયા માયા ત્રિભિર્બોધઃ શ્રૌતયૌક્તિકલૌકિકૈઃ ॥ ૧૩૦ ॥

માયાનું આનું જાણ્ય અને મોહાત્મક તમોરૂપત્વ લૌકિક દૃષ્ટિએ સર્વના અનુભવમાં આવે છે. યુક્તિદૃષ્ટિએ વિચારતાં તો તે અનિર્વાચ્ય જણાય છે-તે સદ્રૂપ છે કે અસદ્રૂપ છે તે કહેવું અશ

૩૫ હાજે છે, કેમકે “નાસદાસીત્” ક્રત્યાદિ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. (૧૨૮). માયાનું તમેારૂપ દેખાય છે, માટે તે અસત્ નથી, તેમજ તે મિથ્યારૂપ હોવાથી (વાધનાત્) સત્ પણ નથી. પરંતુ જ્ઞાનીની જ્ઞાનદષ્ટિમાં તો તે નિત્ય નિવૃત્ત હોવાથી તુચ્છ (empty, void, કાંઈજ નહીં) છે એમ શ્રુતિ કહે છે. (૧૨૯). માટે માયાને જ્ઞાની- (શ્વૈત)ની દષ્ટિથી તુચ્છ જાણવી, જગાસુ-મુમુક્ષુ (યૌક્તિક)ની દષ્ટિએ અનિર્વચનીય જાણવી, અને લૌકિક દષ્ટિએ વાસ્તવી (જડ અને મોહુ રૂપ) જાણવી. એ પ્રમાણે ત્રણેના અનુભવ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની જાણવી. (૧૩૦).

अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ ।

प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥ ૩૧ ॥

જેમ ચિત્રપટના પ્રસારણથી અને સંકોચથી ચિત્ર દેખાય છે અને દેખાતું બંધ થાય છે, તેમ માયા પોતાના પ્રસારથી-ફેલાવથી અને સંકોચથી આ જગતનું સત્ત્વ અને અસત્ત્વ દેખાડી આપે છે. (૧૩૧.)

३ स्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेर्विना चितिम् ।

स्वतन्त्रापि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥ ૩૨ ॥

कूटस्थासङ्गमात्मानं जगत्त्वेन करोति सा ।

चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥ ૩૩ ॥

कूटस्थमनुपद्भृत्य करोति जगदादिकम् ।

दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ ૩૪ ॥

ચૈતન્ય વિના માયા દેખાતી નહીં હોવાથી તે અસ્વતંત્ર છે. અને અસંગ આત્માને અન્યથા કરી દે છે, તેથી તે સ્વતંત્ર પણ છે. (૧૩૨). અસંગ કૂટસ્થ આત્માને તે જગતરૂપ કરે છે, અને ચિદાભાસના સ્વરૂપ વડે જીવ અને ઇશ્વર પણ નિર્માણ કરે છે. (૧૩૩). (છતાં) કૂટસ્થની હાનિ નહીં કરતાં તે જગદાદિ રચે છે. (આવી રીતે કૂટસ્થની હાનિ નહીં કર્યા છતાં જગદ્ રચવાનું) જે દુર્ઘટ કામ છે તે કરનારી માયામાં કેવો ચમત્કાર છે ! (૧૩૪).

द्रवत्वमुदके बह्मबौण्यं - गठिन्यमश्मनि ।

मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ૩૫ ॥

ન વેતિ લોકો યાવત્તાં સાક્ષાત્સત્યમ્ભવતિ ।

ધત્તે મનસિ પશ્ચાત્તુ માયૈષેત્ પશામ્યતિ ॥ ૩૬ ॥

જલમાં દ્રવત્વ ઉત્પન્ન કરવું—આ વગેરે કરવાનું જે દુર્ઘટત્વ માયામાં છે તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે, ખીજી રીતે નહીં. (૧૩૫). લોકો જ્યાં સુધી તેને સાક્ષાત્ ઓળખતા નથી, ત્યાંસુધી તે મનમાં ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. પણ પછી જ્યારે “ આ તો માયા છે ” એમ જણવામાં આવે છે, ત્યારે, જેમ સ્ત્રી લજવાધને પોતાનું મોં ઢાંકી દે છે તેમ, તે શાન્ત થઇ જાય છે. (૧૩૬).

પ્રસરન્તિ હિ ચોદ્યાનિ યાદ્યતુલ્યદાનિહિ ।

ન ચોદનીયં માયાયાં તસ્યાશ્ચોદ્યૈકરૂપતઃ ॥ ૩૭ ॥

ચોદ્યેઽપિ યદિ ચોદ્યં સ્યાત્ત્વચ્ચોદ્યે ચોદ્યતે મયા ।

પરિહાર્યં તતશ્ચોદ્યં ન પુનઃ પ્રતિચોદ્યતાન્ ॥ ૩૮ ॥

વિસ્મયયૈકશરીરાયા માયાયાશ્ચોદ્યરૂપતઃ ।

અન્વેષ્યઃ પરિહારોઽસ્યા બુદ્ધિમદ્ધિઃ પ્રયત્નતઃ ॥ ૩૯ ॥

જગતને સત્ય માનનારા નૈયાયિકાના પ્રત્યે આવી શંકાઓ (ચોદ્ય) કરવી યોગ્ય છે. પરંતુ માયાવાદી (વેદાન્તી) પ્રત્યે તે યોગ્ય નથી, કેમકે વેદાન્તીને મન તો માયા જ એક શંકા રૂપ છે—માયા છે જ નહીં. (૧૩૭). જે શંકા ઉપર શંકા કરવામાં આવે, તો તમારી શંકા ઉપર અમે શંકા કરીશું, (ને તેનો અંત નહીં આવે). માટે શંકા કરવી દૂર રાખો, ફરી શંકા કરવી નહીં. (૧૩૮). વિરમય રૂપ જેનું સ્વરૂપ છે એવી માયા શંકા રૂપ હોવાથી બુદ્ધિમાન પુરુષોએ પ્રયત્ન કરીને માયાને દૂર કરવાનો ઉપાય (પરિહાર) શોધવો જોઈએ. (તેને તજવાનો જ ઉપાય શોધવો.) (૧૩૯).

ગણાલ્લેદ નિશ્ચેયમિતિ ચેત્તર્હિ નિશ્ચિનુ ।

લોકપ્રસિદ્ધમાયાયા લક્ષણં યત્તદીક્ષ્યતામ્ ॥ ૧૪૦ ॥

ન નિરૂપયિતું શક્યા વિસ્પષ્ટં ભાસતે ચ યા ।

સા ગણેલીલ્લજાલાદૌ લોકાઃ સંપ્રતિપેદિરે ॥ ૪૧ ॥

સ્પષ્ટં ભાતિ જગન્નૈદમશક્યં તન્નિરૂપણઃ ।

માયામયં જગત્તસ્માદીક્ષસ્વાપક્ષપાતતઃ ॥ ૪૨ ॥

નિરૂપયિતુમારબ્ધે નિશ્ચિલૈરપિ પઠિતૈઃ ।

અજ્ઞાનં રતસ્તેષાં ભાતિ કક્ષાસુ કાસુચિત્ ॥ ૪૩ ॥

જો માયા સ્વરૂપનો જ નિશ્ચય કરવો હોય, તો બહે નિશ્ચય કરો । લોકપ્રસિદ્ધ માયા (ઇંદ્રજાલ) નું જે લક્ષણ છે તે જુઓ. (૧૪૦). જેનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે, છતાં જે સ્પષ્ટ રીતે બાસે છે, તે જ માયા છે, એમ લોકો ઇંદ્રજાલ વગેરેમાં જોઈ શકે છે. (૧૪૧). તેવીજ રીતે આ જગત્ સ્પષ્ટ દેખાય છે, છતાં તેનું નિરૂપણ (કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું તે કહેવું) અશક્ય છે. માટે આ જગત્ માયામય-માયામાથી ઉત્પન્ન થયેલું-માયાના જ વિકારરૂપ- છે એમ પક્ષપાતરહિત થઈને જોશો તો જણાશે. (૧૪૨). સર્વ પાંડિતોએ (એક સમયે સમાધિમાં બેસી) તપાસવાનું શરૂ કરતાં કાષ્ઠક કક્ષાઓમાં (કટલીક કાટિ ચાલતાં ચાલતાં) તેમની સામે અજ્ઞાન દેખાયું. (અજ્ઞાન પણ એક વસ્તુ છે). (૧૪૩).

દેહેન્દ્રિયાદયો ભાવા વીર્યેણોત્પાદિતાઃ કથમ્ ।

કથં વા તત્ર ચૈતન્યમિત્યુક્તે તે કિમુત્તરમ્ ॥ ૪૪ ॥

વીર્યસ્યૈષ સ્વભાવશ્ચેત્કથં તદ્વિદિતં ત્વયા ।

અન્વયવ્યતિરેકૌ યૌ ભગ્નો તૌ વન્ધ્યવીર્યતઃ ॥ ૪૫ ॥

ન જાનામિ કિમપ્યેતદિત્યન્તે શરણં તવ ।

અત એવ મહાન્તોઽસ્ય પ્રવદન્તીન્દ્રજાલતામ્ ॥ ૪૬ ॥

એતસ્માત્કિમિવેન્દ્રજાલમપરં યદ્ગર્ભવાસસ્થિતં ।

રેતશ્ચેતતિ હસ્તમસ્તકપદપ્રોઙ્ગૂતનાનાહુરમ્ ॥

પર્યાયેણ શિશુત્વયૌવનજાતૈર્જીવેષ્વૈર્જીવે ॥

પ્રજાત્યશિ શૃણોતિ જિઘ્રતિ તથા ગચ્છત્યથાગચ્છતિ ॥

દેહવદ્વટધાનાદૌ સુવિચાર્યં વિલોક્યતામ્ ।

ક ધાના કુત્ર વા વૃક્ષસ્તસ્માન્માયેતિ નિશ્ચિનુ ॥ ૪૮ ॥

(માયાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થઈ શકતો હોય તો કહો કે) દેહ, ઇન્દ્રિય, વગેરે ભાવ વીર્યે કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યા ? અને વળી તેમાં ચૈતન્ય કેવી રીતે આવ્યું ? આ સંબંધમાં તારો શો ઉત્તર છે ? (૧૪૪). જો એમ કહેશો કે વીર્યમાં તે ઉત્પન્ન થવાનો વીયનો

સ્વભાવ જ છે, તો તે તે કવી રીતે જાણ્યું ? જો તું અન્વય બ્યારી-
રેકથી જાણ્યાનું કહેતો હોય તો વન્ધ્ય વીર્યમાં અન્વય બ્યારીરેક
જાન થાય છે. (૧૪૫). માટે આખરે તારે “હું કંઈ જાણતો નથી”
એવું કહીને અજ્ઞાનનું શરણ લેવું પડશે. માટેજ મહાન પુરુષો આ સર્વ
(વીર્યમાંથી થયેલું ચેતનમય શરીર) ઇંદ્રજાલ રૂપ છે એમ કહે
છે. (૧૪૬). ગર્ભવાસમાં રહેલું વીર્યનું જે એક ખીંદુ
હસા, મસ્તક, પગ, વગેરે પ્રકટ થયેલા અનેક અંકુરવાળું
થઈને ચેતન જેવો વ્યવહાર કરે છે, તેજ ખીંદુ કમે કરીને શિશુત્વ,
યૌવન, અને વૃદ્ધાવસ્થા રૂપી અનેક વેશ ધારણ કરીને દેખે છે,
ખાય છે, સાંભળે છે, સુંઘે છે, જાય છે, અને આવે છે—આના જેવું
ખીંદુ કયું ઇંદ્રજાલ છે ? (૧૪૭). (આટલાથી ખાતરી ન
થતી હોય તો) દેહની પેઠે વડના ઝાડના સૂક્ષ્મ ખીજ (વટધાન)
વગેરેનો વિચાર કરીને જો, કે ક્યાં (સૂક્ષ્મ) ખીજ અને ક્યાં
તેમાંથી થયેલું (મહાન) વૃક્ષ ? માટે (સૂક્ષ્મ ખીજનું મહાન
વૃક્ષ થયેલું દેખાય છે તેથી) આ સર્વ માયા છે એવો નિશ્ચય
કરો. (૧૪૮),

નિરુક્તાવભિમાનં ये दधते तार्किकादयः ।

हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खंडनादौ सुशिक्षिताः ॥ ४९ ॥

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् ।

अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्खलु ॥ ૧૫૦ ॥

જો તમે “તમે માયાનું નિરૂપણ કરી શકતા નથી, પરંતુ
ઉદયનાચાર્ય વગેરેએ નિરૂક્ત નામના ગ્રંથમાં તે કર્યું છે” એમ
કહો અભિમાન ધરાવતા હો તો તેમનું હર્ષમિશ્રાદિએ “ખંડન”
આદિ ગ્રંથોમાં ખંડન કરી તેમને સારી શિક્ષા આપી છે. (૧૪૯).
માટે જે ભાવ અચિન્ત્ય છે તેને વિશે તર્ક કરવાથી કંઈ લાભ
નથી. અરેખર આ જગતની રચના મનવડે અચિન્ત્ય છે (૧૫૦).

अचिन्त्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु ।

मायाबीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते ॥ ૫૧ ॥

(જેવી રીતે જગતની રચના અચિન્ત્ય છે, તેવી રીતે)
માયા પણ અચિન્ત્ય રચના કરવાની શક્તિ ધરાવનારું એક (જગ
તનું) ખીજ છે, એવો નિશ્ચય કરો. તે જ એક માયાખીજને
મુમુક્ષુઓ સુષુપ્તિ વખતે અનુભવે છે. (૧૫૧).

૪૫૨૨૨૩૪. ૧૫૨—૧૫૮.

જાગ્રત્સ્વપ્નજગત્તત્ર લીનં બીજ ઇવ દ્રુમઃ ।

તસ્માદશેષજગતો વાસનાસ્તઃ સંસ્થિતાઃ ॥ ૫૨ ॥

યા બુદ્ધિવાસનાસ્તાસુ ચૈતન્યં પ્રતિબિમ્બતિ ।

મેઘાકાશવદસ્પષ્ટચિદાભાસોઽભીયતામ્ ॥ ૫૩ ॥

સાભાસમેવ તદ્ભીજં ધીરૂપેણ પ્રરોહતિ ।

અતો બુદ્ધૌ ચિદાભાસો વિસ્પષ્ટં પ્રતિભાસતે ॥ ૫૪ ॥

જેમ બીજમાં મહાન વૃક્ષ લીન થઇ રહ્યું છે, તેમ સકળ જાગ્રત્ અને સ્વપ્ન જગત્ આ માયામાં (તત્ર) લીન થયું છે. માટે સકળ જગત્ની વાસનાઓ પણ (જાગ્રત્ અને સ્વપ્ન વાસનાનું જ બનેલું હોવાથી) તે માયામાં રહેલી છે. (૧૫૨). માયામાં જે બુદ્ધિવાસનાઓ છે તે (અવિદ્યા રૂપી) વાસનાઓમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે પ્રતિબિંબ અનુભવવામાં આવતું નથી, કારણકે મેઘાકાશની પેઠે તે ચિદાભાસ અસ્પષ્ટ હોવાથી તેનું અનુમાન કરવાનું છે. (૧૫૩). ચિદાભાસ સહિત આ માયા(વાસના)બીજ બુદ્ધિ રૂપે ઉગી નિકળે છે. માટે બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ સ્પષ્ટ રીતે ભાસે છે. (૧૫૪).

માયાભાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતૌ શ્રુતમ્ ।

મેઘાકાશજલાકાશાવિવ તૌ સુવ્યવસ્થિતૌ ॥ ૫૫ ॥

મેઘવદ્વર્તતે માયા મેઘસ્થિતતતુષારવત્ ।

ધીવાસનાશ્ચિદાભાસસ્તુષારસ્થિતસ્થિતઃ ॥ ૫૬ ॥

આ માયા ચિદાભાસ વડે જીવ અને ઇશ્વર નિર્માણ કરે છે એમ શ્રુતિ કહે છે. તે બંને (જીવ અને ઇશ્વર) જલાકાશ અને મેઘાકાશની પેઠે સ્પષ્ટ રૂપે અને અસ્પષ્ટ રૂપે વ્યવસ્થા પામેલા છે. (૧૫૫). મેઘની પેઠે માયા છે, મેઘમાં રહેલી વરાળ(તુષાર)ના જેવી બુદ્ધિવાસનાઓ છે, અને વરાળમાં પડેલા આકાશપ્રતિબિંબની પેઠે વાસનામાં પડેલું પ્રતિબિંબ ચિદાભાસ છે. (૧૫૬).

માયાધીનશ્ચિદાભાસઃ શ્રુતૌ માયી મહેશ્વરઃ ।

અન્તર્યામી ચ સર્વજ્ઞો જગદ્યોનિઃ સ એવ હિ ॥ ૫૭ ॥

સૌ સમાનન્દમયં પ્રક્રમ્યૈવં શ્રુતિર્જગૌ ।

एष सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त ईश्वरः ॥ ૫૮ ॥

આ માયા (બુદ્ધિવાસના રૂપી) જેને અધીન છે તે જ માયાથી ચિદાભાસ મહેશ્વર છે એમ શ્રુતિ કહે છે. વળી શ્રુતિ એમ પણ કહે છે કે આ માયા મહેશ્વર અંતર્યામી, સર્વજ્ઞ, તેમ જ જગ-ચોનિ છે. (૧૫૭). સુષુપ્તિ અવસ્થામાંના આનન્દમય (ઈશ્વર) થી શરૂઆત કરીને શ્રુતિ ઉપર પ્રમાણે કહે છે કે તે સર્વેશ્વર છે. આ જ વેદોક્ત ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. (૧૫૮).

ઉપર કહેલા ઈશ્વર સ્વરૂપ સંબંધી ત્રિવેચન. ૧૫૯-૧૮૭.

सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् ।

श्रौतार्थस्यावितर्क्यत्वात्માयायां सर्वसंभवात् ॥ ૫૯ ॥

अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान् ।

न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ ૧૬૦ ॥

ઈશ્વરના સર્વજ્ઞત્વાદિ ગુણો વિશે શંકા કરવી નહીં જોઈએ, કારણ કે શ્રુતિના અર્થ ઉપર તર્ક સંભવતો નથી, અને માયાને માટે સર્વ વાત સંભવિત છે. (૧૫૯). આ ઈશ્વર જે કંઈ વિશ્વ રચે છે તેને અન્યથા કરવાને કોઈ માણસ શક્તિવાન નથી. માટે ઈશ્વર સર્વેશ્વર છે. (૧૬૦).

अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तः संस्थिताः ।

ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ ૬૧ ॥

वासनानां परोक्षत्वात्સર્વજ્ઞત્વં ન હીક્ષ્યતે ।

सर्वबुद्धिषु तदृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् ॥ ૬૨ ॥

સર્વ પ્રાણિઓની બુદ્ધિની વાસનાઓ તેના કારણબૂત સૌપ્રથમ અજ્ઞાનમાં રહેલી છે. તે વાસનાઓ વડે ઈશ્વરે સર્વને પોતાનું વિષય કર્યું છે (ક્રોડીકૃત-ખેળામાં લીધું છે). તેથી તે સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. (૧૬૧). વાસનાઓ પરોક્ષ હોવાથી તેમાં આ સર્વજ્ઞત્વ જોવામાં આવતું નથી. પરંતુ તે સર્વજ્ઞત્વ સર્વની બુદ્ધિમાં જોઈને તે બુદ્ધિની વાસનામાં પણ છે એમ અનુમાન થાય છે. (૧૬૨).

वेज्ञानमयः ख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि ।

अन्तस्तिः न्यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत् ॥ ૬૩ ॥

बुद्धौ विदुष्वान्तरेऽप्य धियानीक्ष्यश्च धीवपुः ।

धियमन्तर्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितम् ॥ ६४ ॥

तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ।

सर्वोपादानरूपत्वात्सर्वत्रायमवस्थितः ॥ ६५ ॥

पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यंशुरान्तरः ।

आन्तरत्वस्य विश्रान्तिर्यत्रासावनुमीयताम् ॥ ६६ ॥

द्वित्रान्तरत्वकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः ।

न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः ॥ ६७ ॥

पटरूपेण संस्थानात्पटस्तन्तोर्वपुर्नृथ ।

सर्वरूपेण संस्थानात्सर्वमस्य वपुस्तथा ॥ ६८ ॥

तन्तोः संकोचविस्तारचलनादैः पटस्तथा ।

अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक् ॥ ६९ ॥

तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा ।

विक्रियेत तथावश्यं भवत्येव न संशयः ॥ १७० ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ७१ ॥

सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ।

तदुपादानभूतेशस्तत्र विक्रियते खलु ॥ ७२ ॥

देहादि पञ्जरं यन्त्रं तदारोहोऽभिमानिता ।

विहितप्रतिषिद्धेः प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् ॥ ७३ ॥

विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः ।

स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत् ॥ ७४ ॥

अन्तर्यमयतीत्युक्त्यायमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः ।

पृथिव्यादिः सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥ ७५ ॥

जानाणि धर्मं न च मे प्रवृत्ति-

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।

કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતેન

યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ ॥ ૭૬ ॥

નાર્થઃ પુરુષકારણેત્યેવ મા શક્ન્યતાં યતઃ ।

ઈશઃ પુરુષકારસ્ય રૂપેણાપિ વિવર્તતે ॥ ૭૭ ॥

ઈદમ્બોધેનેશ્વરસ્ય યદ્યપિ વાર્યતામ્ ।

તથાપીશસ્ય બોધેન સ્વાત્માસદ્ગત્વધીજનિઃ ॥ ૭૮ ॥

તાવતા મુક્તિરિત્યાહુઃ શ્રુતયઃ સ્મૃતયસ્તથા ।

શ્રુતિસ્મૃતી મર્મવાજ્ઞે इत्यપીશ્વરભાષિતમ્ ॥ ૭૯ ॥

આજ્ઞયા ભીતિહેતુત્વં ભીષાસ્માદિતિ હિ શ્રુતમ્ ।

સર્વેશ્વરત્વમેતસ્માદન્તર્યામિત્વતઃ પૃથક્ ॥ ૧૮૦ ॥

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ।

અન્તઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્તાઽયં જનાનામિતિ ચ શ્રુતિઃ ॥ ૮૧ ॥

આ આનન્દમય કોશ ૩૫ ઈશ્વર વિજ્ઞાનમયથી અન્નમય કોશ

સુધીમાં તેમ જ અન્યત્ર (પૃથિવ્યાદિમાં) અંદર રહીને સર્વને પ્રેરે છે (યમયતિ). માટે ઈશ્વર અંતર્યામી કહેવાય છે.

આ અંતર્યામી સર્વની બુદ્ધિમાં રહીને, બુદ્ધિથી પણ જે આન્તર છે, બુદ્ધિ પણ જેને જાણી શકતી નથી, બુદ્ધિ જેનું શરીર છે, તે બુદ્ધિને અંદરથી પ્રેરે છે, એવું વેદ ઘોષણા કરીને કહે છે.

જેમ ઉપાદાન કારણ તરીકે તંતુ પટમાં રહેલો છે, તેમ અંતર્યામી પણ સર્વ જગત્તા ઉપાદાન કારણ તરીકે સર્વત્ર રહેલા છે.

(૧૬૩-૪-૫). પટથી આંતર તંતુ છે, તંતુથી આન્તર અંશુ છે, અંશુથી આન્તર પરમ અંશુ છે, પરમ અંશુથી આન્તર મહા અંશુ છે.

અને જ્યાં આન્તરત્વની વિશ્રાન્તિ આવે-જેથી આન્તર બીજું કંઈ નથી-ત્યાં આ અંતર્યામી (આનન્દમય) છે એમ અનુમાન કરો.

મતલબ કે તે સર્વથી આન્તર-સર્વાન્તર-છે. આ પ્રમાણે તે સર્વથી આન્તર હોવાથી તે દેખાતો નથી, જે કે તેની બહાર આવેલા અંશુ.

(દ્વિત્રાન્તરત્વકક્ષાણામ્ દર્શનેઽપિ-એ ત્રણ કોટિ-કક્ષા-નું દર્શન થવા છતાં) વગેરે બાહ્ય હોવાથી દેખાય છે. માટે શ્રુતિ અને સુક્તિ (સુક્તિ-એતન ૩૫ અધિષ્ઠાન વિના વાસના જેવી સૂક્ષ્મ વસ્તુની પણ-તે જડ હોવાથી-મતિ થાય નહીં) વડે અંતર્યામીપણાને

નિર્ણય કરવો. જેમ પટ ૩૫ે રહેલા તંતુનું શરીર પટ છે, તેમ સર્વ

રૂપે રહેલા અંતર્યામીનું શરીર સર્વ જગત છે. (૧૬૬-૭-૮).

જેવી રીતે તંતુનો સંક્રામ, વિસ્તાર, ચલન, વગેરે થતાં પ-
ટનો સંક્રાયાદિ અવશ્ય થાય છે જ-પટમાં કાંઈ પણ સ્વતંત્રતા
નથી; તેવી રીતે પૃથિવ્યાદિમાં ઉપાદાન તરીકે રહેલા આ અંતર્યામી
જેમાં જેમાં જે જે વાસના વડે જેવી જેવી રીતે વિકારને પામે છે,
ત્યાં ત્યાં તે તેવા રૂપે થાય છે, તેમાં કાંઈ સંદેહ નથી. (૧૬૯-૧૭૦).

શ્રુતિ ઉપરાંત સ્મૃતિમાં (ગીતામાં) પણ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે
હે અર્જુન ! ઇશ્વર સર્વ જૂતોના હૃદયમાં વસે છે, અને ત્યાં રહીને
યંત્રમાં આરૂઢ થયેલા સર્વ જૂતોને માયા વડે શ્રમણ કરાવે છે. સર્વ
જૂતો વિજ્ઞાનમય રૂપે (ઋષિ ind્ર) છે. તે વિજ્ઞાનમયો હૃદયમાં
રહેલા છે. તેના ઉપાદાન રૂપ ઇશ્વર (મૂત્તેશ) હૃદયમાં વિજ્ઞાનમય
રૂપે વિકાર પામે છે. દેહાદિ પંજર ઉપરના સ્ત્રોત્રમાં કહેલું યંત્ર છે,
અને તે યંત્ર ઉપર આરૂઢ થવું તેનો અર્થ તે શરીરાદિ ઉપરની
અભિમાનિતા છે. અને શાસ્ત્રે વિહિત કરેલું, અને નિષેધ કરેલું-તેમાં
પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ શ્રમણ છે. આ શ્રમણ કરાવનાર માયા છે.
એ શ્રમણ કરાવવાનો (આમણ) અર્થ એ છે કે વિહિત અને પ્રતિ-
ષિદ્ધ વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરવા રૂપે પોતાની માયાશક્તિ વડે વિજ્ઞાન-
મય સ્વરૂપમાં ઇશ્વરનો વિકાર થવો તે-એટલે જીવોના કર્મ પ્રમાણે
ઉત્તમાધમ લોકની પ્રાપ્તિ કરાવવી તે-આમણ છે-(મતલબ કે
પોતાની શક્તિના જોરથી ઇશ્વરે વિજ્ઞાનમય સ્વરૂપ ધારણ કરવું તેનું
નામ “માયયા આમણ” છે.) “ અંદરથી પ્રેરે છે ” એ કહેવાનું
આ જ તાત્પર્ય છે એમ શ્રુતિ કહે છે. આ જ ન્યાય પૃથિવ્યાદિ
સંબંધમાં પણ બુદ્ધિપૂર્વક યોજવો. (૧૭૧-૨-૩-૪-૫). (પ્રવૃત્તિ
આત્ર ઇશ્વરાધીન છે; જેમકે પાંડવોની સાથે યુદ્ધ કરવાથી દુર્યોધન
અટકી શક્યો નહીં, તેનું કારણ બતાવતાં બીજમપિતાને તે કહે છે
કે) મારો ધર્મ શો છે તે હું જાણું છું, પરંતુ તેમાં મારી પ્રવૃત્તિ
ચલી નથી. અધર્મ શો છે તે પણ હું જાણું છું, પરંતુ તેમાંથી હું
નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી. કારણ કે મારા હૃદયમાં રહેલો કાષ્ઠક દેવ
છે જે મને જેમ પ્રેરે છે તેમ હું કરું છું. આથી કરીને પુરૂષ પ્રય-
ત્નની કાંઈ જરૂર નથી એવી શંકા કરવી નહીં, કારણ કે પુરૂષ
પ્રયત્ન એ ઇશ્વરનો જ વિવર્ત છે. પુરૂષપ્રયત્ન પણ ઇશ્વરરૂપ છે
એવા જ્ઞાનથી અંતર્યામિપ્રેરણ (પ્રવૃત્તિ:) મિથ્યા થશે નહીં, પરંતુ

તેવા બોધથી આત્મા અસંગ છે (અને કરનાર તો ઇશ્વર છે)
 એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે. આત્મા અસંગ છે તેવા જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે
 છે, એમ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ કહે છે. અને “ શ્રુતિસ્મૃતિ મારી જ
 આશા છે ” એમ પણ ઇશ્વરે કહ્યું છે. (૧૭૬-૭-૮-૯). “ મીષાડ
 સ્માત્ ” એ શ્રુતિમાં આશાથી ભીતિહેતુ જણાય છે. આ ભીતિ-
 હેતુત્વ કહેવાનું કારણ એ કે અંતર્યામિપણથી સર્વેશ્વરપણું બિન્ન
 છે એમ અતાવવું છે. વળી “ આ અક્ષરરૂપ ઇશ્વરનું નિયામકત્વ
 (પ્રશાસન) છે, ” તેમ જ “ તે અંદર પ્રવેશ કરીને માણસોના
 નિયામક થય છે ” એવી પણ અંતર્યામિપ્રકાશના નામની
 શ્રુતિ છે. માટે ઇશ્વર અંતર્યામી હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. (૧૮૦-૧).

जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवान्पयकृत्वतः ।

आविर्भावतिरोभावावुत्पत्तिप्रलयौ मतौ ॥ ८२ ॥

आविर्भावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत् ।

प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्प्रसारितः ॥ ८३ ॥

पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् ।

प्राणिकर्मक्षयवशात्संकोचितपटो यथा ॥ ८४ ॥

રાત્રિઘસ્રૌ સુપ્તિબોધાવુન્મીલનનિમીલને ।

तूष्णींः।।८५।।।।। इव सृष्टिलयाविमौ ॥ ८५ ॥

આવિર્ભાવતિરોભાવશક્તિમત્ત્વેન હેતુના ।

आरम्भपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः ॥ ८६ ॥

અચેતનાનાં હેતુઃ સ્યાજ્ઞાડયાંશેનેશ્વરસ્તથા ।

चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत् ॥ ८७ ॥

ઇશ્વર ઉત્પત્તિ અને વિનાશના કર્તા હોવાથી તે જગદ્યોનિ
 થાય છે. ઉત્પત્તિ અને પ્રલય (નાશ)નો અર્થ આવિર્ભાવ (પ્રકટ
 થવું) અને તિરોભાવ (દેખાતા બંધ થવું) છે. (૧૮૨). જેમ
 ચિત્રપટને પ્રસારવામાં આવે છે, તેમ પોતાના સ્વરૂપમાં લય પામેલા
 સકળ જગતને પ્રાણીઓના કર્મવશાત્ ઇશ્વર પ્રકટ કરે છે. ફરીથી
 પ્રાણીઓના કર્મને ક્ષય થતાં સકલચિત પટની પેઠે સ્વાત્મામાં અખિલ
 જગતને લય પમાડે છે. (૧૮૩-૪). રાત્રિ અને દિવસ, ભ્રમત

અહીં બાસે છે, અને હેતુ(માયાધીન ચિદામાસ)ની સંખ્યા લાગે છે. માટે તેવું કહેનારનો અહીં અન્યોન્યાધ્યાસ સમજવો. (૧૯૨).

અન્યોન્યાધ્યાસરૂપોઽસાવન્નલિપ્તપટો યથા ।

ઘટિતેનૈકતામેતિ તદ્વદ્બ્રૂન્ત્યૈકતાં ગતઃ ॥ ૧૩ ॥

મેઘાકાશમહાકાશૌ વિવિચ્યેતે ન પામરૈઃ ।

તદ્વદ્બ્રહ્મેશયોરૈક્યં પश्यन्त्याપાતદર્શિનઃ ॥ ૧૪ ॥

જેમ અન્નલિપ્ત પટ ઘટિત થઇને એકરૂપ થાય છે, તેમ અન્યો-ન્યાધ્યાસ રૂપી આ ઇશ્વર બ્રાહ્મણી અહીં સાથે એકતાને પામ્યા છે-માયાને પોતાની સાથે લઇને એકતા માની છે તે જ બ્રમ છે. (૧૯૩) જેમ મેઘાકાશ અને મહાકાશને પામર પુરૂષો જુદા કરી જાણતા નથી, તેમ તેઓ ઇશ્વર અને અહીં એક જ છે એમ અવિ-વેક જુદિથી કહે છે. (૧૯૪).

उपक्रमादिभिर्लिङ्गैस्तात्पर्यस्य विचारणात् ।

असङ्गं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ ૧૫ ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतम् ।

यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसङ्गत्वनिर्णयः ॥ ૧૬ ॥

माया सृजति विश्वं सन्निरुद्धस्तत्र मायया ।

अन्य इत्यपरा ब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत् ॥ ૧૭ ॥

ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અધ્યાસ, અપૂર્વતાક્રમ, અર્થવાદ, અને ઉપપત્તિ, એ જ લક્ષણોપર શ્રુતિના તાત્પર્યનો વિચાર કરતાં, અહીં અસંગ છે, અને સૃષ્ટિ રચનાર તો આ માયાની ઉપાધિવાળા (માયાવી) ઇશ્વર છે, એમ માલમ પડે છે. (૧૯૫). “સત્યં જ્ઞાનમનન્તં” એ શ્રુતિથી શરૂ કરીને (ઉપક્રમ્ય) “યતો વાચો નિવર્તન્તે” એ શ્રુતિમાં ઉપસંહાર કરીને અહીં અસંગ છે એવો શ્રુતિ-નો નિર્ણય થાય છે એ ઉપક્રમ ઉપસંહાર રૂપી ધ્વિંગ છે. (૧૯૬). વળી બીજી શ્રુતિ પણ કહે છે કે માયા (ઇશ્વર) સૃષ્ટિને રચે છે, અને જીવ (અન્યઃ) માયાને લીધે તે સૃષ્ટિમાં બંધાય છે. માટે ઇશ્વર (માયોપાધિક) સૃષ્ટા છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૧૯૭).

જમતલી ઉત્પત્તિનો ક્રમ. ૧૯૮-૨૦૮.

भानन्दमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत ।

हिरण्यगर्भरूपोऽभूत्सुप्तिः स्वप्नो यथा भवेत् ॥ ૧૮ ॥

આ જ્ઞાનંદ્રમય ધૈર્યને ધૈર્ય યમ કે “હું બહુ થાઉં.”
તેથી જેમ સુષુપ્તિ સ્વપ્નરૂપ થાય, તેમ તે હિરણ્યગર્ભરૂપ થયા.
(૧૯૮). શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે સૃષ્ટિ કેટલીક વાર ક્રમે કરીને તેમ
જ કેટલીક વાર એકદમ ઉત્પન્ન થયેલી પણ માનવી, કેમકે જેમ બે
પ્રકારનાં (ક્રમે તથા યુગપદ્ધ) સ્વપ્ન જોવામાં આવે છે, તેમ સૃષ્ટિ
સંબંધી પણ બંને પ્રકારની શ્રુતિ છે. (૧૯૯).

कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः ॥ ३ ॥

સૂક્ષ્મદેહ નામનો અને પટમાં સૂત્રની પેઠે રહેલો આ સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ) સર્વ લિંગશરીરોમાં અભિમાન ધરવાથી લિંગશરીરોપાધિવાળા સર્વ જીવોનું સમષ્ટિ સ્વરૂપ છે, અને તે ક્રિયા, જ્ઞાન, અને ઇચ્છાશક્તિ વાળો છે. (૨૦૦). પરોઢીએ અથવા સંધ્યાકાળે અથવા મંદ અંધકારમાં આ જગત જેવું મગ્ન દેખાય છે, તેવું અસ્પષ્ટ હિરણ્યગર્ભ અવસ્થામાં આ જગત દેખાય છે. (૨૦૧). જેવી રીતે ઘટિત કરેલા પટ ઉપર મધી વડે આકાર કાઢવાથી સકળ પટ લાગ્નિજ્વલ થાય છે, તેવી રીતે હિરણ્યગર્ભ દશામાં ઇશ્વરનું શરીર (સૂક્ષ્મ શરીર) અપંચીકૃત જૂતમાંથી રચેલા લિંગદેહોરૂપી સૂક્ષ્મ આકારોવડે સર્વત્ર લાગ્નિજ્વલ થાય છે. (૨૦૨). વળી જેમ ધાન્ય (સસ્ય) અથવા ધાસ (શાક) સર્વત્ર કામળ અંકુર પામેલું હોય છે, તેવી રીતે સૂત્રાત્મા રૂપી આ જગદંકુર સૂક્ષ્મ (પેલવઃ) છે. (૨૦૩).

આતપાભાતલોકો વા પટો વા વર્ણપૂરિતઃ ।

સસ્યં વા ફલિતં યદ્વત્તથા સ્પષ્ટવપુર્વિરાદ્ ॥ ૪ ॥

વિશ્વરૂપાધ્યાય એષ ઉક્તઃ સૂક્તેઽપિ પૌરુષે ।

ધાત્રાદિસ્તમ્બપર્યન્તાનેતસ્યાવયવાન્વિદુઃ ॥ ૫ ॥

જેવી રીતે સૂર્યના તાપથી પ્રકાશિત થયેલું જગત્, રંગ પૂરીને પૂર્ણ કરેલો પટ, અથવા ફળ પામેલું ધાન્ય દેખાય છે, તેવું સ્પષ્ટ સ્થૂલ દેહાભિમાની વિરાટ સ્વરૂપ દેખાય છે. (૨૦૪). રૂદ્રીના પૌરુષ સૂક્તમાં તથા ગીતાના “વિશ્વરૂપ” અધ્યાયમાં પણ કહેલું છે કે બ્રહ્માથી સ્તંભપર્યંત સર્વ ઇશ્વરના અવયવો છે. (૨૦૫).

ઈશમૂત્રવિરાડ્વેધોવિષ્ણુરુદ્રેન્દ્રવહ્નયઃ ।

વિગ્નઐરવમૈરાલમરિકાયક્ષરાક્ષસાઃ ॥ ૬ ॥

વિપ્રક્ષત્રિયવિદ્શૂદ્રા ગવાશ્વમૃગપક્ષિણઃ ।

અશ્વત્થવટ્ચૂતાદ્યા યવત્રીહિતૃણાદયઃ ॥ ૭ ॥

જલપાષાણમૃત્કાષ્ટવાસ્યકુદાલકાદયઃ ।

ઈશ્વરાઃ સર્વ એવૈતે પૂજિતાઃ ફલદાયિનઃ ॥ ૮ ॥

ઇશ્વર (અંતર્યામી-આનન્દમય સ્વરૂપ), સુત્રાત્મા, અને વિરાટ (સમષ્ટિ સ્વરૂપો); બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રૂદ્ર (ત્ર્યષ્ટિ સ્વરૂપો); ઈંદ્ર, અગ્નિ, વજ્રેર દેવો; વિદ્યેશ્વ, ભૈરવ, મૈરાત્ત, મરિકા, વજ્રેર સૂક્ષ્મ શરીરવાળા દેવયોનિ સ્વરૂપો; યક્ષ, રાક્ષસ, વજ્રેર સ્થૂલયોનિઓ; વિપ્ર, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર મનુષ્યો; ગાય, ઘોડા વગેરે પશુઓ; પક્ષીઓ, પીપળો (અશ્વત્થ), વડ, આંખો (ચૂત), વગેરે જાતનાં વૃક્ષો; યવ, ડાંગર, ધાસ વગેરે વનસ્પતિઓ; જલ, પાપાણુ, મૃદ્, કાઠ, સુતારનો વાંસલો (વાસ્ય), કાદાળો (કુદાલક), વગેરે સ્થૂલ પદાર્થો—એ વગેરે રૂપો જગત્તા સકળ પદાર્થો ઇશ્વરો જ છે. અને પ્રત્યેકને ઇશ્વર તરીકે પૂજતાં ફળ આપનારા છે. (૨૦૬-૭-૮).

યથાયથોપાસતે તં ફલમીયુસ્તથાતથા ।

ફલેત્કર્ષાપકર્ષૌ તુ પૂજ્યપૂજાનુસારતઃ ॥ ૯ ॥

ઇશ્વરોપાસનાનું ફળ. ૨૦૯.

(પરંતુ) જે જે સ્વરૂપને જેથી જેથી વૃત્તિથી (સાત્ત્વિકાદિત્થી)

પૂજવામાં આવે, તેનું તેનું તેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ફલની ન્યૂના-
ધિક્તા (ઉત્કર્ષાપકર્ષો) તેા પૂજ્ય પદાર્થની પૂજાને અનુસરીને
હોય છે. (૨૦૯).

૫. બ્રહ્મતત્ત્વનું અદ્વૈતપણું અને શુવર્ણચરતું

આયિકપણું. ૨૧૦-૨૪૧.

મુક્તિસાધન બ્રહ્મજ્ઞાન અને સ્વપ્રરૂપ જગત્.

મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન ચાન્યથા ।

સ્વપ્રબોધં વિના નૈવ સ્વસ્વમ્ને હીયતે યથા ॥ ૨૧૦ ॥

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વે સ્વપ્રમોજ્યમસ્થિલં જગત્ ।

ઈશજીવાદિરૂપેણ ચેતનાચેતનાત્મકમ્ ॥ ૨૧૧ ॥

મુક્તિ તેા બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ મળે છે, બીજા કોઈ ઉપાયથી નહીં;
જેમ પોતે જગૃત થયા વિના પોતાનું સ્વપ્રરૂપ થતું નથી. (૨૧૦).
ઈશ્વર, શુવ, પાષાણ, વગેરે રૂપે રહેલું ચેતન અને અચેતન રૂપ
આ અખિલ જગત્ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વમાં સ્વપ્રરૂપ છે. (૨૧૧).

આનન્દમયવિજ્ઞાનમયાવીશ્વરજીવકૌ ।

માયયા કલ્પિતાવેતૌ તાભ્યાં સર્વં પ્રકલ્પિતઃ ॥ ૨૧૨ ॥

ઈક્ષણાદિઃ વેશાન્તા સૃષ્ટિરીશેન કલ્પિતા ।

જાગ્રદાદિવિમોક્ષાન્તઃ સંસારો જીવકલ્પિતઃ ॥ ૨૧૩ ॥

આનન્દમય કોશ ઈશ્વર છે, અને વિજ્ઞાનમય કોશ શુવ
છે. તે બંને માયાના રૂપેલા છે, અને તેમણે સકળ જગતને
કલ્પ્યું છે. (૨૧૨). દક્ષણથી પ્રવેશ પર્થતની સૃષ્ટિ ઈશ્વરે કલ્પી
છે, અને જાગ્રત્થી વિમોક્ષ પર્થતનેા સંસાર (મનોમય જ-
ગત્) શુવે કલ્પ્યો છે. (૨૧૩).

અદ્વિતીયં બ્રહ્મતત્ત્વમસંજ્ઞં તન્ન જાનતે ।

જીવેશયોર્માયિકયોર્વૈથૈવ કલહં યયુઃ ॥ ૨૧૪ ॥

જ્ઞાત્વા સદા તત્ત્વનિષ્ઠાન્મોદામહે વયમ્ ।

અનુશોચામ એવાન્યાન્ન ભ્રાન્તૈર્વિવદામહે ॥ ૨૧૫ ॥

વાદીઓ અદ્વિતીય અસંગ બ્રહ્મતત્ત્વને જાણતા નથી, છતાં

માધિક જીવ અને ધન્યરના સ્વરૂપ સંબંધી તેઓ વૃથા કલહ કરે છે. (૨૧૪). બ્રહ્મતત્ત્વમાં નિષ્ઠા પામેલાને જોઈને અમે ખુશી થઈએ છીએ, ખીજાઓને માટે અમે શોક કરીએ છીએ, અને બાન્તિ પામેલાઓની સાથે વૃથા વિવાદ કરતા નથી. (૨૧૫).

તૃણાર્ચકાદિયોગાન્તા ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः ।

लोहलवणादिसांख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः ॥ १६ ॥

अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यदा तदा ।

भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क मुक्तिः केह वा सुखम् ॥ १७ ॥

उत्तमाधमभावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम् ।

स्वप्नस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खलु ॥ १८ ॥

तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः ।

कार्या किंतु ब्रह्मज्ञं विचार्य बुध्यतां च तत् ॥ १९ ॥

તૃણાર્ચક(અગ્નિહોત્રીઓ)થી યોગવાળાઓ સુધીના વાદીઓ ધન્યર સંબંધી બ્રાન્તિમાં પડ્યા છે. અને લોહાત્મવાદી લોકાયતથી સાંખ્ય પર્યંતના વાદીઓ જીવ સંબંધી બ્રાન્તિમાં પડ્યા છે. (૨૧૬). જ્યાંસુધી તેઓ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વને જાણતા નથી, ત્યાંસુધી તે સર્વ બ્રાન્ત જ રહેવાના. તેમને મુક્તિ ક્યાંથી, અને ઐહિક સુખ પણ ક્યાં ? (૨૧૭). જો તમે એમ કહેતા હો કે તેમને ઉત્તમાધમ ભાવ(રિયતિ) તો મળશે ? તો તે બને હો, તેથી શું વળ્યું ? સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલા રાજ્યથી કે ભિક્ષાથી યાની પુરૂષને કાંઈ અસર થતી નથી. (૨૧૮). માટે જો મોક્ષની ઇચ્છા છે તેમણે (મુમુક્ષુઓએ) તો જીવધન્યરના વાદમાં બુદ્ધિ લગાડવી નહીં. પરંતુ બ્રહ્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો, અને તેને જ જાણવું. (૨૧૯).

पूर्वपक्षतया तौ चेत्तत्त्वनिश्चयहेतुताम् ।

प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व तयोर्नैતાवताज्વशः ॥ २२० ॥

असङ्गचिद्विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः ।

योगोक्तस्तत्त्वमोरयौ शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २१ ॥

न तत्त्वमोरुभावार्थाविस्मत्सिद्धान्ततां गतौ ।

अद्वैतबोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२ ॥

અનાદેમાયયા આનંતા જીવેશૌ સુવિલક્ષણૌ ।

મન્યન્તે તદ્વ્યુદાસાય કેવલં શોધનં તયોઃ ॥ ૨૩ ॥

અતएવાત્ર દૃષ્ટાન્તો યોગ્યઃ પ્રાક્સમ્યગીતઃ ।

ઘટાકાશમહાકાશજલાકાશાશ્રવાત્મકઃ ॥ ૨૪ ॥

જો તમે એમ કહેતા હો કે બ્રહ્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવાને માટે તે (જીવ-ધ્રુવરનો વાદ) કામ લાગે છે, તો તેટલાની ખાતર વિવેક-જ્ઞાનશૂન્ય થઈને (અવશ થઈને) તે વાદવિવાદમાં કુળી ન જવું. (૨૨૦). “ સાંખ્યોએ માનેલો જીવ વિભુ અને અસંગ (શુદ્ધ) ચિદ્રૂપ છે, અને યોગમત વાળાએ માનેલો ધ્રુવર પણ તેવાજ છે—એ પ્રમાણે તેમના માનેલા બંને (જીવ અને ધ્રુવર) શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છે, તેમ તમે પણ તેવા જ માનો છો. તો બંનેની વચ્ચે શા ફેર છે ? ” એમ જો પૂછતા હો તો સાંભળો. તેઓ બંનેને શુદ્ધ ચિદ્રૂપ માને છે, છતાં તે બંને (જીવ અને ધ્રુવર) વાસ્તવિક રીતે જૂદા છે એમ તેઓ કહે છે. પરંતુ તત્ અને ત્વમના લક્ષ્ય જૂદા હોવાનું અમારા સિદ્ધાન્તમાં નથી. છતાં અમે તે બંનેના જૂદા જૂદા સ્વરૂપનો અનુવાદ તેમના લોકપ્રસિદ્ધ બેદ દ્વારા કરી તેમનું ઐક્ય-અદ્વૈતજ્ઞાન-સિદ્ધ કરવા સારૂ કયો છે. (૨૨૨). તેઓ (સાંખ્યો વગેરે) અનાદિ માયાથી આનંત થયેલા હોવાથી જીવ અને ધ્રુવરને જૂદા માને છે. તેથી ફક્ત તે જૂદાપણાનો નિષેધ (વ્યુદાસ) કરવાને માટે તેમનું શોધન કરવામાં આગ્યું છે. (૨૨૩). તેટલા જ માટે ઘટાકાશ, મહાકાશ, જલાકાશ, અને મેધાકાશનું યોગ્ય દૃષ્ટાન્ત ઉપર સારી રીતે કહેવામાં આગ્યું છે. (૨૨૪).

જલાશ્રોપાધ્યધીને તે જલાકાશાશ્રવે તયોઃ ।

આધારૌ તુ ઘટાકાશમહાકાશૌ સુનિર્મલૌ ॥ ૨૫ ॥

एवમાનन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ ।

तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी तु ॥ ૨૬ ॥

જેમ જલાકાશ અને મેધાકાશ જલ અને મેધની ઉપાધિને અધીન છે, પરંતુ તેમના આધાર ઘટાકાશ અને મહાકાશ તો સુનિર્મલ છે; તેમ આનન્દમય અને વિજ્ઞાનમય માયા અને બુદ્ધિને વશ છે, પરંતુ તેમના અધિષ્ઠાનરૂપ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ તો ઉપાધિ રહિત

નિર્મલ છે. (આ શ્લોકમાં વિજ્ઞાનમય કહેા, અને કારણદેહ કહેા નહીં; કેમકે કારણદેહની સમષ્ટિ તો ઇશ્વર થાય અને વિજ્ઞાનમય એ કારણદેહનું કાર્ય છે, અને તેથી જીવ છે. વિજ્ઞાનમયની સમષ્ટિ ઇશ્વર નહીં, પણ હિરણ્યગર્ભ થાય. અને હિરણ્યગર્ભ ઇશ્વર કરતાં ન્યૂન હોવાથી જીવકોટિમાં છે.) (૨૨૫-૬.).

एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ।

देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम् ॥ २७ ॥

आत्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेन्नयम् ।

त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः ॥ २८ ॥

તત્ અને ત્વમ્-ઇશ્વર અને જીવ-એ જે પદાર્થનું શોધન કરવાને (શુદ્ધ ચેતન સિદ્ધ કરવાને) સાંખ્ય અને યોગમત ઉપયોગી હોવાથી તેમનેા પણ અંગીકાર કરવો જોઇએ, એવું જે કહેતો હોય તો દેહ પણ એક કોટિ છે-એકમતવાળા દેહને પણ આત્મા માનતા હોવાથી તેને (દેહને) પણ આત્મા તરીકે સ્વીકારવો જોઇએ, કેમકે શૂન્યવાદી કરતાં દેહાત્મવાદી સારો. (૨૨૭). માટે સાંખ્ય, યોગ, અને વેદાન્તમાં વિરોધ માત્ર એટલી બાબતનેા છે કે, સાંખ્ય અને યોગ અનેક જીવ હોવાનું માને છે, અને જગતને સત્ય માને છે, અને તે ઉપરાંત યોગો જીવોથી જૂદા ઇશ્વર છે એમ માને છે. આ ત્રણ સિદ્ધાંત જે તેઓ છોડી દે, તો બીજી બધી બાબતમાં સાંખ્ય, યોગ, અને વેદાન્તને સંમતિ છે. (૨૨૮).

जीवोऽसङ्गत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ।

स्रक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २९ ॥

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथात्मनः ।

असङ्गत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः ॥ २३० ॥

अवश्यं प्रकृतिः सङ्गं पुरेवापादयेत्तथा ।

नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ ३१ ॥

“ જીવ અસંગ છે એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જ જે મને મુક્તિ મળે અને તેથી હું કૃતાર્થ થતો હોઉં, તો પછી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શી જરૂર છે ? ” એવું જે તું કહેતો હોય તો સદ્ધ (પુખ્તનેા હાર), ચંદન, વગેરે પદાર્થો નિત્ય છે એટલું

જાણવા માત્રથી પણ કૃતાર્થતા માન. (૨૨૯). પણ જેવી રીતે સંગદિ નિત્ય છે એમ સિદ્ધ કરવું અશક્ય છે, તેવી રીતે જ્યાંસુધી જગત અને ઈશ્વર જીવતા છે (જ્યાંસુધી તેઓ સત્ય હાજે છે) ત્યાંસુધી આત્માનું અસંગત્વ જાણવું અશક્ય છે, કેમકે જીવને જગતનો સંબંધ રહેવાનો. (૨૩૦). તે અશક્ય હોવાનું કારણ એ છે કે તમારા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો પહેલાંની પેઠે-અજ્ઞાન દશાની પેઠે-પ્રકૃતિ અવશ્ય જીવને આસક્તિ ઉત્પન્ન કરશે, અને તેથી ઈશ્વર પણ તેને નિયમમાં રાખશે. (૨૩૧).

अविवेककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्तदा ।

बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥ ३२ ॥

बन्धमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानात्वमिष्यताम् ।

इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ ३३ ॥

दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि ।

वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहतेतरात् ॥ ૩૪ ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धો न च साधकः ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥ ૩૫ ॥

જે તમે એમ કહેતા હો કે સંગ અને નિયમ અવિવેક (અજ્ઞાન)થી ઉત્પન્ન થાય છે, તો પછી સાંખ્યોની દુર્મતિથી બળ પૂર્વક માયાવાદ જ સિદ્ધ થયો. (૨૩૨). જે એમ કહેતા હો કે બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થાને માટે જીવો અનેક હોવાનું માનવું જોઈએ, તો તેની જરૂર નથી; કારણકે તેની વ્યવસ્થા કરવાને માયામાં શક્તિ છે. (૨૩૩). જે તું તે વાત નહીં માને તો (માયા તે પ્રમાણે કરવાને શક્તિવાન નથી એમ કહેશે તો) “દુર્ઘટં ઘટયામિ” એવો દુર્ઘટ કાર્ય કરવાનો માયાનો જે સ્વભાવ છે તેમાં વિરોધ આશરે તે તું જોતો નથી? અને બંધમોક્ષનું વાસ્તવિકપણું તો શ્રુતિ પણ સહન કરતી નથી. (૨૩૪). શ્રુતિ કહે છે કે આત્માનો નાશ (નિરોધ) નથી કે ઉત્પત્તિ નથી; આત્મા બદલ નથી કે સાધક (મુક્તિને માટે સાધના કરનાર) નથી; આત્મા મુમુક્ષુ નથી કે મુક્ત નથી-આ સર્વ વાસ્તવિક રીતે છે જ નહીં. એ જ પરમાર્થતા છે. (૨૩૫).

માયાસ્વાયાયાઃ કામધેનોર્વત્સૌ જીવેશ્વરાવુભૌ ।

યથેચ્છં પિવતાં દ્વૈતં તત્ત્વં ત્વદ્વૈતમેવ હિ ॥ ૩૬ ॥

કૂટસ્થબ્રહ્મણોર્ભેદો નામમાત્રાદતે નહિ ।

ઘટાકાશમહાકાશૌ વિયુજ્યેતે નહિ ક્વચિત્ ॥ ૩૭ ॥

માટે જીવ અને ઇશ્વર માયા નામની કામધેનુ ગાયના એ વા-
છરડા છે. તે બંને દ્વૈત રૂપી દુધને યથેચ્છ પીએ ! તત્ત્વ તો અદ્વૈત
જ છે. (૨૩૬). કૂટસ્થ અને બ્રહ્મણો ભેદ નામ માત્રનો જ છે,
ખીજો નથી; જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશ કાષ્ઠ ઠેકાણે જૂટા પાડી
શકાય નહીં—અને એક જ છે. (૨૩૭).

યદદ્વૈતં શ્રુતં સૃષ્ટેઃ પ્રાક્તદેવાઘ ચોપરિ ।

મુક્તાવપિ વૃથા માયા ભ્રામ્યત્યશ્વિલાઙ્ગનાન્ ॥ ૩૮ ॥

યે વદન્તીત્યમેતેઽપિ ભ્રામ્યન્તેઽવિદ્યયાત્ર કિમ્ ।

ન યથાર્થમેતેષામત્ર ભ્રાન્તેરદર્શનાત્ ॥ ૩૯ ॥

(આ દેખીતા ભેદ મિથ્યા હોવાથી એમ જુઓ કે) સૃષ્ટિ
પહેલાં જે અદ્વૈત હોવાનું શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તે જ અદ્વૈત—પરિચ્છેદ
રહિત—સત્ આજ સૃષ્ટિ પછી પણ છે, હવે પછી (ઉપરિ) પણ
તેવું જ રહેશે, અને મુક્તિદશામાં પણ તેવું જ અનુભવાય છે. છતાં
અમા સકળ જનોને વૃથા લભાવે છે. (૨૩૮). શંકા: જેઓ આ
પ્રમાણે (એટલે જગત્ માયામય છે અને તત્ત્વ અદ્વિતીય છે એવું)
વર્ણન કરે છે તેઓ પણ અવિદ્યાને લીધે આ લોકમાં કેમ સંસાર-
ને પામે છે—અમિત થાય છે ? ઉત્તર: કર્મવશાત્ કેટલાક જ્ઞાની-
ઓને વ્યવહાર લાગેલો હોય છે, પરંતુ તેઓ પહેલાંની પેઠે (અ-
જ્ઞાનદશાની પેઠે) અમિત થતા નથી, કેમકે તેમને વિવેકદશામાં
બ્રાન્તિ દેખાતી નથી. (૨૩૯).

ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः ।

न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ ૨૪૦ ॥

જ્ઞાનિનો વિપરીતોઽસ્માન્નિશ્ચયઃ સમ્યગીક્ષ્યતે ।

સ્વસ્વનિશ્ચયતો વદ્ધો મુક્તોઽહં ચેતિ મન્યતે ॥ ૪૧ ॥

(માટે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં ફેર એ છે કે) જ્યારે અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય એવો છે કે ઔદિક અને આમુખિક સર્વ સંસાર વાસ્તવ છે, અને અદ્વૈત સત્ બાસતું નથી, તેમ અદ્વૈત સત્ છે પણ નહીં; ત્યારે જ્ઞાનીનો નિશ્ચય તેથી ઉલટો જ જોવામાં આવે છે. માટે પોતપોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે માણસ “ હું બદ્ધ છું, હું મુક્ત છું ” એમ માને છે—પોતપોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે ફળ દેખાય છે. વાસ્તવિક કંઈ છે જ નહીં. (૨૪૦-૧).

૬. અદ્વૈત બ્રહ્મની અપરોક્ષતા તથા વાસ્તવપણું,
અને દ્વૈતનું અસત્ત્વ-મિથ્યાપણું. ૨૪૨-૨૫૮.

નાદ્વૈતમપરોક્ષં चेन्न चिद्रूपेण भासनात् ।

अशेषेण न भातं चेद्वૈતं किं भासतेऽखिलम् ॥ ૪૨ ॥

दिङ्मात्रेण विभानं तु द्वयोऽपि समं खलु ।

द्वૈતસિદ્ધિવદદ્વૈતસિદ્ધિસ્તે तावता न किम् ॥ ૪૩ ॥

द्वૈતેન हीनमद્વૈતं द्वૈતજ્ઞાને कथं त्विदम् ।

चिद्भानं त्वविरोध्यस्य द्वૈतस्यातोऽसमे उभे ॥ ૪૪ ॥

एवं तर्हि शृणु द्वૈતપ્રત્યક્ષામયત્તતઃ ।

तेन वास्तवमद્વૈતं परिशेषाद्विभासते ॥ ૪૫ ॥

અદ્વૈત બ્રહ્મ અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) નથી એમ જો કહેતા હો તો તે ખરું નથી, કારણકે એતન રૂપે તે બાસે છે, (જેમકે “ ઘટ સ્પુરે છે, ” “ પટ સ્પુરે છે ” એમાં જે સ્પુરણુ રૂપ બાસે છે તે જ ચિદ્રૂપ છે). જો તમે એક કહેતા હો કે અદ્વૈત અશેષ રીતે બાસતું નથી, તો શું દ્વૈત બધું બાસે છે ? (૨૪૨). એક દેશથી બાસવું તે તો દ્વૈત અને અદ્વૈત બંનેને સમાન છે. જો તને એક દેશથી બાસવા છતાં દ્વૈતનિશ્ચય થાય છે, તો તેટલા માત્રથી તને અદ્વૈતનિશ્ચય કેમ થતો નથી ? (૨૪૩). શંકા: જે દ્વૈતરહિત-જેમાં દ્વૈત હોય નહીં—તે અદ્વૈત કહેવાય. છતાં જો દ્વૈતનું જ્ઞાન થાય—દ્વૈત દેખાય—તો અદ્વૈત છે એમ કહેવાય નહીં. અને ચિદ્નું જે જ્ઞાન થાય છે, તે તો તમારા કહેવા પ્રમાણે અદ્વૈતની જ પ્રતીતિ છે, અને અદ્વૈત દ્વૈતનું વિરોધિ હોવાથી જ્યારે અદ્વૈત દેખાય, ત્યારે દ્વૈત દેખાવું ન જોઈએ. માટે દ્વૈત અને અદ્વૈત અસમાન છે—મતગ્ન્ય કે

એક દેશથી બંનેનું જાન સંમાન છે એમ કહેવું ખોટું છે. (૨૪૪).
 ઉત્તર: જો એમ કહેતા હો તો સાંભળો. દ્વૈત બાસતું છતાં અસત-
 મિથ્યા-છે, કમકે તે માયામય-માયાનું બનેલું-છે. માટે શેષ રહેતું
 વાસ્તવ અદ્વૈત સ્પષ્ટ બાસે છે. (૨૪૫).

અચિન્ત્યરચનારૂપં માયૈહ સકલં જગત્ ।

इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम् ॥ ૪૬ ॥

પુનર્દ્વૈતસ્ય વસ્તુત્વં ભાતિ ચેત્ત્વં તથા પુનઃ ।

परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद ॥ ૪૭ ॥

કિયન્તં કાલમિતિ ચેત્ત્વેદોઽયં દ્વૈત ઇષ્યતામ્ ।

અદ્વૈતે તુ ન યુક્તોઽયં સર્વાનર્થનિવારણાત્ ॥ ૪૮ ॥

ક્ષુત્પિપાસાદયો દૃષ્ટા યથાપૂર્વં મયીતિ ચેત્ ।

मच्छब्दवाच्येऽहंकारे दृश्यतां नेति को वदेत् ॥ ૪૯ ॥

ચિદ્રૂપેઽપિ પ્રસજ્યેરંસ્તાદાત્મ્યાધ્યાસતો યદિ ।

माध्यासं कुरु किंतु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा ॥ ૨૫૦ ॥

જ્ઞાતિત્વધ્યાસ આયાતિ દૃઢવાસનયેતિ ચેત્ ।

आवर्तयेद्विवेकं च दृढं वासयितुं सदा ॥ ૫૧ ॥

વિવેકે દ્વૈતમિથ્યાત્વં યુક્ત્યૈવેતિ ન ભણ્યતામ્ ।

અચિન્ત્યરચનાત્ સ્યાનુભૂતિર્હિ સ્વસાક્ષિકી ॥ ૫૨ ॥

જેની રચના અચિત્ત છે એવું આ સકળ જગત્ માયા રૂપ જ
 છે, એવો નિશ્ચય કરીને વાસ્તવ અદ્વૈત શેષ રાખો. (૨૪૬). જો
 એમ કહેતા હો કે ફરીથી દ્વૈતનું વસ્તુત્વ (વાસ્તવિકપણું) બાસે
 છે, તો તમે ફરીથી ઉપર કહેલો વિચાર કરો. તેમ કરવામાં શો
 પ્રયાસ છે તે કહો. (૨૪૭). જો એમ પૂછતા હો કે કેટલો વખત
 સુધી એવો વિચાર કર્યાં કરે? તો આવો ખેદ બલે દ્વૈતમાં લાગતો.
 પરંતુ અદ્વૈતવિચારમાં આ ખેદ યોગ્ય નથી, કારણ કે અદ્વૈત તો
 સર્વ અનર્થનું નિવારણ કરનારું છે. (૨૪૮). જો એમ કહેતા હો
 કે પ્રથમની પેઠે હાલ (જ્ઞાનદશામાં) પણ મારામાં ક્ષુધા, તરસ,
 વગેરે જેવામાં આવે છે, તો મત્-હું-એ શબ્દવાચ્ય જે અહંકાર

છે તેમાં તે બલે દેખાતાં, ન દેખાય એમ કાણુ કહે છે ? અહંકારમાં દેખાશે, ચિદાત્મામાં નહીં. (૨૪૯). વસ્તુનઃ ક્ષુધાદિ ભાસતાં નથી, છતાં જો તાદાત્મ્યાધ્યાસને લીધે (અહંકાર અને ચેતનના અભેદાધ્યાસને લીધે) જ્ઞાન્તિથી ચિદાત્મામાં પણ તે ભાસતાં હોય, તો અધ્યાસ નહીં કરતાં સદા વિવેક કરો, ખીજો કાષ્ઠ ઉપાય નથી. (૨૫૦). અને દઢવાસનાને લીધે જો ઝટ અધ્યાસ આવતો હોય, તો દઢ નિશ્ચય થવા માટે સદા વારંવાર વિવેક કરવો. (૨૫૧). વિવેક વડે પ્રાપ્ત થયેલો દ્વૈતમિથ્યાત્વનો અનુભવ યુક્તિથી જ થયો છે, અનુભવથી નહિ, એવું કહેના નહિ; કારણ કે જેની રચના અચિન્ત્ય છે એવા લક્ષણુવાળા દ્વૈતમિથ્યાત્વનો અનુભવ પોતાને જ છે-પોતે જ તે અનુભવનો સાક્ષી છે. (૨૫૨).

ચિદપ્યચિન્ત્યરચના યદિ તર્હસ્તુ નો વયમ્ ।

ચિત્તિં સુચિન્ત્યરચનાં વ્રૂમો નિત્યત્વકારણાત્ ॥ ૫૩ ॥

પ્રાગભાવો નાનુભૂતશ્ચિતેર્નિત્યા તતશ્ચિત્તિઃ ।

દ્વૈતસ્ય પ્રાગભાવસ્તુ ચૈતન્યેનાનુભૂયતે ॥ ૫૪ ॥

પ્રાગભાવયુતં દ્વૈતં રચ્યતે હિ ઘટાદિવત્ ।

તથાપિ રચનાઽચિન્ત્યા મિથ્યા તેનેન્દ્રજાલવત્ ॥ ૫૫ ॥

ચિત્પ્રત્યક્ષા તતોઽન્યસ્ય મિથ્યાત્વં ચાનુભૂયતે ।

નાદ્દૈતમપરોક્ષં ચેત્યેતન્ન વ્યાહતં કથમ્ ॥ ૫૬ ॥

જો એમ કહેતા હો કે ચિત્ પણ અચિન્ત્ય રચના છે-તેની રચના પણ અચિન્ત્ય છે, તો અમે ચિત્તને સુચિન્ત્ય રચના કહેતા જ નથી, કારણ કે ચિત્તની રચના કાષ્ઠ વાર થઇ નથી-તે તો નિત્ય વસ્તુ છે. (૨૫૩). ચિત્ નિત્ય વસ્તુ છે, કારણ કે તેનો પ્રાગભાવ કાષ્ઠના અનુભવમાં આવ્યો નથી. પરંતુ દ્વૈતનો પ્રાગભાવ તો તે ચૈતન્ય અનુભવે છે. (૨૫૪). દ્વૈત ઇંદ્રજાલની પેઠે મિથ્યા છે, કારણ કે જેનો પ્રાગભાવ હતો એવું જે દ્વૈત તે ઘટાદિની પેઠે રચાય છે, છતાં તેની રચના કેવી રીતે થાય છે તે જાણી શકાતી નથી. (૨૫૫). આ પ્રમાણે ચિત્ (ચૈતન્ય) સ્વપ્રકાશ હોઇને નિત્ય અને અપરોક્ષ ભાસે છે, તથા ચિત્થી અન્ય સર્વનું મિથ્યાત્વ તે જ ચિત્ અનુભવે છે, એમ બતાવવામાં આવ્યું. છતાં અદ્વૈત અપ-

રોક્ષ નથી, એવું કહેનારને વ્યાધાત દોષ લાગુ પડે છે, કેમકે અદ્વૈ-
તને સર્વ જુએ છે. (૨૫૬).

इत्थं ज्ञात्वाप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यताम् ।

चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥ ५७ ॥

सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा ।

असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वैक्षन्त विशेषतः ॥ ५८ ॥

“ આટલું જાણ્યા છતાં કેટલાકને અસંતોષ થાય છે તેનું કા-
રણ શું તે કહો ” એમ જો પૂછતા હો તો અમે પૂછીએ છીએ કે
ઉદાપોહ કરવામાં કુશળ (પ્રબુદ્ધ) એવા ચાર્વાકાદિ દેહને આત્મા
કેમ માને છે તે કહો. (૨૫૭). જો એમ કહો કે તેમની
બુદ્ધિના દોષને લીધે તેમને સમ્યક્ વિચાર સુઝતો નથી, તો ઉપર
કહેલા અસંતોષી પુરૂષો પણ શાસ્ત્ર જાણતા હોવા છતાં તે ઉપર
વિશેષ વિચાર કરતા નથી, તેથી તેમને અસંતોષ રહે છે. (૨૫૮).

૭. તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ. ૨૫૯-૨૮૮.

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

इति श्रौतं फलं दृष्टું नेति चेदष्टमेव तत् ॥ ५९ ॥

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति ।

કામા ગ્રન્થિસ્વરૂપેણ વ્યાખ્યાતા વાક્યશેષતઃ ॥ ૨૬૦ ॥

શંકાઃ આ પ્રમાણે તત્ત્વવિચાર કર્યા છતાં “ મુમુક્ષુના હૃદયમાં
તાદાત્મ્યાધ્યાસમાંથી ઉત્પન્ન થતા કામાદિ જે વખતે તત્ત્વજ્ઞાનથી નિવૃત્ત
થાય છે, તે જ વખતે મર્ત્ય અમૃત થાય છે—અધ્યાસ નષ્ટ થાય છે,
અને આ જન્મમાં જ ઐક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, ” એ શ્રુતિમાં કહેલું
કામનિવૃત્તિ રૂપી ફળ અનુભવસિદ્ધ (દૃષ્ટ) નથી, પરંતુ શાબ્દ
જ છે. ઉત્તરઃ જો તેમ કહેતા હો તો તે ખરું નથી. શ્રુતિતાત્પ-
ર્યનો વિચાર કરવાથી તેનું દૃષ્ટત્વ સિદ્ધ થાય છે. (૨૫૯). ‘ યક્ષ
સર્વે પ્રભિદ્યન્તે હૃદયગ્રન્થયઃ ’—જ્યારે સર્વ હૃદયગ્રંથિઓ તૂટી જાય
છે—એ વાક્યશેષમાં જે ગ્રંથિભેદ (ગ્રંથિનું તૂટવું) કહેા છે તેનો
જ અર્થ કામપ્રમેદ છે. (ગ્રંથિભેદનો અર્થ “ અહંકાર અને
ચિદાત્માના તાદાત્મ્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ ”.) માટે તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ
જે કામનિવૃત્તિ છે તે ઉપરની શ્રુતિના અર્થથી સિદ્ધ થાય છે. (૨૬૦).

અહંકારચિદાત્માનાવેદીકૃત્યાવિવેકતઃ ।

इदं मे स्यादिदं मे स्यादितिच्छाः कामशब्दिताः ॥६१॥

અપ્રવેશ્ય ચિદાત્માને પૃથક્પશ્યન્નહંકૃતિમ્ ।

इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ॥ ६२ ॥

ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ।

बुद्धापि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ ६३ ॥

૫

અહંકાર અને ચિદાત્માને અવિવેકથી એક કરીને “ મને આ પ્રાપ્ત થાઓ, મને આ પ્રાપ્ત થાઓ ” એવી વારંવાર ઇચ્છા થવી તેનું નામ “કામ” છે, એકલી સામાન્ય ઇચ્છાને કામ કહેવાય નહીં. (૨૬૧). પરંતુ ચિદાત્માને અહંકારમાં પ્રવેશ નહીં કરાવતાં અહંકારને પૃથક્ જાણીને કોટિ વસ્તુઓની ઇચ્છા કરવાથી પણ કાંઈ આધ નથી, કારણ કે અંધિ તૂટી ગયેલી છે. (૨૬૨). છતાં-અંધિ-ભેદ થયા છતાં-પણ પ્રારબ્ધદોષથી કોઈ વાર ઇચ્છાઓ થવાનો સંભવ છે, જેમ તેને જ્ઞાન થયા છતાં પણ ધણા પાપને લીધે અસંતોષ રહેા છે. (૨૬૩).

अहंकारगतेच्छाद्यैर्देहव्याध्यादिभिस्तथा ।

वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत् ॥ ६४ ॥

ग्रन्थिभेदात्पुराप्येवમिति चेत्तन्न विस्मર ।

अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान् ॥ ६५ ॥

नैवं जानन्ति मूढाश्चेत्सोज्यं ग्रन्थिर्न चापरः ।

ग्रन्थितद्भेદમાત્રેણ વૈષમ્યં બુદ્ધયોઃ ॥ ૬૬ ॥

प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा देहेन्द्रियमनोधियाम् ।

न किंचिदपि वैषम्यमस्त्यજ્ઞાનિવિબુદ્ધયોઃ ॥ ૬૭ ॥

ત્રાત્યશ્રોત્રિયયોર્વેદપાઠાપાઠકૃતા ભિદા ।

नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताः ॥६८॥

જેમ દેહમાં રહેલા વ્યાધિ વગેરેથી અહંકારના સાક્ષી ચિદાત્માને કોઈ પણ આધ નથી, કેમકે તેને દેહ સાથે સંબંધ નથી, વળી જેમ વૃક્ષમાં રહેલા જન્મ અને નાશથી આકાશને હાનિ નથી,

તેમ અધ્યાસની નિવૃત્તિ થતાં અહંકારમાં રહેલી ઇચ્છા વગેરેથી પણ આત્માને શ્મી હાનિ છે ? કોઇ જ નહીં. (૨૬૪). અંધિભેદ થયા પહેલાં પણ એમ જ છે, એવું જો તું કહેતો હોય, તો તે વાતને વિસારતો નહીં. આ જ તારો અંધિભેદ છે, માટે હવે તું કૃતાર્થ થયો. (૨૬૫). આ વાત મૂઠ લોકો જાણતા નથી તે જ અન્ધિ છે, બીજી કોઇ નહીં. માટે મૂઠ અને જ્ઞાનીમાં ફેર માત્ર આ અંધિ અને અંધિભેદનો છે. (૨૬૬). પ્રવૃત્તિમાં કે નિવૃત્તિમાં અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીના દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, અને બુદ્ધિમાં કોઇ જાતનો ફેર નથી—તે તો બંનેને એક સરખાં જ છે. ભેદ માત્ર અંધિ અને તેના ભેદનો છે. જેમ ખેડુત (વ્રાત્ય=તેણે દિવસ સંધ્યા નહિ કરનાર પણ વ્રાત્ય કહેવાય છે) અને શ્રોત્રિયમાં ભેદ ફક્ત વેદનો પાઠ કરવા અને ન કરવાનો જ છે, બંનેના આહારાદિમાં કોઇ ભેદ નથી; તેવો જ ન્યાય જ્ઞાની અજ્ઞાનીમાં યોજવો. (૨૬૭-૮).

ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાઙ્ક્ષતિ ।

ઉદાસીનવદાસીન इति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥ ६९ ॥

औदासीन्यं विधेयं चेद्वच्छब्दव्यर्थता तदा ।

न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः ॥ २७० ॥

तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः ।

तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशकं वद ॥ ७१ ॥

भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ।

जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् इत्यश્રौषીર્ન किं श्रुतिम् ॥ ७२ ॥

नद्याहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्वचित् ।

काष्ठ... સજ્જમીતા ઉદાસતે ॥ ૭૩ ॥

(વળી ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે) જ્ઞાની પ્રાપ્ત થયેલાં દુઃખોનો

દ્વેષ કરતો નથી, તેમ નિવૃત્ત થયેલાં સુખોની આકાંક્ષા કરતો નથી;

પરંતુ ઉદાસીન જેવો થઇ રહે છે. આ જ અંધિભેદ કહેવાય છે.

(૨૬૯). જો તમે એવી શંકા કરતા હો કે જ્ઞાનીને માટે ઔદા-

સીન્ય વિધેય છે—જ્ઞાનીએ ઉદાસીન થઇને જ પડી રહેવું જોઇએ,

તો “ ઉદાસીનવત્ ” એ શબ્દમાં “ વત્ ” શબ્દ વ્યર્થ થશે.

(પરંતુ તે શબ્દનો પ્રયોગ યથાર્થ છે, કારણ કે જ્ઞાનીએ તદ્દન ઉદા-

સીન થઈ રહેવાનું છે એમ નથી, પરંતુ તે ઉદાસીન વત્ રહે છે—
એટલે કે તે ખાય છે, પીએ છે ખરો; ખાવા પીવામાં ઉદાસીનતા
નથી—શરીર નિર્વાહ પૂરતો કંઈક વ્યવહાર તો કરવો પડે છે, માટે
ઉદાસીનવત્ કહ્યો.) જો તમે એમ કહેતા હો કે તે ઉદાસીન જેવો
રહેતો હોવાથી એમ જણાય છે કે તેના દેહાદિ અશક્ત છે, તો—
એટલે કે દેહાદિ કામ કરી શકતા ન હોય તો—તે રોગ જ છે,
ઉદાસીનતા નથી. (૨૭૦). માટે જે મહાન્ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો તત્ત્વ-
જ્ઞાનનો અર્થ ક્ષય અને વ્યાધિ માને છે તેમની બુદ્ધિ અતિ કુશળ છે !
તેમને માટે શું અશક્ય છે ? (૨૭૧). જો એમ કહેતા હો કે જડ-
ભરતાદિની અપ્રવૃત્તિ—નિવૃત્તિ પુરાણપ્રસિદ્ધ છે, તો “ ખાતો, કીડા
કરતો, સ્ત્રીઓ વગેરેની સાથે રમતો, ” પ્રત્યાદિ શ્રુતિ તેં સાંભળી
યથી ? (૨૭૨). માટે ક્યાંએ પણ જડભરતાદિ આહારાદિ તજી
દઈને કાઠ પાપાણુ જેવા થઈ રહ્યા સાંભળ્યા નથી, પરંતુ તેઓ જગ-
ત્ની સાથે આસક્તિ થવાનો ભય રાખીને ઉદાસીન જેવા થઈ
રહે છે. (૨૭૩).

સઙ્ગી હિ બાઘ્યતે લોકે નિઃસઙ્ગઃ સુખમશ્નુતે ।

તેન સઙ્ગઃ પરિત્યાજ્યઃ સર્વદા સુખમિચ્છતા ॥ ૭૪ ॥

અજ્ઞાત્વા શાસ્ત્રહૃદયં મૂઢો વત્ત્યન્યથાન્યથા ।

મૂર્ખાણાં નિર્ણયસ્ત્વાસ્તામસ્મત્સિદ્ધાન્ત ઉચ્યતે ॥ ૭૫ ॥

આ જગત્માં સંગ—આસક્તિ—વાળો પુરૂષ બંધાય છે, અને
સંગરહિત પુરૂષ સુખી થાય છે. માટે સુખની ઈચ્છાવાળા પુરૂષે હમેંશાં
સંગને તજવો જોઈએ. (૨૭૪). છતાં મૂઢ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે
તત્ત્વજ્ઞાનને ક્ષય અને વ્યાધિ માને છે તે શાસ્ત્રનું રહસ્ય નહીં જાણ-
વાથી ગમે તેમ બોલે છે. માટે મૂર્ખોનો નિર્ણય ગમે તે હો. અમારો
સિદ્ધાન્ત જે છે તે નીચે પ્રમાણે કહીએ છીએ. (૨૭૫).

વૈરાગ્યબોધોપરમાઃ સહાયાસ્તે પરસ્પરમ્ ।

પ્રાયેણ સહ વર્તન્તે વિયુજ્યન્તે ક્વચિત્કચિત્ ॥ ૭૬ ॥

હેતુસ્વરૂપકાર્યાણિ ભિન્નાન્યેષામસંકરઃ ।

યથાવવગન્તવ્યઃ શાસ્ત્રાર્થે પ્રવિવિચ્યતા ॥ ૭૭ ॥

દેષ્યન્નદિષ્ટિર્જિજ્ઞાસા ચ પુનર્ભોગેષ્વદીનતા ।

અસાધારણહેત્વાદ્યા વૈરાગ્યસ્ય ત્રયોઽપ્યમી ॥ ૭૮ ॥

શ્રવણાદિત્રયં તદ્વત્તત્ત્વમિધ્યાવિવેચનમ્ ।

પુનર્ગ્રન્થેરનુદયો બોધસ્યૈતે ત્રયો મતાઃ ॥ ૭૯ ॥

યમાદિર્ધીનિરોધશ્ચ વ્યવહારસ્ય સંક્ષયઃ ।

સ્યુર્હેત્વાદ્યા ઉપરતેરિત્યાદિર્ રૂપેરૈરિતઃ ॥ ૨૮૦ ॥

વૈરાગ્ય, બોધ-જ્ઞાન, અને ઉપરમ કે ઉપરતિ-એ ત્રણ પરસ્પર સહાય (મિત્રો) છે. તેથી તેઓ મુખ્યત્વે કરીને સાથે જ રહે છે, છતાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે-કોઈ કોઈ જાનીમાં-તેમનો (કંબક) વિયોગ જોવામાં આવે છે. (૨૭૬). તેમની ઉત્પત્તિના હેતુ-કારણ, તેમનાં સ્વરૂપ અને તેમનાં કાર્ય જૂદાં જૂદાં છે. માટે શાસ્ત્રાર્થ જાણવાને યત્ન કરનાર પુરૂષે તેમનો ભેદ (અસંકર) યથાર્થ રીતે જાણવો જોઈએ. (૨૭૭). વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવામાં હેતુ-કારણ-પદાર્થોને વિશે “ દ્વાષદ્વષ્ટિ ” છે; વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ જિહ્વાસા-તજવાની ધૃત્તિ છે; અને તેનું કાર્ય ભોગને વાસ્તે ફરીથી દીન-તા ન થવી તે છે. (૨૭૮). બોધનો હેતુ શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન છે. તેનું સ્વરૂપ તત્ત્વવસ્તુ અને મિથ્યાવસ્તુનું વિવેચન છે; અને ફરીથી અધિનો ઉદય ન થવો તે તેનું કાર્ય છે. (૨૭૯). ઉપરતિનો હેતુ યમ, નિયમ, વગેરે છે; તેનું સ્વરૂપ યુદ્ધિનો નિરોધ થવો તે છે; અને તેનું કાર્ય મન, વાણિ, અને ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારનો સંપૂર્ણ રીતે ક્ષય-વિસ્મરણ થવું તે છે. (૨૮૦).

તત્ત્વબોધઃ પ્રધાનં સ્વાત્મજ્ઞાન્મોક્ષપ્રદત્વતઃ ।

બોધોપકારિણાવેતૌ વૈરાગ્યોપરમાવુભૌ ॥ ૮૧ ॥

ત્રયોઽપ્યત્યન્તપક્ષાશ્રેન્મહતસ્તપસઃ ફલમ્ ।

દુરિતેન કચિત્કિંચિત્કદાચિત્પ્રતિબદ્ધયતે ॥ ૮૨ ॥

તૈર્વાયોઽસ્ય પૂર્ણે બોધસ્તુ પ્રતિબદ્ધયતે ।

યસ્ય તસ્ય ન મોક્ષોઽસ્તિ રણ્યલોકસ્તપોબલાત્ ॥ ૮૩ ॥

પૂર્ણે બોધે તદન્યૌ દ્વૌ પ્રતિબદ્ધૌ યદા તદા ।

મોક્ષો વિનિશ્ચિતઃ કિંતુ દૃષ્ટદુઃખં ન નશ્યતિ ॥ ૮૪ ॥

આ ત્રણે જો કોઈ જાનીમાં અત્યન્ત પકવદશામાં હોય, તો તે મોટા તપનું ફળ છે એમ સમજવું, નહિંતો કોઈ કોઈ પુરૂષમાં

(ક્વચિત્), કાષ કાષ સમયે (કદાચિત્) પ્રતિબંધક પા-
પને લીધે તેમાં કંઈક (કિંચિત્) ન્યૂનતા જેવામાં આવે છે.
(૨૮૨). જેને વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ સંપૂર્ણ છતાં જ્ઞાન થવામાં
પ્રતિબંધ નડતો હોય, તેને મોક્ષ મળતો નથી; પરંતુ તપના બળથી
પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૨૮૩). અને જેને જ્ઞાન પૂર્ણ છતાં
વૈરાગ્ય અને ઉપરતિમાં પ્રતિબંધ હોય, તેને મરણ પછીનો વિદેહ-
મોક્ષ તો જરૂર મળશે; પરંતુ તેનું દષ્ટ દુઃખ-પ્રારબ્ધ દુઃખ નષ્ટ
નહીં થવાથી જીવન્મુક્તિનું સુખ પ્રાપ્ત નહીં કરે. (૨૮૪).

ब्रह्मलोकतृणीकारे वैराग्यस्यावधिर्मतः ।

देहात्मवत्परात्मत्वदाढ्ये बोधः समाप्यते ॥ ८५ ॥

सुप्तिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ।

दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम् ॥ ८६ ॥

વૈરાગ્યની અવધિ બ્રહ્મલોક(સત્ય લોક)ને પણ તૃણ
સમાન ગણવો-બ્રહ્મલોક પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાને પણ છોડવી તે છે.
બોધની અવધિ, જેવી રીતે પોતાના દેહને આત્મા તરીકે દેહતા
પૂર્વક માની લીધો છે, તેવી જ દેહતા પરત્વે-પરમાત્મા-ના જ્ઞાન
સંબંધી થવી તે છે. અને સુષુપ્તિમાં જગત્ની જેવી વિસ્મૃતિ થાય
છે તેવી જ વિસ્મૃતિ જાગૃતમાં થવી તે ઉપરમની અવધિ છે.
આ ધોરણથી દરેકની ન્યૂનાધિકતા-કાનામાં કેટલું વૈરાગ્યાદિ છે
તે-પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જાણી લેવું. (૨૮૫-૬).

आरब्धकर्मनानात्वाद्बुद्धानामन्यथान्यथा ।

वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पण्डितैः ॥ ८७ ॥

स्वस्वकर्मा-सारेण वर्तन्तां ते यथा तथा ।

अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥ ८८ ॥

જૂદા જૂદા પુરુષોનાં જૂદાં જૂદાં પ્રારબ્ધ કર્મ હોવાથી પ્રારબ્ધ
અનુસાર જ્ઞાનીઓનું વર્તન અન્યથા અન્યથા (રાગાદિ યુક્ત) જે-
વામાં આવે છે. માટે તેથી કરીને શાસ્ત્રાર્થ સંબંધી પંડિતોએ
ભ્રમિત થવું જોઈએ નહીં. (૨૮૭). પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે તે-
ઓ બલે જે તે રીતે વર્તતા હોય. પરંતુ સર્વ જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન તો
“ હું બ્રહ્મ છું ” એ પ્રકારે એક જ જાતનું થાય છે, અને આ

અહાજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતી મુક્તિ પણ સર્વને સમાન જ છે, એવી સ્થિતિ છે. (૨૮૮).

૮. આ પ્રકરણનું સંક્ષિપ્ત તાત્પર્ય. ૨૮૯.

જગચ્ચિત્તં સ્વચૈતન્યે પટે ચિત્રમિવાર્પિતમ્ ।

માયયા તદુપેક્ષ્યૈવ ચૈતન્યં પરિશેષ્યતામ્ ॥ ૮૯ ॥

જેમ પટ ઉપર ચિત્ર દોરવામાં આવેલું છતાં પટમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, તેમ સ્વચૈતન્યમાં આ જગચ્ચિત્ર માયાએ દોર્યા છતાં તે(ચૈતન્ય)માં કોઈ વિકાર થતો નથી. આવા માયાકલ્પિત જગતની ઉપેક્ષા કરાને ચૈતન્યને શેષ રાખો. (૨૮૯).

૯. અન્થાભ્યાસનું ફળ. ૨૯૦.

ચિત્રદીપમિમં નિત્યં યેઽનુસંદયતે બુધાઃ ।

પશ્યન્તોઽપિ જગચ્ચિત્રં તે મુહ્યન્તિ ન પૂર્વવત્ ॥ ૨૯૦ ॥

જે વિદ્વાનો આ “ ચિત્રદીપ ” પ્રકરણનું હમેશાં ચિંતન કરે છે, તેઓ જગચ્ચિત્રને જોતા છતાં પહેલાંની પેઠે-અજ્ઞાન દશાની પેઠે-મોહ પામતા નથી. (૨૯૦).

इति श्रीपंचदश्यां चित्रदीपः समाप्तः ॥ ६ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

છહું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૬.

ચિત્રદીપ.

ભાવાર્થ.

પહેલાં પાંચ પ્રકરણ વિવેક નામનાં કહ્યાં. તે પૈકી ૧, ૨, અને ૩ જ પ્રકરણમાં યુક્તિથી આત્માનું સત્ત્વિદાનન્દ સ્વરૂપ સિદ્ધ કર્યું, એટલે કે પંચમૂત તથા તેના કાર્યરૂપ આ જગત્, અને જીવના નિવાસ રૂપ પંચકોશ અસત્-માયારૂપ-છે, અને તેથી જુદો સત્, ચિત્, અને આનંદ રૂપ આત્મા એક જ સત્ય વસ્તુ છે, એમ વિવેક વડે અસ્તિત્વ સિદ્ધ કર્યું.

આદ્ય ૪ મા પ્રકરણમાં દ્વૈતવિવેક વડે એમ બતાવ્યું કે જીવનું રચેલું માનસ જગત્ અંધનું કારણ હોવાથી તે ત્યાજ્ય છે, અને તેને તજવાથી જીવબ્રહ્મની એકતા રૂપી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જીવનો અંધ ટળી મોક્ષ મળે છે. માટે કહ્યું કે,

जीवन्मुक्तेः पराकाष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात् ।

लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीशद्वैताद्विवेचितम् ॥ ૪-૬૯ ॥

આ આત્મજ્ઞાન (બ્રહ્મજ્ઞાન) આત્મવિચાર કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ૫ મા (મહાવાક્યવિવેક) પ્રકરણમાં એમ બતાવ્યું કે વેદાન્તનાં તત્ત્વમસિ વગેરે ચાર મહાવાક્યોનો વારંવાર વિચાર (શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન) કરવાથી જીવબ્રહ્મની એકતાનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય છે.

આ પ્રમાણે પ્રથમ (૧) આત્મા (બ્રહ્મ) છે, અને તે સત્, ચિત્, આનંદ સ્વરૂપ છે, અને તે એક જ સત્ય વસ્તુ છે, અને જગત્ સર્વ મિથ્યા છે, એમ સમજાવ્યું. આદ્ય (૨) તે સત્ત્વિદાનન્દ, સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી-બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી-જ મુક્તિ મળે છે, માટે જીવદ્વૈતનો ત્યાગ અને નામરૂપ જગત્ની ઉપેક્ષા કરી ચાર મહાવાક્યોમાં બતાવેલો આત્મવિચાર (શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન) કરવો, એવો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો જ્ઞાનમાર્ગ સંક્ષેપમાં કહ્યો.

હવે, પહેલાં પાંચ પ્રકરણમાં જે સદ્રષ (સત્ય સ્વરૂપ)

આત્મતત્ત્વ કહ્યું તે ચિદ્રૂપ-જ્ઞાન સ્વરૂપ-પ્રકાશ સ્વરૂપ-છે, અને તે જાણવાના-સાક્ષાત્કાર કરવાના જે જ્ઞાન અને યોગમાર્ગ છે તે બીજાં પાંચ પ્રકરણ (૬ થી ૧૦) માં વિસ્તારથી કહે છે. માટે તેમની દીપ સંજ્ઞા રાખી છે.

બાદ આ સત્ અને ચિત્ રૂપ આત્મા આનંદ સ્વરૂપ પણ છે અને તે અનુભવવાના પણ જે જ્ઞાન અને યોગ માર્ગ છે તે છેલાં પાંચ પ્રકરણ (૧૧ થી ૧૫) માં કહેશે. માટે તેમની આનંદ સંજ્ઞા રાખી છે.

હવે વિદ્યાર્ણવ થી શરૂ થતાં પાંચ પ્રકરણ દીપ નામથી ઓળખાય છે. દીપ પ્રકાશ આપે છે-પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે. તેવી રીતે આત્મા પોતે ચિત્-જ્ઞાન-પ્રકાશ-રૂપ હોવાથી સર્વનો પ્રકાશ કરનાર છે અને જગત્ મિથ્યા-માયા-રૂપ છે એમ અનુભવવાનાર છે. તેથી આ પાંચ પ્રકરણમાં તે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માને જાણવાની પ્રક્રિયા આપવામાં આવી છે.

આ આત્મજ્ઞાન મેળવવાના જે બે માર્ગ (સાધન)-યોગ અને જ્ઞાન માર્ગ-કહ્યા છે તે લેતા પહેલાં અધિકારી (સાધનચતુષ્ટય-સંપન્ન) થવું જોઈએ. અધિકારી થવાનો એક જ રસ્તો કહ્યો છે, અને તે જીવદૈતનો ત્યાગ અથવા જગત્તી-નામરૂપની ઉપેક્ષા કે અવજ્ઞા કરવી એ છે.

આ પ્રમાણે સંસારનો ત્યાગ અથવા ઉપેક્ષા કરી (૧) તીવ્ર વૈરાગ્યવાળાએ જ્ઞાન માર્ગથી આત્મવિચાર-જીવબ્રહ્મની એકતાનું શ્રવણ, મનન, નિરૂધ્યાસન-કરવું, અને તે દ્વારા જીવબ્રહ્મની એકતાનો સાક્ષાત્કાર-અપરોક્ષજ્ઞાન-મેળવવું; અથવા (૨) મંદ વૈરાગ્યવાળો કે જેનાથી બુદ્ધિની મંદતાને લીધે આત્મવિચાર બની શકે તેમ ન હોય તેવા જ્ઞાસુએ યોગ માર્ગથી નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસના અને ધ્યાન દ્વારા સમાધિ વડે આત્મજ્ઞાન મેળવવું, એમ કહેલું છે.

આ દીપ નામનાં પાંચ પ્રકરણ પૈકી ૬, ૭, ૮, અને ૧૦ મું આત્મવિચાર-જ્ઞાનમાર્ગ-અતાવનારાં છે, અને ૯ મું પ્રકરણ નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારા સમાધિ-યોગમાર્ગ-અતાવે છે.

આ વિશ્વની ધટનાનો વિચાર કરતાં કેટલાક મુખ્ય વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે:- (૧) જીવ ઈશ્વર છે કે નહીં, અને તે છે તો તેમનું

સ્વરૂપ થું છે; (૨) જગતનો કોઈ કર્તા છે કે નહીં, અને જગતનું સ્વરૂપ થું છે; અને (૩) પરમાત્મ વસ્તુ કોઈ છે કે નહીં, અને તેનું સ્વરૂપ થું છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આ સર્વ બાબતોનો નિર્ણય કરવો જોઈએ.

માટે ૬ ઠા (ચિત્રદીપ) પ્રકરણમાં પ્રથમ જગત, જીવ, ઇશ્વર, અને પરમાત્મા સંબંધી વિચાર કર્યો છે, અને તેમનું સ્વરૂપ થું છે તે બતાવી મોક્ષનો માર્ગ આત્મવિચાર-જ્ઞાનમાર્ગ-થી બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કહી છે.

૭ મા (તૃત્તીયદીપ) પ્રકરણમાં “ આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાત્ ” એ શ્રુતિનો વિચાર કરી એમ બતાવ્યું છે કે જીવ સંસારમાં આસક્ત થવાથી બ્રમિત થઈ પોતાનું સશ્વિદાનંદરૂપ ખરૂં સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. પરંતુ “ દશમા ” પુરૂષના દષ્ટાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે વિચાર કરીને જીવે તે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી શકે, અને જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી જીવન્મુક્તિની નિરંકુશ તૃપ્તિનો આનંદ ભોગવે. આ પ્રમાણે ૭ મા પ્રકરણમાં પણ આત્મવિચાર-જ્ઞાનમાર્ગ-થી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ બતાવી છે.

૮ મા પ્રકરણ (કૂટસ્થદીપ)માં કહ્યું છે કે જીવ અને ઇશ્વર માયિક-માયાએ કલ્પેલા-છે, અને તેમની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન અનુક્રમે બ્રહ્મના એક અંશ કૂટસ્થ અને વ્યાપક બ્રહ્મ છે, અને તે (કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ) બે જાતની ઉપાધિ-પંચકોશ અને જગત-ને લીધે તે જીવ અને ઇશ્વર કહેવાય છે, તેથી જીવ ઇશ્વર માયિક-કલ્પિત-છે, પરંતુ તેમનું અધિષ્ઠાન-બ્રહ્મ-એક જ સત્ય વસ્તુ છે, એ વિચાર કરવાથી જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન છે.

૯ મા (ધ્યાનદીપ) પ્રકરણમાં એમ કહ્યું છે કે તીવ્ર વૈરાગ્યને લીધે જેની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થયેલી છે તેવા નિત્યાનિત્ય વસ્તુના વિવેકાદિ સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન મુમુક્ષુએ સાંખ્ય-જ્ઞાનમાર્ગ-દ્વારા એટલે શ્રવણ મનન, નિદિધ્યાસન દ્વારા તત્ અને ત્વમ્ પદાર્થના વિવેચનરૂપી ઉપરનાં ૬, ૭, અને ૮ મા પ્રકરણમાં બતાવેલો આત્મવિચાર કરી જીવબ્રહ્મની એકતાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવવું. પરંતુ મંદ બુદ્ધિવાળા જે જીજ્ઞાસુ ચિત્તની વ્યાકુલતાને લીધે આત્મવિચાર કરી શકે તેમ નથી, તેમને માટે યોગમાર્ગ-નિર્ગુણોપાસના-ધ્યાન-સમાધિ ઉત્તમ માર્ગ છે; કેમકે સમાધિથી ધીરપ (અદ-

કાર) નાશ પામી સમાધિ પરિપક્વ થતાં આત્મજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. (૧૩૨-૩).

૧૦ મા પ્રકરણ (નાટકદીપ)માં વળી જ્ઞાનમાર્ગનો એક પ્રકાર બતાવ્યો છે. તેમાં એવો વિચાર કરવાનું દર્શાવ્યું છે કે અદ્વયાનંદ પૂર્ણ પરમાત્મા પોતે પોતાની માયાશક્તિ વડે જગત્ રૂપ થઈને પોતે જ જીવ થઈ તેમાં પ્રવેશ ક્યોં છે-અર્થાત્ પોતે જ જગત્ રૂપ છે અને પોતે જ જીવ રૂપ છે-જીવ અને જગત્ પોતાના સ્વરૂપથી જુદાં નથી. વળી પરમાત્મા પોતે સર્વ જગત્ તથા જીવોને નાટકના દીપની પેઠે પ્રકાશિત કરનાર અવિકારી-અસંગ-સાક્ષીદીપ છે, છતાં બુદ્ધિની ચંચળતાથી તે જણાતું નથી. પરંતુ બુદ્ધિ શાન્ત થતાં તે અનુભવાય છે. (૨૦, ૨૩, ૨૪).

ચિત્રદીપ-ભાવાર્થ.

“ ચિત્રદીપ ” એટલે ચિત્ર રૂપી જગત્ને પ્રકાશિત કરનાર આત્મા રૂપી દીપ છે, તે આત્માદીપને પ્રતિપાદન કરનાર પ્રકરણ તે ચિત્રદીપ.

૧. જગત્નું આરોપિત-કલ્પિત-પણું,

અને જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ. શ્લો. ૧-૧૭.

પ્રથમ પરમાત્મામાં આરોપિત કરેલા જગત્ની સ્થિતિ કેવી છે, અને આ આરોપિત જગત્ને લીધે પરમાત્માની કેટલી અવસ્થાઓ કહેવાય છે તે જણાવે છે.

यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् ।

परमात्मनि विज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयम् ॥ ૧ ॥

જેમ ચિત્રપટની ચાર અવસ્થાઓ જેવામાં આવે છે, તેમ પરમાત્માની ચાર અવસ્થાઓ જણાવી. (૧).

જેમ ચિત્રપટ ધોત (સ્વતઃ ધોળો), ધટ્ટિત, લાંછિત, અને રંજિત કહેવાય છે, તેમ એક જ પરમાત્મા ૧. ચિત્, ૨. અંતઃસ્થાપિત, ૩. સૂત્રાત્મા, અને ૪. વિરાટ કહેવાય છે. (૨).

આ અવસ્થાઓનાં કારણ નીચે પ્રમાણે છે. સ્વતઃ શુભ-કોષ્ટ પણુ જાતના પદાર્થના સંબંધ વિનાનો ધોત કહેવાય છે; પટને અન્નનો લેપ ચઢાવ્યાથી ધટ્ટિત કહેવાય છે; મધીના આકાર કાઢવાથી લાંછિત; અને યથાયોગ્ય રંગ પૂરી દીધાથી રંજિત કહેવાય છે. તેવી રીતે પરમાત્મા માયા અને તેના કાર્યથી રહિત હોય છે ત્યાં.

સુધી શુદ્ધ ચિત્ કહેવાય છે; માયાના યોગથી અંતર્યામી; માયા-
માંથી ઉત્પન્ન થયેલાં અપંચીકૃત ભૂતકાર્ય સમષ્ટિ સૂક્ષ્મશરીરના યો-
ગથી સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ); અને પંચીકૃત ભૂતકાર્ય સમષ્ટિ
સ્થૂળ શરીરના યોગથી વિરાટ કહેવાય છે. (૩-૪).

આ પરમાત્મામાં ઉત્તમ અને અધમ ભાવે રહેલા બ્રહ્માથી
સ્તંબ પર્યંત ચેતનાત્મક જીવો અને ગિરિનદ્યાદિ જડ પદાર્થો
ચિત્ર રૂપ છે. (૫).

જેમ ચિત્રમાં દોરેલા મનુષ્યોના વસ્ત્રાભાસ ચિત્રના આધાર રૂપ
વસ્ત્રના જેવા કલ્પવામાં આવે છે, તેમ દેવ, મનુષ્યાદિ ચેતનાત્મક
શરીરોના જ “જીવ” નામના જીદા જીદા ચિદાભાસ કલ્પવામાં
આવે છે, પરંતુ પર્વતાદિ જડ પદાર્થોના ચિદાભાસ કલ્પવામાં આ-
વતા નથી. આ દેવાદિના જીવો જીદાં જીદાં-દેવાદિ-શરીરો ધારણ
કરતા સંસરે છે; પરંતુ પરમાત્મા સંસરતા નથી, કારણ કે તે નિર્વિ-
કારી છે. (૬-૭).

જેમ માણસો અજ્ઞાનતાને લીધે વસ્ત્રાભાસના રંગોને આધાર-
વસ્ત્રના રંગ તરીકે કહે છે, તેમ જે સંસાર ખરી રીતે જીવે
છે તેને લોકો અજ્ઞાનને લીધે ચિત્-પરમાત્મા-નો છે એમ માને
છે. (૮).

જેમ ચિત્રમાં દોરેલા પર્વતાદિને વસ્ત્રાભાસ નથી, તેમ સૃષ્ટિમાં
આવેલા પર્વતાદિ જડ પદાર્થોને ચિદાભાસ નથી. (૯).

છતાં આ સંસાર પરમાર્થ રૂપ છે, સત્ વસ્તુને લાગેલો છે,
પરમાત્મ વસ્તુમાં રહેલો છે, એવો ભ્રમ અવિદ્યા-અજ્ઞાન-ને લીધે
જીવને થાય છે. આ ભ્રમ વિદ્યા-જ્ઞાન-થી દૂર થાય છે. (૧૦),

આ સંસાર આત્માભાસ જીવે છે, પરમાત્માનો નથી, એવું
જે જ્ઞાન તે વિદ્યા છે; અને તે જ્ઞાન વિચાર કરવાથી પ્રાપ્ત થાય
છે. માટે ૧. જગત્, ૨. જીવ, અને ૩. પરમાત્મા સંબંધી વિચાર
કરવો જોઈએ, જેથી જાણવામાં આવશે કે જીવ અને જગત્ મિથ્યા
છે; અને તે જાણવામાં આવતાં જીવભાવ અને જગદ્ભાવનો
બાધ-મિથ્યાત્વનિશ્ચય-થવાથી સ્વાત્મા જ સત્ય વસ્તુ તરીકે
શેષ રહેશે, બીજું કંઈ રહેશે નહીં. (૧૧-૨).

આ જગાએ એક શંકા થવાનો સંભવ છે. કેાઈ એમ કહેશે
કે જીવભાવ અને જગદ્ભાવનો બાધ થતાં જીવ અને જગત્ની અ-

પ્રતીતિ થશે અને તેથી વ્યવહારનો લોપ થશે. પરંતુ તેમ નથી. જીવ અને જગતનો બાધ એટલે તેમની અપ્રતીતિ નહીં, પરંતુ તેઓ મિથ્યા છે એવો નિશ્ચય-તેનું નામ બાધ છે. તે મિથ્યા જાણવામાં આવ્યા છતાં તે દેખાશે તો ખરા જ. જો દેખાતાં બાધ થતાં હોય તો સુષુપ્તિ, મૂર્છા, વગેરે દશામાં તે દેખાતાં જ નથી, અને તેથી તે દશા પ્રાપ્ત થતાં વિના યત્ને મોક્ષ થવો જોઈએ. પરંતુ થતો નથી. માટે “બાધ”નો અર્થ “અપ્રતીતિ” નથી. વળી જીવ અને જગતને મિથ્યા જાણતાં પરમાત્મા એક શેષ રહેશે, તેનો અર્થ એમ નથી કે જગતની વિસ્મૃતિ થશે. પરંતુ તેનો અર્થ પરમાત્મા જ એક સત્ય વસ્તુ છે એવો નિશ્ચય. જો આત્મજ્ઞાનનું ફળ જગતની વિસ્મૃતિ હોય તો જીવન્મુક્તિ સંભવે જ નહીં, કેમકે જીવન્મુક્તિનું સુખ તો જીવતા છતાં-જગતને જોતા છતાં-અનુભવાય છે. જગતને જોવાય જ નહીં, તો જીવતાં સુખ પણ અનુભવાય નહીં. (૧૩-૪).

આ ત્રિધા-જ્ઞાન-એ પ્રકારનું છે: ૧. પરોક્ષ અને ૨. અપરોક્ષ. અપરોક્ષજ્ઞાન વિચારથી થાય છે. અસ્તિ બ્રહ્મ-“બ્રહ્મ છે”, એટલું જ્ઞાન થાય તો તેને પરોક્ષ (સામાન્ય) જ્ઞાન કહે છે, અને અહં બ્રહ્મ-“તે બ્રહ્મ હું જ છું”, એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે તે અપરોક્ષ-સાક્ષાત્કાર-કહેવાય છે. આ સાક્ષાત્કાર કરવાની ખાતર જ આત્મતત્ત્વ શું છે તેનું વિવેચન કરવાની જરૂર છે, કે જેના સાક્ષાત્કારથી સર્વ સંસારથી તરત જ મોક્ષ થાય. (૧૫-૧૭).

આટલો ઉપેદ્ધાત કરી હવે આત્મતત્ત્વનું વિવેચન કરે છે.

૨. આત્મતત્ત્વવિવેચન. ૧૮-૫૯.

જીવકૂટસ્થનો વિચાર.

સર્વત્ર ચિદાત્માનું એકત્વ સિદ્ધ કરવા સાર પ્રથમ વ્યવહાર દશામાં દેખાતો ચૈતન્યનો ભેદ કહે છે. (શ્લો. ૧૮ થી ૨૩).

ઉપર ચોથા શ્લોકમાં પરમાત્માની જે ચાર અવસ્થા (૧. ચિત, ૨. અંતર્યામી, ૩. સૂત્રાત્મા, અને ૪. વિરાટ) કહી છે તે વ્યાપક ઇશ્વરની સમષ્ટિ રૂપે અવસ્થાઓ કહી. પરંતુ જીવની કલ્પના સકળ જગતના એક અંશમાં કરેલી છે. તેથી તેનો સંબંધ લઇને શુદ્ધ ચિત-ચૈતન્ય-ના વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ રૂપે ચારભેદ કહેલા છે. તે સદૃશાન્ત નીચે પ્રમાણે છે.

એક ચિત્તા ચાર પ્રકાર: ૧. કૂટસ્થ, ૨. બ્રહ્મ, ૩. જીવ,

અને ૪. ઈશ; જેમ આકાશના ચાર પ્રકાર-૧. ઘટાકાશ, ૨, મહાકાશ, ૩. જલાકાશ, અને ૪. અભ્ર-મેઘાકાશ, છે. આ ચાર પ્રકાર શા કારણથી છે તે કહે છે. (૧૮).

ઘટાકાશ અને મહાકાશ પ્રસિદ્ધ છે. વ્યાપક આકાશના ઘટમાં રહેલા ભાગને ઘટાકાશ કહે છે, અને વ્યાપક આકાશને મહાકાશ કહે છે. તે બંને ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ છે. પરંતુ જલાકાશ અને મેઘાકાશ ઉપાધિને લીધે કહેવાય છે. ઘટમાં રહેલા આકાશમાં જે જલ ભરેલું હોય છે (ઘટમાં જલ ભર્યા છતાં તેમાં આકાશ તત્ત્વ તો રહે છે, અને તે આકાશ તત્ત્વમાં જલ છે) તે જલમાં મેઘ, નક્ષત્ર, વગેરે સહિત મહાન્ આકાશનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રતિબિંબ અને શુદ્ધ ઘટાકાશ બંને મળી જલાકાશ કહેવાય છે. આ જલની ઉપાધિને લીધે જલાકાશ નામ કહેવાય છે. વળી મહાકાશની મધ્યે જે મેઘમંડલ રહેલું છે તે મેઘમાં રહેલા જલમાં મહાકાશનું તેવું જ (સાક્ષનક્ષત્ર) પ્રતિબિંબ પડે છે, તે પ્રતિબિંબ અને મેઘના આધાર મહાકાશ મળી મેઘાકાશ કહેવાય છે. આ મેઘની ઉપાધિને લીધે મેઘાકાશ કહેવાય છે. (૧૯-૨૦)

તે જ પ્રમાણે દરેક પ્રાણીના સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બે શરીરની અંદર શુદ્ધ બ્રહ્મનો જે ભાગ તે શરીરના અધિષ્ઠાન રૂપે રહેલો છે તેટલા ચેતન ભાગને કૂટસ્થ કહે છે, કેમકે જેમ લવારની એરણ (કૂટ) ગમે તેટલા ધા પડ્યા છતાં ફેરફાર વિનાની રહે છે, તેમ કૂટસ્થમાં કલ્પેન્ના પ્રાણિશરીરમાં ગમે તેટલા વિકાર થયા છતાં તે (કૂટસ્થ) માં કાંઈ વિકાર થતો નથી. આ કૂટસ્થમાં બુદ્ધિ કલ્પવામાં આવી છે; તે બુદ્ધિમાં, જેમ ઘટની અંદરના જલમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ, અંદરના ચિત્તનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે પ્રતિબિંબ પ્રાણધારણ દરવાથી “ જીવ ” કહેવાય છે. આ જીવ સંસારયુક્ત થાય છે. (૨૨-૩).

જેવી રીતે જલાકાશથી ઘટાકાશ ઢંકાઈ જાય છે તેવી રીતે આ પ્રતિબિંબ રૂપી જીવથી કૂટસ્થ ઢંકાઈ ગયું છે. આ તિરોધાનને અન્યોન્યાધ્યાસ કહે છે. અન્યોન્યાધ્યાસમાં બે ભાગ છે-૧. આવરણ અથવા આવૃત્તિ, અને ૨. વિક્ષેપ. આવરણ વિદ્યાથી નાશ પામે છે, પરંતુ વિક્ષેપ-જીવપણું-હું પણું-પ્રાચ્છન્ધ ક્ષય થતા સુધી રહે છે. આ પ્રમાણે જીવ અને કૂટસ્થનું વર્ણન કરે છે. (૨૪).

[અત્રે પ્રથમ ઘટાકાશ-જલાકાશ અને કૂટસ્થ-જીવ (વ્યષ્ટિ સ્વરૂપ) નું વર્ણન કરે છે. અને મહાકાશ-મેઘાકાશ તથા અક્ષ-પદ્ધતિ (સમષ્ટિ) નું વર્ણન આગળ શ્લોક. ૧૨૩ થી, ૧૮૦ થી, અને ૨૨૪-૫ માં કર્યું છે.]

અન્યો-યાધ્યાસ શ્લોક ૨૪-૩૩:-ઉપર કહેલા અન્યો-યાધ્યાસમાં બે ભાગ છે; ૧. આવરણ કે આવૃત્તિ, અને ૨. વિદ્વેષ. આ બંને અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, માટે પ્રથમ અજ્ઞાન શું છે તે સમજાવે છે, અને પછી આવૃત્તિ અને વિદ્વેષ કહે છે. તે નીચે પ્રમાણે:-

૧. આ જીવ સંસારદશામાં કૂટસ્થથી પોતાનો ભેદ જાણતો નથી, તેથી “ હું કૂટસ્થને જાણતો નથી ” એમ કહી પોતાના અ-નાદિ અવિવેક રૂપી મૂલાવિદ્યા-અજ્ઞાન-ને પ્રદર્શિત કરે છે (૨૫).

૨. આ અજ્ઞાન આવૃત્તિ અને વિદ્વેષ એવા બે રૂપે પરિણામ પામે છે. ન માતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ-“ કૂટસ્થ નથી, દેખાતો નથી, ” એમ કહેવું તે આવૃત્તિ છે. (૨૬).

૩. અવિદ્યા-અજ્ઞાન-થી ટંકાયેલા કૂટસ્થ વિશે રથૂલ અને સૂક્ષ્મ એવા બે દેહ સહિત ચિત્તિ-ચિદાભાસ (ચેતનપણું-હુંપણું) ની શ્રાન્તિ (જેમ છીપમાં રૂપાની) થવી તે વિદ્વેષાધ્યાસ કહેવાય છે. (૩૩).

સ્વપ્રકાશ કૂટસ્થમાં અવિદ્યા રહેલી છે તે વાત સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. અવિદ્યાનો વિરોધી કૂટસ્થ આત્મા નથી, પરંતુ વિવેક છે જે તત્ત્વજ્ઞાનીમાં જોવામાં આવે છે. (૨૮-૩૨).

પહેલા પ્રકરણના ૧૬ અને ૧૭ માં શ્લોકમાં કહેલી મલિન-સત્ત્વા-રજોગુણ પ્રધાના-અવિદ્યા છે તેની મલિનતાની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે તેના ધણા ભાગ થયેલા હોવાથી તે તે ભાગમાં પડેલા ચિત્તના પ્રતિબિંબને લીધે અનેક જીવોની કલ્પના થયેલી છે. આ અવિદ્યાને લીધે જીવ પોતાના કૂટસ્થ સ્વરૂપને ભૂલી જઈ ન જાનામિ-હું જાણતો નથી-એમ કહે છે, તે અજ્ઞાન કહેવાય છે. આગળ ચાલતાં “ જાણતો નથી ” એટલેથી નહીં અટકતાં ફરી કહે છે કે “ ન માતિ ”-કૂટસ્થ દેખાતો નથી, “ નાસ્તિ ”-કૂટસ્થ છે પણ નહીં-એમ કહી અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું પોતાનું આવરણ-આવૃત્તિ-દેખાડે છે. આ આવૃત્તિમાંથી વિદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ “ જાણતો નથી ” કહે છે, પછી “ કૂટસ્થ દેખાતો નથી ” કહે છે, પછી “ કૂટસ્થ છે

જ નહીં ” એમ કહી પોતે(જીવ)જ એટલે સ્થૂત સૂક્ષ્મ દેહસ-
હિત ચિદાભાસ કર્તા બોક્તા-અધાનો કર્તા કારવતા છે, બીજો કાષ્ઠ
આત્મા છે નહીં-એવો વિદ્યેષાધ્યાસ તે આવૃત્તિમાંથી ઉત્પન્ન
થાય છે. (૩૩).

આ વિદ્યેષાધ્યાસ કેવી રીતે થાય છે તે દષ્ટાન્તથી સમજાવે છે.
(૩૪-૫૧).

આ સંબંધમાં રજજીમાં સર્પની અને છીપમાં રૂપાની બ્રાન્તિનાં
બે દષ્ટાન્તો છે.

જેમ અંધકારમાં પડેલી છીપને જોઈને માણસ અંધકારથી
થતી બ્રાન્તિને લીધે છીપને રૂપું માની “ આ રૂપું ” એમ કહે
છે, તેવી જ રીતે જીવ કૂટસ્થને જોતો છતાં અવિદ્યાર્થી થયેલી બ્રા-
ન્તિને લીધે પોતે જ ખરો આત્મા હોય તેમ “ અહં ” એમ કહે છે.
છીપમાં જે इदम् “ આ ” (નજર આગળ દેખાતું) અને સત્ય-
ત્વના અંશો રહેલા છે, તે બ્રાન્તિથી કલ્પેલા રૂપામાં માની લેઈ
“ આ રૂપું ” એમ-સત્ય રીતે રૂપું હોય એમ-કહે છે. તેવીજ
રીતે કૂટસ્થમાં રહેલું “ સ્વયંત્વ ” અને “ વસ્તુતા ” (સત્યતા) એ
બે કૂટસ્થના અંશોને જીવ પોતાનામાં આરોપીને ખરો આત્મા હોય
તેમ પોતાને “ અહં ” કહીને બતાવે છે. જેમ માણસ છીપના
इदम् અંશને સ્વતઃ જુએ છે-એટલે જો કે છીપને જ જુએ છે,
છતાં તેને “ રૂપું ” માને છે, તેવી જ રીતે જીવ સ્વપ્રકાશ સ્વ-કૂટ-
સ્થને સ્વતઃ જુએ છે, છતાં તેથી જૂદો “ અહં ” એવું અભિમાન
ધારણ કરે છે. (૩૪-૩૭).

જેમ ઇદંતા અને રૂપ્યતા બિન્ન છે, તેમ સ્વયંત્વ અને અ-
હંતા બિન્ન છે. ઇદંતા અને સ્વયંત્વ એ બે સામાન્ય છે, અને
રૂપ્યતા અને અહંતા એ વિશેષ રૂપ છે, કેમકે જેમ ઇદંતા છીપમાં
અને રૂપ્યમાં સામાન્ય રીતે છે, પરંતુ બ્રાન્તિથી દેખાતા રૂપાની
રૂપ્યતા ફક્ત તે રૂપામાં જ દેખાય છે, તેથી તે વિશેષ રૂપ છે;
તેવી રીતે સ્વયંત્વ કૂટસ્થમાં તેમજ જીવમાં સામાન્ય પણે દેખાય
છે, પરંતુ અહંતા તો એકલા જીવમાં જ વિશેષ રૂપે દેખાય છે.
“ દેવદત્ત સ્વયં જાય છે, તું સ્વયં જો, હું સ્વયં જોઈ શકતો
નથી, ” એમ સ્વયંત્વ બધામાં સામાન્ય રીતે રહેલું છે. જેમ
“ આ રૂપું, આ વસ્તુ, ” એમ દરેકમાં ઇદંત્વ રહેલું છે, તેમ

હું, તું, તે, સર્વમાં સ્વયંત્વ રહેલું છે. સામાન્ય રીતે જે “સ્વયં” કહેવાય છે એ સ્વયં થી પ્રદર્શિત થતો અને બધામાં રહેલો જે સામાન્ય આત્મા છે તે જ કૂટસ્થ છે, જે કે હું, તું, તે વગેરેમાં બહારથી દેખાતો ભેદ છે. (૩૭-૪૧).

આટલું ચેતનમય પદાર્થો-જીવો-ને માટે કહ્યું. પરંતુ ઘટાદિ જડ પદાર્થોમાં પણ “ ઘટ સ્વયં ” જાણતો નથી ” એવું જે સ્વત્વ ઘટાદિમાં દેખાય છે તે પણ આત્મસત્તાને લીધે છે. (૪૪).

આ ચેતન અને અચેતનનો ભેદ કૂટસ્થને લીધે થયેલો નથી, કેમકે તે તો જડ ચેતન બનેમાં સામાન્ય પણે છે. પરંતુ તે ભેદ બુદ્ધિ અને ચિદાભાસને લીધે છે. ચેતન પદાર્થોમાં બુદ્ધિ અને ચિદાભાસ છે, પરંતુ જડ પદાર્થોમાં તે નથી. આ ફેર છે. આમ છતાં બંને (જડ અને ચેતન) કૂટસ્થમાં બ્રાન્તિથી કદપેલા છે, વાસ્તવિક છે જ નહીં. (૪૫-૬).

આ પ્રમાણે કૂટસ્થ (આત્મા) અને કલ્પિત જીવ એક નથી, પણ જૂદા છે. છતાં મોહ પામેલા માણસો બુદ્ધિના સાક્ષી કૂટસ્થને બુદ્ધિ વડે પ્રત્યક્ષ જાણવાને અશક્ત હોવાથી બ્રાન્તિથી તે બંને એક રૂપ છે એમ માની બેઠા છે. (૫૧).

જીવ કૂટસ્થના એકત્વભ્રમનું કારણ:—આ એકત્વભ્રમ (તાદાત્મ્યાધ્યાસ)નું કારણ શું તે કહે છે. (૫૨-૫૭).

આ કૂટસ્થ અને જીવની એકતા રૂપી ભ્રમ (તાદાત્મ્યાધ્યાસ) એટલે “ શરીર ” જાય છે, આવે છે, ઉઘે છે, વગેરે ક્રિયા શરીર કરે છે, છતાં “ હું ” (આત્મા) ગયો, વગેરે માનવું તે તાદાત્મ્યાધ્યાસ છે. આ તાદાત્મ્યાધ્યાસ પૂર્વે કહેલી મૂલાવિદ્યાનો કરેલો છે. તેથી જ્યારે અવિદ્યા નિવૃત્ત થાય ત્યારે તેનું કાર્ય (તાદાત્મ્યાધ્યાસ-“ હું ”) પણ નિવૃત્ત થાય. (૫૨).

અવિદ્યામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી આવૃત્તિ અને તાદાત્મ્ય વિદ્યા-જ્ઞાન-થી નાશ પામે છે, પરંતુ અવિદ્યા અથવા આવૃત્તિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો વિદ્યેષ એટલે ચિદાભાસવિશિષ્ટ દેહાદિ પ્રારબ્ધ કર્મોના ક્ષય થતા સુધી રહે છે. પ્રારબ્ધ કર્મોના ક્ષય થતાની સાથે ચિદાભાસ યુક્ત દેહાદિ નષ્ટ થાય છે. [૫૩].

માટે સ્વયં અને અહં શબ્દવાચ્ય કૂટસ્થ અને પરિણામી [વિકારી] જીવની એકતા બ્રાન્તિથી થયેલી છે. [૫૭].

આ પ્રમાણે કૂટસ્થ અને જીવનો ભેદ છે-એક સત્ય વસ્તુ

છે, બીજો કલ્પિત [મિથ્યા] રૂપ છે. છતાં લૌકિકો [પ્રહ્લાદના પુત્ર વિરોચનના મતવાળા બોદો], તૈર્થિકો [તિર્થંકરને માનનાર જૈનો], વગેરે મતવાળા જીવના સ્વરૂપનું વિવેચન કરવામાં શ્રુતિનો અનાદર કરી કેવળ યુક્તિનો આશ્રય લેવાથી જીવનું ખરું સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી. તેમજ કેટલાક મતવાળા શ્રુતિનો આધાર લેવા છતાં શ્રુતિનાં વાક્યોનો આગલ પાછળનો સંબંધ છોડી દહને પોતાને અનુકૂળ પડતા વાક્યાભાસ પોતપોતાના પક્ષમાં કામે લગાડે છે. જેમકે શ્રુતિના અંતમાં કહ્યું છે કે “ તસ્ય પ્રતિમા નાસ્તિ ”. છતાં પ્રથમ કહેલાં “ તું સ્ત્રી છે, તું વૃદ્ધ છે, તું બાલ છે, ” એવાં શ્રુતિવાક્યોનો આધાર લઈને આત્માની પ્રતિમા છે એમ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ સમજતા નથી કે પ્રથમ દેખીતો ભેદ બતાવી અંતમાં તે ભેદગ્રહિત છે, એમ બતાવવાની મતલબ છે. (૫૮-૬).

૩. જીવધર્મીરના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ. ૬૦-૧૨૧.

આટલે સુધી ઘટાકાશ-જલાકાશના અને રજુ-સર્પ તથા છી-પ-રૂપના દર્શાવથી સ્વયં રૂપી અવિકારી કૂટસ્થ સત્ય છે, અને અહં રૂપી વિકારી જીવ કલ્પિત છે એમ બતાવી જીવના સ્વરૂપ સંબંધી તથા ઈશ્વર સંબંધી કેટલાક ભૂલ લરેલા મતો થયેલા છે તે ખોટા છે એમ બતાવવા સાડ વચ્ચમાં (૬૦ થી ૧૨૧ સુધી) જીવ ઈશ્વર સંબંધીના જૂદા જૂદા મતાન્તર દર્શાવે છે.

તે પછી શ્લોક ૧૨૧ થી મહાકાશ-મેઘાકાશના દષ્ટાન્ત વડે બ્રહ્મ-ઈશનાં ખરા સ્વરૂપ સંબંધીનો વિચાર કરશે.

૧. જીવ સંબંધી જૂદાજૂદા વિવાદ. ૬૦-૧૦૧.

જીવના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ:—પ્રથમ જીવના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ શ્લો. ૬૦ થી ૭૭ માં કહે છે.

૧. દોકાયત-ચાર્વાકમત, જે સ્થૂલદેહને આત્મા માને છે, અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સિવાય બીજાને માનતા નથી. છતાં બીજાને છેતરવા માટે તેઓ પોતાનો મત શ્રુતિમાં કહેલા “ અન્નમયકોશ ” ને પ્રતિપાદન કરનાર “ સ વા ણ્ણ પુરુષોઽન્નરસમયઃ ” એ વાક્યનું પ્રમાણ લઈને શ્રુતિસંમત છે એમ બતાવે છે; અને તેને જ અનુસાર દેહાત્મવાદી વિરોચન(પ્રહ્લાદના પુત્ર)ના “ આત્મેવ દેહમયઃ ” એ વાક્યનું પણ પ્રમાણ કહે છે. (૬૦-૧).

૨. ખીજા કેટલાક લોકાયત કિપરના મતમાં દોષ જુએ છે, અને કહે છે કે મર્ણુ વખતે દેહમાંથી જીવાત્મા નિકળી જવાથી દેહનું મર્ણુ થાય છે, જીવ છે ત્યાં સુધી દેહ જીવે છે, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. માટે દેહ આત્મા નથી, પરંતુ ખીજો કાષ્ઠ આત્મા છે. તેમના મત મુજબ “હું બોલું છું,” “હું જોઉં છું,” એ પ્રમાણે દેહથી જુદી પ્રત્યક્ષ દેખાતી ઇંદ્રિયો આત્મા છે. અને વળી બધી ઇંદ્રિયોમાં મોટી કાણ, તે બાબતનો તેમના વચ્ચે કલહ થયેલો તે વાત શ્રુતિમાં પણ વર્ણવી છે. માટે દેહ નહીં, પણ ઇંદ્રિયો આત્મા છે એમ તેઓ કહે છે. (૬૨-૬૪).

૩. હૈરણ્યગર્ભ મતવાળા (પ્રાણાત્મવાદી) કહે છે કે ઇંદ્રિયો આત્મા હોય શકે નહીં, કેમકે ચક્ષુ વગેરે ઇંદ્રિયોનો લોપ થતાં પણ પ્રાણને લીધે માણસ જીવે છે. ઉંધમાં પણ પ્રાણ જાગે છે. અને શ્રુતિમાં પણ પ્રાણને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે અને પ્રાણમય કોશનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. માટે પ્રાણ આત્મા છે. (૬૫-૬).

૪. ઉપાસના કરનારના મત મુજબ પ્રાણ આત્મા નથી, કારણ કે પ્રાણ જડ હોવાથી તે બોક્તા નથી તે સ્પષ્ટ છે. માટે મન બોક્તા છે. વળી મન એ જ મનુષ્યોના બંધમોક્ષનું કારણ કહ્યું છે. અને શ્રુતિમાં મનોમય કોશ કહ્યો છે. માટે મન આત્મા છે. (૬૭-૮).

૫. વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધમત (*બુદ્ધના એક શિષ્યનો ક્ષણિકવાદી મત) એમ કહે છે કે મન બુદ્ધિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે; તેથી મન નહીં પણ બુદ્ધિ (વિજ્ઞાન) આત્મા છે. અહંવૃત્તિ અને ઇદંવૃત્તિ એ પ્રમાણે બે પ્રકારનું અંતઃકરણ છે. અહંવૃત્તિ જાણનાર બુદ્ધિ (વિજ્ઞાન) છે, અને ઇદંવૃત્તિ મન છે. ઇદંવૃત્તિ અહંવૃત્તિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, કેમકે પોતાને (અહં) જાણ્યા વિના બાહ્ય પદાર્થ(ઇદં)ને કાષ્ઠ જાણી શકતું નથી. માટે બુદ્ધિ કારણ છે, અને મન તેનું કાર્ય છે. આ બુદ્ધિ (વિજ્ઞાન) ક્ષણિક છે, કેમકે અહં-વૃત્તિ ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, તે સર્વેને અનુભવસિદ્ધ છે. વળી આ વિજ્ઞાન સ્વપ્રકાશ છે, કેમકે તે વાત સ્વતઃ સિદ્ધ છે. માટે વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધો કહે છે કે આ

* બુદ્ધના ચાર શિષ્ય-૧. વિજ્ઞાનવાદી, ૨. યોગાચાર્ય, ૩. દિગંબર, અને ૪. શન્યવાદી (આધ્યમિક) હતા.

જે ક્ષણિક અને સ્વપ્રકાશ વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) છે તે જ આત્મા છે. વળી શ્રુતિના પ્રમાણથી પણ તેઓ કહે છે કે વિજ્ઞાનમય કોશને શ્રુતિ જીવ કહે છે, અને આ સર્વ સંસાર તેનો છે, એમ પણ શ્રુતિ કહે છે. (૬૯-૭૩).

૬. માધ્યમિકોનો શૂન્યવાદ* જણાવે છે કે વિજ્ઞાનીની પેઠે ક્ષણવાર રહેતું વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) આત્મા હોઈ શકે નહીં. અને બીજો કોઈ આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી. માટે શૂન્ય છે, કોઈ આત્મા છે જ નહીં. વળી શૂન્યવાદીઓ શ્રુતિનું પ્રમાણ પણ બતાવે છે, કેમકે શ્રુતિ કહે છે કે આ (જગત) અસત છે, અને જ્ઞાન અને જ્યેષ્ઠ સર્વ જગત્ શ્રાન્તિએ કલ્પેલું છે. તેથી સર્વ શૂન્ય છે, કોઈ છે જ નહીં. (આ શૂન્યવાદ બૌદ્ધોનો અવાન્તર ભેદ છે. બંને-વિજ્ઞાનવાદ અને શૂન્યવાદ-નાસ્તિક વાદ છે). (૭૪-૫).

(ઉપર કહેલા છ એ વાદ નાસ્તિકવાદ કહેવાય છે.)

૭. વેદાન્ત:—વેદાન્તનું કહેવું એવું છે કે ઉપર જણાવેલા અધા મત ખોટા છે. શૂન્યવાદ પણ ખોટો છે, કેમકે જેને કોઈ પણ સ્વરૂપ નથી એવું (નિઃસ્વરૂપ) જે શૂન્ય તે જગત્નું અધિષ્ઠાન થઈ શકે નહીં, એટલે કે કોઈ પણ જાતના સ્વરૂપ રહિત વસ્તુ પ્રત્યક્ષદેખવામાં આવતા જગત્ની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન બની શકે નહીં, અને અધિષ્ઠાન વિના તો કોઈ ભ્રમ થઈ શકતો નથી; જેમકે રજ્જુ વિના સર્પની શ્રાન્તિ થાય નહીં, છીપ વિના રૂપાની શ્રાન્તિ થાય નહીં, તેમ વસ્તુતાએ કોઈ સત્ય પદાર્થ વિના જગત્ રૂપી ભ્રમ ઉઠે નહીં. તેથી નિરધિષ્ઠાનવિદ્વાન્તિ સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. માટે આત્માનું અસ્તિત્વ તો માનવું જ પડશે. વળી શૂન્યનો પણ કોઈ શાક્ષી હોવો જોઈએ, નહીં તો શૂન્યને જાણે કોણ? માટે જે આત્માનું અસ્તિત્વ નહીં માનો તો તમારા (બૌદ્ધના) મતમાં “શૂન્ય છે” એવું કહેવું પણ સિદ્ધ થશે નહીં. માટે આત્મા છે એમ માનવું જ પડશે. ત્યારે આ આત્મા (જીવ) કયો? વેદાન્ત કહે છે કે વિજ્ઞાનમયથી આંતર એવો જે આનંદમય કોશ છે તેને જીવ જાણવો એવું વૈદિકદર્શન-વેદાન્તનો એકદેશી સિદ્ધાન્ત-છે. (૭૬-૭).

જીવના પરિમાણ સંબંધી વિવાદ:—આ પ્રમાણે આત્મા

* પાને ૨૨૮ મે આપેલી ટીપ જુઓ.

(જીવ)ના સ્વરૂપ સંબંધીનો વિવાદ વર્ણવી હવે તે (આત્મા)નું પરિમાણ કેટલું છે-આણું છે, કે મધ્યમ છે, કે મહાન છે-તે વિશેનો વિવાદ કહે છે. (૭૮-૮૧).

૧. આણુવવાદ:-આન્તરાલ-રામાતુજ વગેરે-આત્માને આણુ માને છે, કેમકે આત્મા આણુ ન હોય તો રોમના હજારમા ભાગ જેવી સૂક્ષ્મ નાડીમાં તેનો પ્રચાર (પ્રવેશ) થાય છે તે થઈ શકે નહીં. વળી શ્રુતિએ પણ આત્માને આણુ કરતાં પણ આણુ, અને સૂક્ષ્મ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ કહ્યો છે-“પ્ષોઽણુરાત્મા ચેતસાવેદિતવ્ય”:
“અણોરણીયાન્મહતો મહીયાન્” “સૂક્ષ્માત્ સૂક્ષ્મતરં નિત્યમ્”. માટે આત્મા આણુ છે. વળી ખીજી શ્રુતિ વાળના અગ્રભાગના સોમા ભાગના સોમા ભાગ જેટલો જીવ છે એમ કહે છે. (૭૮-૮૧).

૨. મધ્યમવાદ:-દ્વિગમ્બર-જૈનમત (બુદ્ધના એક શિષ્યનો મત) આત્માને મધ્યમ પરિમાણવાળો કહે છે, એટલે કે શરીર જેવડો આત્મા કહે છે, કેમકે નખથી શિખ સુધી ચૈતન્યની વ્યાપ્તિ જોવામાં આવે છે. વળી આનન્દાગ્ર કહેનારી શ્રુતિ પણ છે. જો દાષ્ટ એવી શંકા કરે કે મધ્યમ પરિમાણ જેવડો આત્મા સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં કેવી રીતે પ્રચાર કરી શકે ? તો આ મતવાળા તેનો એવો જવાબ આપે છે કે સૂક્ષ્મ નાડીમાં આત્મા પોતાના સૂક્ષ્મ અવયવો વડે સંકાય પામીને પ્રવેશ કરે છે, જેમ પહેરણમાં રથૂલ દેહનો પ્રવેશ હાથનો પ્રવેશ કરવાથી બને છે. વળી દાષ્ટ શંકા કરશે કે આત્માનું મધ્યમ પરિમાણ જો દાષ્ટ નિયત-નક્કી-કરેલું લેશે, તો પછી કર્મવશાત્ પ્રાપ્ત કરેલા નાના મોટા (હાથી અને કીડી, માણસ અને પશુ, વગેરે) અસમાન શરીરોમાં આત્માનો પ્રવેશ કેવી રીતે થઈ શકશે ? તો તેનો એ જવાબ આપે છે કે આત્માના અંશો-અવયવો-ના જવા અને આવવા (ગમાગમ) વડે નાના મોટા શરીરોમાં પણ પ્રવેશ થઈ શકે છે એટલે કે કર્મવશાત્ કીડીના શરીરમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે કેટલાક અવયવોને છોડીને બાકીના લઈ જાય છે. હાથીમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે વધારે અવયવો સાથે જાય છે. માટે આત્મા નિયત મધ્યમ પરિમાણ વાળો છે. (૮૨-૮૪).

(જેમ જન્મ વખતે જીવ નાના શરીરમાં કેવી રીતે પેદા તે કહ્યું, તેમ ઉમર વધતાં શરીરની સાથે વિશેષ અવયવ મળતાં તે વધ્યો જાય છે, એમ કહે છે).

૩. આત્માનું વિભુત્વ:—આત્માને મહાન્ એટલે વિભુ કહેનાર જણાવે છે કે જો આત્માને સાવયવ-સાંશ-માનીએ તો અવયવ વાળા ઘટાદિની પેઠે તે (આત્મા) અનિત્ય થશે. અને આત્મા અનિત્ય માનીએ તો આ જન્મમાં કરેલાં કર્મને આ જન્મનો જીવ આવતા જન્મમાં ભોગવવા રહેશે નહીં, તેથી કરેલાં કર્મ ભોગવ્યા વિના નાશ પામશે. અને ગયા જન્મમાં કરેલાં કર્મનો તે પ્રમાણે ગયા જન્મના જીવની સાથે નાશ થયેલો હોવાથી આ જન્મના જીવને નહીં કરેલાં કર્મનો અકસ્માત્ ભોગ પ્રાપ્ત થશે. આવી રીતે કૃતનાશ અને અકૃતાધ્યાગમના દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે આત્મા મહાન્ અર્થાત્ વિભુ છે, આકાશની પેઠે સર્વગત છે, અને અંશ રહિત છે. અને એવું શ્રુતિનું પણ પ્રમાણ છે. (૮૫-૬).

આત્મા ચિદ્રૂપ છે કે કેવો તેના વિવાદ:—આ પ્રમાણે આત્મા વિભુ છે એમ સિદ્ધ કરી હવે આત્માનું ચિદ્રૂપત્વ સિદ્ધ કરવા સારૂ તે સંબંધી વિવાદો દર્શાવે છે. (૮૭-૯૯).

(૧). અચિદ્વાદ:—ગૌતમના મતવાળા નૈયાયિકો (તાર્કિકો) અને પ્રાજાકરો (ઉપાસના મતવાળા જે કર્મને માને છે તે) જો કે આત્માને વિભુ માને છે, પરંતુ તેને અચિત્ (જડ) કહે છે. આત્માને ગુણ હોવાથી તે આકાશની પેઠે દ્રવ્ય છે, અને જેમ આકાશનો ગુણ શબ્દ છે, તેમ આત્માનો ગુણ ચિતિ-જ્ઞાનગુણ-છે, એમ કહે છે. તે (ચિતિ) આત્માનો વિશેષ ગુણ છે. તેના બીજા પણ વિશેષ ગુણ છે એમ તેઓ કહે છે. તે ગુણ ઇન્દ્રિયા, દેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, સુખ, અસુખ, અને આ બધા ગુણોના સંસ્કારો (ગુણની સૂક્ષ્માવસ્થા) છે. આ ગુણોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનું કારણ પણ તેઓ બતાવે છે: આત્માનો મન સાથે યોગ-સંબંધ-થતા પૂર્વે કરેલાં કર્મના બળથી (સ્વાદૃષ્ટી) ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સુષુપ્તિમાં અદૃષ્ટનો ક્ષય થવાથી ગુણોનો પણ લય થાય છે, કેમકે તે વખતે મન સાથે આત્માનો સંયોગ રહેતો નથી. વળી આત્મા અચિત્ હોવા છતાં તેને ચિતિ નામનો ગુણ હોવાથી તે ચેતન રૂપ થાય છે. વળી આત્મા ચેતન છે તેનું બીજું પણ કારણ છે, તે એ કે તેને ઇન્દ્રિયા, દેષ, પ્રયત્ન છે. આત્માનું ઇન્દ્રિય વૈલક્ષણ્ય તેટલા માટે છે કે આત્મા ધર્મ અધર્મનો કર્તા થાય છે

અને સુખદુઃખાદિ વાળો હોવાથી લોકતા થાય છે. વળી કાષ્ઠ શંકા કરે કે આત્માને તમે વિભુ માનો છો. ત્યારે વિભુ આત્મા બધે હોવાથી તેનું લોકાન્તરમાં ગમનાદિ કેવી રીતે થટે ? તેના જવાબમાં કહે છે કે જેમ આ દેહમાં કર્મવશાત્ સુખદુઃખાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કર્મવશાત્ લોકાન્તરમાં જવાની ઇચ્છા થવાથી આત્માનો લોકાન્તરમાં ગોણુ ગમનાદિ વ્યવહાર થાય છે. માટે જેમ આ જન્મમાં કર્મવશાત્ કાષ્ઠવાર સુખ, કાષ્ઠ વાર દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ લોકાન્તરમાં પ્રાપ્ત થયેલા દેહમાં પણ કર્મવશાત્ ઇચ્છાદિ ગુણુ ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ પ્રમાણે આત્મા વિભુ (સર્વગ) છતાં તેનો ગમાગમ ગોણુ રીતે બની શકે છે. વળી તેના કર્તૃત્વાદિ ધર્મ માટે સમગ્ર કર્મકાણ્ડ પ્રમાણુ છે. વળી સુપુત્રિ અવસ્થામાં જે અસ્પૃશ્યિત, પંચ કૌશમાનો પહેલો, આનન્દમય કૌશ (જડકૌશ) શેષ રહે છે તેને જ આ લોકો (પ્રાણાકરાદિ) પોતાનો આત્મા માને છે, અને તેના જ આ જ્ઞાન-(ચિતિ), આનંદ, વગેરે ગુણો છે એમ તેઓ કહે છે. (૮૮-૯૪). (આ આનન્દમયને તેઓ નિત્ય માને છે.)

૨. ચિદચિદ્વાદઃ—ભાદ્ર (ભદ્રપાદ-કાર્તિક સ્વામીનો અવતાર જે ઇશ્વરને માને છે તેના) મત વાળાઓ આત્માને ચિદ્રૂપ તથા અચિદ્રૂપ કહે છે. ગૂઢ ચૈતન્ય લક્ષને (કેમકે જગતમાં જણાય છે, સુપુત્રિમાં જણાતો નથી માટે) આત્માને જડ રૂપ તથા જ્ઞાન રૂપ માને છે, કેમકે ઉંધમાંથી ઉઠેલાને સ્મૃતિ થાય છે, તેથી તેઓ આત્મા ચિદ્રૂપ હોવાની ઉત્પેક્ષા-અનુમાન-કરે છે; અને વળી જડ થઈને હું ઉંધમાં ઉંધો એવી ઉઠ્યા પછી જે જડચરસ્મૃતિ થાય છે, તે જડચની અનુભૂતિ થયા વિના બને નહીં. વળી સુપુત્રિમાં ચૈતન્યનો લોપ થતો નથી-દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિનો લોપ થતો નથી. માટે ખદોત (આગીઆ કીડા)ની પેઠે આત્મા અપ્રકાશ અને પ્રકાશ બંને યુક્ત છે એમ તેઓ કહે છે. (૯૫-૯૭).

૩. ચિદ્વાદઃ—વિવેકી સાંખ્યો (ઇશ્વરને માનતા નથી)નો મત એવો છે કે જે વસ્તુ નિરશ છે તેનું બે પ્રકારનું સ્વરૂપ કાષ્ઠ રીતે ઘટતું નથી. માટે આત્મા ચિદ્રૂપ જ છે. જડચરસ્મૃતિના સંબંધમાં તેઓ કહે છે કે જે જડચાશ છે તે પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે, જે પ્રકૃતિ વિકારી અને સત્વ વગેરે ત્રણ ગુણુ વાળી છે. આ પ્રકૃતિ

ચિત્-પુરુષ-ના ભોગ અને મોક્ષ (અપવર્ગ)ને માટે પ્રવર્તે છે એમ તેઓ કહે છે.* (૯૮-૯).

સાંખ્યોનું આત્મનાનાત્વ:—સાંખ્યો પ્રત્યે શંકા: તમે આત્માને તો અસંગ માને છે, અને વળી પ્રકૃતિ અને પુરુષ તો એક બીજાથી તદ્દન જૂદા છે એમ માને છે. તો પછી પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિથી આત્માને ભોગ અને મોક્ષ કેવી રીતે સંભવે? તેના ઉત્તરમાં તેઓ કહે છે કે ચિત્ (આત્મા) અસંગ છે, છતાં પણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચેનો ભેદ નહીં સમજવાથી તેને બંધ મોક્ષ માન્યા છે. અને બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાને માટે નૈયાયિકાની પેઠે તેમણે [સાંખ્યોએ] પણ આત્મા અનેક છે એમ માન્યું છે, (અને પુરુષ અને પ્રકૃતિને અનાદિ માને છે). વળી પ્રકૃતિના અસ્તિત્વ સંબંધી તથા પુરુષના અસંગત્વ વિશે શ્રુતિનું પ્રમાણ પણ આપે છે. (૧૦૦-૧).

૨. ઈશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી વિવાદ. ૧૦૨-૧૨૧.

આટલે સુધી જીવ સંબંધી વિવાદ દર્શાવી હવે ઈશ્વર સંબંધી વિવાદ બતાવે છે.

૧. પાતંજલિ યોગમત:—સાંખ્યો ઈશ્વરને માનતા નથી. પરંતુ યોગમત વાળા સાંખ્યોની પેઠે અનેક આત્મા માનવા ઉપરાંત આત્માની પાસે રહેનારી પ્રકૃતિનો કાંઈ નિયામક ઈશ્વર હોવો જોઈએ, એમ કહે છે. માટે તેઓ પ્રકૃતિના નિયામક તરીકે ઈશ્વરને માને છે; અને તે જીવોથી જૂદો છે એવું શ્રુતિ પ્રમાણ પણ તેઓ કહે છે. (૧૦૨-૩).

પતંજલિએ માનેલો ઈશ્વર કાંઈ પુંવિશેષ છે. તે કહે છે કે કલેશ, કર્મ, અને તેના વિપાક (ફલવિશેષ), તથા તેના આશય (સંસ્કાર)નો જે પુરુષને કાંઈ પણ સ્પર્શ થયો નથી એવો પુરુષવિશેષ ઈશ્વર છે. અને તે પણ જીવની પેઠે અસંગ અને ચિદ્રૂપ છે એમ કહે છે. તે અસંગ છે છતાં તે પુરુષવિશેષ હોવાથી તે

***જૈનમત:** આત્મા હૃદવાળો, કર્તા ભોક્તા (અસંગ નહીં), કર્મપ્રધાન, પ્રકૃતિને નહીં માનનાર, ઈશ્વરને નહીં માનનાર, આત્મા વિભુ નહીં—એવા મત વાળો છે. સાંખ્ય (કપિલમત) આત્માને ચેતન, વિભુ, અસંગ, પુરુષ પ્રકૃતિને માનનાર, ઈશ્વરને નહીં માનનાર મત છે.

નિયંતા થઇ શકે છે. તેમ ન હોય તો બંધમોક્ષની અવ્યવસ્થા થાય. વળી શ્રુતિમાં પણ મીષાસ્માત્ એ વાક્યથી ઇશ્વરનું નિયંતૃત્વ કહેલું છે. અને અસંગનું નિયંતૃત્વ અયુક્ત નથી, કેમકે જીવના જે કલેશ, કર્માદિ ધર્મ કહ્યા છે તે તેને નથી. જોવા પણ અસંગ હોવાથી તેમને કલેશ, કર્માદિ સ્વતઃ નથી, પરંતુ વિવેક નહીં હોવાને લીધે તેમને કલેશાદિ (બંધ મોક્ષ) આગળ (શ્લો. ૧૦૦ માં) કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણ છે. (૧૦૪-૧૦૮).

૨. તાર્કિક-નૈયાયિક-મતઃ-નૈયાયિકો સાંખ્યોની પેઠે અનેક જીવ માને છે, તે ઉપરાંત યોગમતની પેઠે જીવોથી જૂદા ઇશ્વરને પણ માને છે. પરંતુ તેઓ ઇશ્વરને અસંગ નહીં, પણ ગુણવાળા માને છે. તેઓ ઇશ્વરને નિત્ય જ્ઞાન, નિત્ય પ્રયત્ન, નિત્ય ઇચ્છા, એવા નિત્ય ગુણવાળા માને છે. પરંતુ ઇશ્વર અસંગ હોવાના કારણ વડે તેઓ તેનું નિયંતૃત્વ માનતા નથી, પરંતુ ગુણવાળા હોવાથી નિયંતા માને છે. વળી ઇશ્વરને તેઓ પુર્વિશેષ માને છે, પરંતુ નિત્યગુણને લીધે જ તેને પુર્વિશેષ કહે છે. વળી તેના ગુણ નિત્ય છે તેને માટે તે “ સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ ” છે એવું શ્રુતિ પ્રમાણ પણ આપે છે. (૧૦૯-૧૧૦).

૩. હિરણ્યગર્ભના ઉપાસકો તાર્કિકમતમાં પણ દોષ બતાવે છેઃ ઇશ્વરને નિત્ય જ્ઞાનાદિવાળા કહેશે તો નિરંતર સૃષ્ટિ થવી જોઈએ, અથવા નિરંતર પ્રલય થવો જોઈએ. માટે સમષ્ટિ લિંગદેહ યુક્ત હિરણ્યગર્ભ-સૂત્રાત્મા-ઇશ્વર છે, કેમકે તે નિત્ય ઇચ્છા વગેરે વાળા નથી. વળી તેને લિંગ દેહ હોવા છતાં તે જીવ નહીં કહેવાય, કેમકે તેને જીવની પેઠે અવિદ્યા, કામ, કર્માદિ નથી. માટે હિરણ્યગર્ભ ઇશ્વર છે એમ તેઓ કહે છે. (૧૧૧-૨).

૪. સ્થૂલ દેહ વિના લિંગ દેહ ક્યાંએ પણ દેખાતો નથી, માટે સર્વતઃ મસ્તકાદિ વાળા વિરાજ (વિરાટ) ઇશ્વર છે. વળી શ્રુતિમાં પણ તે સહસ્રશીર્ષા તથા વિશ્વતઃશ્રુઃ છે એમ કહેલું છે, એમ વિરાટના ઉપાસકો કહે છે. (૧૧૩-૪).

૫. જે ઇશ્વરને સર્વતઃ પાણિપાદ છે એમ કહેશે તો કૃમ્યાદિ પણ ઇશ્વર કહેવાશે. માટે વિરાટ ઇશ્વર નહીં. પરંતુ બ્રહ્મલોકમાં રહેનાર ચતુર્ભુજ બ્રહ્મા-સ્થૂલ સૃષ્ટિ કરનાર પ્રજાપતિ-ઇશ્વર છે વળી પુત્રની ઇચ્છા વાળા તેમની જ ઉપાસના કરે છે અને

શ્રુતિ પણ તેમને જ પ્રજા ઉત્પન્ન કરનાર કહે છે. માટે બ્રહ્મા ઇશ્વર છે એમ બ્રહ્માના ઉપાસક કહે છે. (૧૧૫-૬).

૭. ભાગ્યત લોકો કહે છે કે બ્રહ્મા તો વિષ્ણુના નાલિક-મળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી તે ઇશ્વર નથી, પરંતુ વિષ્ણુ ઇશ્વર છે. (૧૧૭).

૮. શિવના પગ શોધી કાઢવાને વિષ્ણુ શક્તિમાન થયા ન હોતા. માટે તે ઇશ્વર નહીં, પરંતુ શિવ ઇશ્વર છે. એમ શાસ્ત્રી અભિમાન ધરાવનારા શૈવો કહે છે. (૧૧૮).

૯. ત્રિપુર દૈત્યને મારવાને માટે શિવને પણ વિનાયક-ગણ-પતિની પૂજા કરવી પડી હતી. માટે ગણપતિ ઇશ્વર છે, એમ ગણપતિને માનનારા કહે છે. (૧૧૯).

એ પ્રમાણે બીજાઓ પણ પોતપોતાના પક્ષનું અભિમાન ધરાવી શ્રુતિના મંત્રોનો આધાર લઈને પોતાના પક્ષનું પ્રતિપાદન કરે છે. (૧૨૦).

૧૦. આ પ્રમાણે અંતર્યામી (આનંદમય) થી માંડીને અશ્વત્થ, વાંસ, વગેરે સ્થાવર પર્યંત ઇશ્વર છે એમ માનનાર અસંખ્ય મત છે. (૧૨૧).

૪ ઇશ્વરસ્વરૂપનો નિર્ણય. ૧૨૨-૨૦૯.

ઇશ્વરસ્વરૂપ.

અહીં સુધી (૬૦ થી ૧૨૧ માં) જીવ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી જૂદા જૂદા મત દર્શાવી હવે શ્લોક ૧૨૨ થી ૨૦૯ માં ન્યાય અને આગમ (વેદ)નો પયાર્થ વિચાર કરતાં ઇશ્વર અને જીવના ખરા સ્વરૂપ સંબંધી જે એક જ પ્રતિપત્તિ પ્રતીતિ થાય છે તે કમ તે કહે છે. (૧૨૨-૨૦૯).

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

અસ્યાવયવભૂતૈસ્તુ વ્યાપ્તં સર્વમિદં જગત્ ॥ ૧૨૩ ॥

શ્રુતિમાંથી ઇશ્વર, જીવ, અને જગત્ સંબંધી જે એક નિર્ણય થાય છે તે એ જ છે કે (૧) માયાને જગત્નું ઉપાદાન કારણ (પ્રકૃતિ) જાણી-જગત્ માયાનું બનેલું છે એમ જાણી, (૨) માયાની ઉપાધિવાળા અન્તર્યામીને જ મહેશ્વર-જગતના નિમિત્ત કારણ (કર્તા)-જાણી, અને (૩) આ સર્વ જગત્ આ માયી

મહેશ્વરના અંશરૂપ જડ અને ચેતન વડે વ્યાપ્ત થયું છે, એ શ્રુતિનો અર્થ છે એમ જાણો. (૧૨૩).

શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે ઇશ્વર સંબંધી આ નિર્ણય યુક્ત છે, કેમકે: તે નિર્ણય અંતર્યામીથી સ્થાવર પર્યંતને ઇશ્વર માનનાર બધા મતોથી અવિરૂદ્ધ છે. સર્વ ઇશ્વરરૂપ હોવાથી કાંઈની સાથે વિરોધ રહેતો નથી. (૧૨૪).

માયા સ્વરૂપ:—હવે ઇશ્વરની જે ઉપાધિ માયા છે તેનુ સ્વરૂપ કેવું છે, તે કહે છે. (૧૨૫-૧૫૧).

આ માયા વિશે તાપનીય ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે તે તમોરૂપ છે, અને તમોરૂપ છે તેનું પ્રમાણ દરેકનો પોતાનો જ અનુભવ છે. તમોરૂપ એટલે જડરૂપ અને મોહરૂપ. તેથી માયાનું સ્વરૂપ જડરૂપ અને મોહરૂપ એ રીતે બે પ્રકારનું છે. અને માયા જડરૂપ અને મોહરૂપ છે તે આબાલગોપ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. વળી માયાના જૂદા જૂદા અંશ પ્રમાણે જૂદા જૂદા જીવ છે. અચેતન ઘટાદિનું સ્વરૂપ તે જડ છે, અને જ્યાં બુદ્ધિ પ્રવેશ કરી શકે નહીં—કુંઠિત થઈ જાય—તે મોહ કહેવાય, એ પ્રમાણે લોકો પણ સમજી શકે છે. (૧૨૫-૧૨૭).

લૌકિક દૃષ્ટિથી સર્વનો આવો અનુભવ છે. શુદ્ધિદૃષ્ટિથી માયા અનિર્વાચ્ય છે, એટલે કે તે સત્ છે કે અસત્ તે કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે માયા દેખાય છે તેથી તે અસત્ કહેવાય નહીં; અને શ્રુતિએ તેનો નિષેધ કર્યો છે—તે મિથ્યા છે—તેનું કાંઈ તત્ત્વ નથી—એમ બતાવ્યું છે, તેથી તે સત્ પણ કહેવાય નહીં. માટે તે અનિર્વાચ્ય છે. અને જ્ઞાનીના અનુભવ પ્રમાણે તો માયા તુચ્છ છે, કેમકે તેની નિત્ય નિવૃત્તિ છે—ત્રણે કાળમાં તે છે જ નહીં એવો જ્ઞાનીનો અનુભવ છે. આ પ્રમાણે ઐત, યૌક્તિક (જ્ઞાનમુ), અને લૌકિકની દૃષ્ટિથી માયા અનુક્રમે તુચ્છા, અનિર્વચનીયા, અને વાસ્તવિક (જડ અને મોહરૂપ) જણાવી. (૧૨૮-૧૩૦).

આ માયા પોતાના પ્રસાર (વિસ્તાર) અને સંકેત વડે જગતનું સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બતાવે છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. માયા ચેતન વિના જણાતી નથી તેથી અસ્વતન્ત્ર છે, અને અસંગ આત્માને અન્યથા કરી દે છે, માટે તે સ્વતંત્ર પણ છે. અસંગ નિર્વિકારી (કૂટસ્થ) આત્માને તે જગદ્રૂપ કરી બતાવે છે, અને વળી ચિદા-

ભાસ વડે જીવ અને ઈશ્વરને પણ નિર્માણ કરે છે. આ પ્રમાણે કરવા છતાં તે (માયા) કૂટસ્થને કાંઈ પણ હાનિ કર્યા વિના જગતને રચે છે, એવી તે દુર્ઘટકારિણી છે એ તેના ચમત્કાર છે. દષ્ટાન્ત તરીકે જલનું દ્રવત્વ શું છે ? વર્ણિમાં રહેલી ઉષ્ણતાનું સ્વરૂપ શું ? પથ્થરમાં રહેલી કઠણાશ શી ચીજ છે ? વિચાર કરતાં આ દ્રવત્વ, ઉષ્ણતા, કઠિન્ય, વગેરે માયા-મિથ્યા-રૂપ છે, તેનું કાંઈ સ્વરૂપ નથી, એમ જણાશે. માટે માયાનું દુર્ઘટત્વ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. લોક જ્યાં સુધી તેના સ્વરૂપને ઓળખતા નથી ત્યાં સુધી તે ચમત્કારિક લાગે છે. પરંતુ એ માયા છે એમ તેને ઓળખવામાં આવતાં તે શાન્ત પામી જાય છે-મોઢું સંતાડી દે છે. ખરી રીતે (માયાવાદીના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે) તો માયા સંબંધી કાંઈ શંકા જ કરી શકાય તેમ નથી, કેમકે તેના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો માયા પોતે જ એક શંકારૂપ છે-માયા છે કે નહીં તે જ એક શંકા છે, કેમકે જ્ઞાનદશામાં તે દેખાતી જ નથી. ખરી રીતે હોત તો દેખાત, કેમકે સત્ (સત્ય) વસ્તુનું અસત્ત્વ થતું નથી-સદ્વસ્તુ દેખાયા વિના રહેતી નથી. (૧૩૧-૧૩૯).

છતાં માયાનું સ્વરૂપ શું છે તે જાણવું જ હોય, તો લોકપ્રસિદ્ધ ઈદ્રજ્જલની માયાનું જે લક્ષણ છે તે જ તેનું લક્ષણ છે એમ જાણો. તે લક્ષણ એ જ કે માયા (સુષુપ્તિમાં જણાસુને) સ્પષ્ટ રીતે ભાસે છે, છતાં તેનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે. એ જ માયા છે એમ લોકો ઈદ્રજ્જલાદિમાં જાણે છે. જેમ સ્વપ્ન દેખાય છે છતાં મિથ્યા-માયા-રૂપ છે, મૃગજલ દેખાય છે છતાં મિથ્યા છે, યોગીઓ ગમે તેવા દેખાવ ઉત્પન્ન કરે છે છતાં તે મિથ્યા છે, તે બધાનું નિરૂપણ થઈ શકે તેમ નથી. માટે માયારૂપ છે. (૧૪૦-૧૪૧).

જેવી રીતે માયા દેખાતા છતાં તેનું નિરૂપણ અશક્ય છે, તેમ માયાનું કાર્ય આ જગત્ સ્પષ્ટ ભાસતા છતાં તેનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે. માટે પક્ષપાત વિના જોતાં જગત્ પણ માયામય છે, એમ જણાશે તેમ ન હોય તો વીર્યના એક ખીંદુમાંથી દેહેન્દ્રિયાદિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયાં ? અને વળી તેમાં ચૈતન્ય ક્યાંથી આવ્યું ? જે એમ કહો કે તે વીર્યનો સ્વભાવ છે, તો વંધ્યામાં વીર્ય વ્યર્થ જાય છે. માટે આખરે “ હું જાણતો નથી ” એમ કહેવું પડશે. માટે જ મહાન્ પુરૂષો જગતને ઈદ્રજ્જલ રૂપ કહે છે. હાખલા તરીકે, ગર્ભવાસમાં રહેલું રેતઃ હસ્ત, મસ્તક, પદ, વગેરે અંકુરોવાળું થઇને

ચેતનમય થાય છે, તે જ રેતઃ પછી શિશુત્વાદિ વેષ ધારણ કરે છે, અને વળી તેજ રેતઃ જુએ છે, ખાય છે, સાંભળે છે, સુંઘે છે, જાય છે, આવે છે; આના જેવું મહાન્ 'ખીજી' કયું ઈંદ્રિય છે? વળી મહાન્ વડનું કયાં સૂક્ષ્મ ખીજ અને કયાં તેમાંથી મહાન્ વૃક્ષ? તે શી રીતે થયું? તેના એક ખીજમાં અનેક વડો અને અનેકાનેક ખીજ કેવી રીતે રહ્યાં, તે નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે. માટે જ તે સર્વ માયા છે એમ નિશ્ચય કરો. (૧૪૨-૧૫૦).

માટે માયા એક એવું ખીજ છે કે જેમાં અચિન્ત્ય રચના કરવાની શક્તિ રહેલી છે. આ માયા ખીજ સુષુપ્તિમાં જાગ્રત્ સુષુપ્તિમાં અનુભવે છે. (૧૫૧).

ઈશ્વર સ્વરૂપઃ—અહીં સુધી જગત્તા ખીજરૂપ માયાનું સ્વરૂપ દર્શાવી, હવે તે માયામાંથી જીવ ઈશ સહિત આ અશેષ જગત્ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અને કાણુ ઉત્પન્ન કરે છે તે કહે છે. પ્રથમ જગત્તા કર્તા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કહે છે. (૧૫૧-૧૫૮).

જાગ્રત્સ્વપ્નજગત્તત્ર લીનં बीज इव द्रुमः ।

तस्मादशेषजगतो वासनास्तः संस्थिताः ॥ ૧૫૨ ॥

જેમ ખીજમાં વૃક્ષ લીન થઈને રહેલું છે, તેમ જાગ્રત્ અને સ્વપ્ન જગત્ સુષુપ્તિમાં-માયામાં-લીન રહેલું છે, કેમકે જાગ્રત્ અને સ્વપ્નમાંથી સુષુપ્તિ, અને સુષુપ્તિમાંથી વળી જાગ્રત્ અને સ્વપ્ન નિકળે છે. માટે સુષુપ્તિમાં ભાસતા માયારૂપી ખીજમાં આ જગત્ લીન રહેલું છે. અને તેમાં લીન છે, માટે અશેષ જગત્ની વાસના (સંસ્કાર) તેમાં (માયામાં), રહેલી છે. આ વાસનાઓમાંની જે બુદ્ધિવાસના (અવિદ્યા રૂપી) છે તેમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આ વાસનામાં પડેલું પ્રતિબિંબ મેઘાકાશની પેઠે અસ્પષ્ટ ચિદાભાસ છે, કેમકે બુદ્ધિવાસના સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાંના ચિદાભાસ પણ અસ્પષ્ટ છે. અસ્પષ્ટ હોવાથી તેનું અનુમાન કરવાનું છે. આ ચિદાભાસવાળું બુદ્ધિવાસનારૂપી-માયાના અજ્ઞાનાંશરૂપી-ખીજ બુદ્ધિ રૂપે અંકુર પામે છે, ભારે જલાકાશની પેઠે બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે, જેમ બુદ્ધિમાં ચિદાભાસ છે, તેમ બુદ્ધિવાસના બુદ્ધિની એક સૂક્ષ્મ અવસ્થાવિશેષ હોવાથી તેમાં (બુદ્ધિવાસનામાં) પણ ચિદાભાસ હોવો જોઈએ. માટે માયા ચિદાભાસ (પ્રતિબિંબ) પડે જીવ અને ઈશને

ઉત્પન્ન કરે છે, માટે તે બંને માયિક છે. આ જીવ અને ઇશ્વરને જલાકાશ અને મેધાકાશ જેવા માનો—એટ રૂપ જીજ્ઞે અસ્પષ્ટ. બુદ્ધિવાસનામાં પડેલું પ્રતિબિંબ આનન્દમય કોશ છે, અને તે મેધાકાશની પેઠે અસ્પષ્ટ છે. (સમષ્ટિ આનન્દમય ઈશ્વર છે, અને વ્યષ્ટિ આનન્દમય જીવ છે.)-બુદ્ધિમાં પડેલું પ્રતિબિંબ વિજ્ઞાનમય (જાગૃત્ અવસ્થાનો) કોશ છે, અને તે સ્પષ્ટ છે. (૧૫૨-૧૫૫).

ઈશ્વર મેધાકાશ બરોબર છે. મેધની પેઠે માયા છે, મેધમાં રહેલા તુષાર (વરાળ) જેવી બુદ્ધિવાસના છે, અને બુદ્ધિવાસનામાંની ચિદાભાસ તુષારમાં પડેલા આકાશના પ્રતિબિંબ જેવા છે. (૧૫૬).

માયાધીનશ્ચિદાભાસઃ શ્રુતૌ માયી મહેશ્વરઃ ।

અન્તર્યામી ચ સર્વજ્ઞો જગદ્યોનિઃ સ એવ હિ ॥ ૧૫૭ ॥

શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે માયામાં પડેલા પ્રતિબિંબ રૂપી ઇશ્વર માયાધીન (માયાને જેણે પોતાને અધીન રાખેલી છે તેવા), મહેશ્વર, અન્તર્યામી, સર્વજ્ઞ, અને જગદ્યોનિ (જેમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે તે) છે. આ જ વેદાકૃત ઈશ્વર છે. (૧૫૬-૧૫૮).

ઈશ્વરનું સર્વેશ્વરત્વઃ—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ઇશ્વર જગદ્યોનિ છે—ઈશ્વર જગત્ને ઉત્પન્ન કરે છે. ઇશ્વર જેને ઉત્પન્ન કરે છે તેને અન્યથા કરવા કામ શક્તિમાન નથી, માટે ઈશ્વર સર્વેશ્વર છે. (૧૬૦).

ઈશ્વરનું સર્વજ્ઞત્વ—અશેષ પ્રાણીની વાસનાઓ (અજ્ઞાન રૂપે) માયામાં રહેલી છે, અને માયાના ઇશ્વર ઇશ્વર છે, તેથી માયામાં રહેલી વાસનાઓ વડે ઇશ્વરે સર્વ જગત્ને પોતાના ખોળામાં લીધું છે—પોતાનો વિષય બનાવેલું છે. માટે તે સર્વજ્ઞ છે. સમષ્ટિ (સર્વ) બુદ્ધિમાં સર્વજ્ઞત્વ હોવાથી તેનું (બુદ્ધિનું) કારણ જે વાસનાઓ તેમાં પણ તે રહેલું માનવું જોઈએ. (૧૬૧-૨).

ઈશ્વરનું અન્તર્યામિત્વઃ—ઈશ્વર સર્વનો અન્તર્યામી છે, કમઙ્કે વિજ્ઞાનમયથી અન્નમય સુધીના કોશોને તથા પૃથ્વી આદિને તેમની અંદર રહીને પ્રેરે છે. બુદ્ધિમાં રહીને, બુદ્ધિથી પણ જે આન્તર છે તેવા, તેથી બુદ્ધિ જેને જોઈ શકતી નથી, બુદ્ધિ જેનું શરીર છે, તે ઇશ્વર બુદ્ધિને અંદરથી પ્રેરે છે, એવું વેદ ધોષણ કરીને—પોકારીને—કહે છે. (૧૬૩-૪).

(સંકા: એક જ સ્થાનમાં-હૃદયમાં-બુદ્ધિમાં-જીવ અને ઇશ્વર બંને કેવી રીતે રહી શકે ?

ઉત્તર: ધારો કે મન થયું કે અમુક કાર્ય કરવું છે. પછી વિચાર થયો કે વિચાર કરીને કરવું. વિચાર કરતાં એમ લાગ્યું કે કરવું તે ઠીક નથી. આમાં પ્રથમ જીવનો વિચાર છે, અને બીજો ઇશ્વરી વિચાર છે. આ બંને એક જ હૃદયમાંથી નિકળ્યા હોવાથી બંને ત્યાં રહેલા છે). ઇશ્વર સર્વના ઉપાદાન રૂપ હોવાથી તે સર્વત્ર રહેલા છે. પટની અંદર તંતુ છે, તંતુથી આન્તર તેના અંશુ છે, અંશુથી આન્તર પરમ અંશુ છે, પરમ અંશુથી આન્તર મહા અંશુ છે. માટે જ્યાં આન્તરત્વની વિશ્રાન્તિ આવે-જેનાથી આન્તર કાષ્ઠ વસ્તુ નથી એવું જે સ્થાન આવે-ત્યાં અંતર્યામી છે એમ જાણો. અંશુ વગેરે બાહ્ય હોવાથી દેખાય છે, પરંતુ અંતર્યામી બાહ્ય નહીં, પણ આન્તર છે, તેથી તે દેખાતા નથી. (૧૬૫-૧૬૯).

વળી જેમ તંતુના સંકાય વિસ્તાર પ્રમાણે પટના સંકાયાદિ થાય છે, તેમ આ અંતર્યામી જ્યાં જ્યાં જે જે વાસનાને લીધે વિકાર પામે છે, તે તે વાસના રૂપે-જીવ રૂપે, ઘટ રૂપે-થાય છે. માટે જીવ વગેરે અંતર્યામીના જ વિકાર છે. (૧૭૦).

માટે શ્રુતિ અને સ્મૃતિના પ્રમાણથી પણ ઇશ્વર સર્વના હૃદયમાં રહેલા છે, પોતે જ તે તે રૂપ થયેલા છે. અને સર્વના હૃદયમાં રહીને સર્વને પ્રેરે છે-બ્રમણ કરાવે છે.

પોતાની માયાશક્તિ વડે ઇશ્વરનું વિજ્ઞાનમય (જીવ) રૂપ થવું અને પ્રવૃત્તિ કરવી તે જ બ્રામણ (બ્રમાવતું) છે. અર્થાત્ અંતર્યામી પોતે જ જીવ રૂપ થઈને પોતે પોતાને બ્રમાવે છે. (પોતે જન્મ્યા રહે અને બીજાને બ્રમાવે તે તો અન્યાય કહેવાય.) માટે પોતે જ જીવ, પૃથ્વી, આદિ વેષ ધારણ કરીને પોતે જ વિહિત અને પ્રતિષિદ્ધ બાબતોમાં પ્રવૃત્તિ-બ્રમણ-કરે છે. “ અન્તર્યમયતિ ” એ વાક્યનો આ જ અર્થ છે. પ્રવૃત્તિમાત્ર અંતર્યામી (ઇશ્વર) ને અધીન છે તે સંબંધમાં દુર્યોધનના પોતાના અનુભવનું વાક્ય કહે છે. જ્યારે બીજાપિતાએ તેને પાંડવો સાથે લડાઈ નહીં કરવાને, અને લડાઈ કરવાથી તેનું પોતાનું જ અનિષ્ટ થશે, એમ સમજાવ્યો, ત્યારે તેણે તે જ વાત જણાવી કે તે પોતે ધર્મ અને અધર્મ શું છે તે જાણે છે, છતાં અટકી શકતો નથી, કેમકે હૃદયમાં રહીને કાષ્ઠ દેવ

તેને પ્રેરણે-પ્રેરણા-હોય અને તેને તે અટકાવી શકતો જ નથી એમ તેને લાગેલું. તેથી પ્રવૃત્તિ કરાવનાર અંતર્યામી છે એમ જ-લ્યાય છે. (૧૭૧-૧૭૬).

જાનામિધર્મે ન ચ મે પ્રવૃત્તિ-

જાનામ્યધર્મે ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ।

કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતેન

યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ ॥ ૧૭૬ ॥

શંકા:—જ્યારે સર્વ પ્રવૃત્તિ ઇશ્વરને અધીન જ છે, ત્યારે જીવનો પુરૂષપ્રયત્ન વ્યર્થ છે ?

જવાબ:—પુરૂષપ્રયત્ન વ્યર્થ નથી, કારણ કે ઇશ્વર પોતે જ પુરૂષપ્રયત્ન રૂપે વિવર્ત પામે છે—પુરૂષપ્રયત્ન ઇશ્વરરૂપ જ છે. (સર્વ પ્રવૃત્તિ ઇશ્વરાધીન છે અને ઇશ્વર કરાવશે તેટલું જ થશે એમ સમજી પુરૂષપ્રયત્ન છોડી દેવાનો નથી, કેમકે દરેક વ્યક્તિ દ્વારા ઇશ્વર શું શું કાર્ય કરવા માગે છે તે આપણે જાણતા નથી, અને ઇશ્વરની મરજી શી છે તે પણ આપણે સમજતા નથી; તેથી પુરૂષપ્રયત્ન તો કરતા રહેવું જ જોઈએ.).

શંકા:—જ્યારે પુરૂષપ્રયત્ન ઇશ્વરરૂપ છે, ત્યારે અંતર્યામી-પ્રેરણ (યમયતિ) વૃથા થશે ?

જવાબ:—ઇશ્વર સંબંધી આવા બોધથી—ઇશ્વર પુરૂષપ્રયત્ન રૂપે છે એવા બોધથી—અંતર્યામી રૂપે પ્રેરણ (પ્રવૃત્તિ) મિથ્યા છે એમ ન કહો, પરંતુ એવા જ્ઞાનથી કર્તા ઇશ્વર છે, અને આત્મા (જીવ) તો અસંગ છે, એવું જ્ઞાન સંપાદન કરો. જીવ અસંગ છે, અને કર્તા આ માયાકલ્પિત ઇશ્વર છે, એવું જ્ઞાન થવાથી જ સુક્તિ થાય છે એમ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ કહે છે. અને શ્રુતિ સ્મૃતિ પણ મારી આજ્ઞા છે એમ ઇશ્વરે કહેલું છે. આજ્ઞાથી ભીતિહેતુ જણાય છે, કેમકે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “ મીષાસ્માત્ ”—તેના બચથી પવન વાય છે, સૂર્ય તપે છે, વગેરે. આથી જણાય છે કે ઇશ્વરની આજ્ઞાથી જીવ પામીને આ બધા પોતપોતાના વ્યાપાર કરે છે. માટે ઇશ્વરની આજ્ઞાથી ઇશ્વર સર્વેશ્વર છે, એટલે અંતર્યામિત્વથી સર્વેશ્વર-ત્વ જૂદું છે, એમ જણાય છે. બહાર અને અંદર ઇશ્વર જ નિવા-અક છે એવી પણ શ્રુતિ છે. (આ સર્વ વાત શ્રુતિના વચન ઉપર

જેને શ્રદ્ધા છે તેને માટે કહેલી છે, કેમકે શ્રુતિના અર્થ સંબંધી વશા વાદ હોવાથી તત્ત્વનો નિશ્ચય કરનાર મહાત્મા પુરૂષ શ્રુતિ નહીં બણી શકનાર જીજ્ઞાસુઓને માટે શ્રુતિનો ખરો અર્થ કરી બતાવવા માગે છે.) (૧૭૭-૧૮૧).

ધૃશ્વરનું જગદ્યોનિત્વ:—આ પ્રમાણે ધૃશ્વરનું અંતર્યામિત્વ બતાવી હવે ધૃશ્વરમાંથી જ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે—જગત્ ત્રિદા-ભાસવિશ્લિષ્ટ માયાનું બનેલું છે—એમ બતાવે છે, અર્થાત્ આ ધૃશ્વર જગત્ના કર્તા છે, અને ધૃશ્વર જ પોતે જગત્ રૂપ થયા છે એમ કહે છે. (૧૮૨-૨૦૬).

જગદ્યોનિર્મવેદેષ પ્રભવાપ્યયકૃત્ત્વતઃ ।

આવિર્ભાવતિરોભાવાવુત્પત્તિપ્રલયૌ મતૌ ॥ ૧૮૨ ॥

જગત્ની ઉત્પત્તિ અને પ્રલયના તે કર્તા હોવાથી ધૃશ્વર જગદ્યોનિ કહેવાય છે. અને ઉત્પત્તિ અને પ્રલયનો અર્થ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ છે. જેમ સંકુચિત ચિત્રપટને પ્રસારવાથી ચિત્ર નજરે પડે છે, તેમ પોતાનામાં લય પામેલા જગત્ને પ્રાણીઓના કર્મ વશાત્ ધૃશ્વર ખુલ્લું કરે છે (આવિર્ભાવતિ)—કાંઈ નવું બનાવતા નથી. ફરી પ્રાણીઓના પ્રારબ્ધ કર્મનો લય થતાં સકળ જગત્ને પોતામાં જ લય પમાડે છે (તિરોભાવયતિ), જેવી રીતે ચિત્રપટને સંકુચિત કરી દેવાથી ચિત્રો અદૃશ્ય થઈ જાય છે. (૧૮૨-૧૮૪).

ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ-આવિર્ભાવ તિરોભાવ:—આ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવનું શું સ્વરૂપ છે તે નીચેનાં દૃષ્ટાન્તોથી સમજાવે છે:—

રાત્રિયસ્રૌ સુપ્તિબોધાવુન્મીલનનિમીલને ।

તૂષ્ણીઃ ।વમનોરાજ્યે ઇવ સૃષ્ટિલયાવિમૌ ॥ ૧૮૫ ॥

રાત્રિ અને દીવસ, સુષુપ્તિ અને જાગૃત (બોધ), આંખનું મીંચાવું અને ઉઘડવું (ઉન્મીલન), તૂષ્ણી ભાવ (મનનું શાન્ત થવું) અને મનોરાજ્ય (મનના સંકલ્પ વિકલ્પનું ઉઠવું), એના જેવો જગત્નો લય અને સૃષ્ટિ (ઉત્પત્તિ) સમજાવી. એને જ આવિર્ભાવ તિરોભાવ સમજાવો. એ જ કારણથી ધૃશ્વરનું જગદ્યોનિ-પણું આરંભવાદ્યથી નહીં, તેમજ તેના આકારનું પરિણામ થવાને

લીધે નહીં, પરંતુ વિવર્તથી છે. જે સૃષ્ટિનો કોઇ કાળે આરંભ થયેલો માનીશું તો ઇશ્વરનો પણ આરંભ માનવો પડશે, અને તેથી ઇશ્વરનું કારણ જે બ્રહ્મ તેનો પણ આરંભ માનવો પડશે. પરંતુ અદ્વિતીય બ્રહ્મનો આરંભ છે જ નહીં. માટે આ વિષયમાં આરંભવાદ ઘટતો નથી, કેમકે તે મતમાં અનેકમાંથી એક થાય છે; પરિણામવાદ પણ લાગતો નથી, કેમકે પરિણામવાદ તો જે વસ્તુ પોતાનું પ્રથમ રૂપ-આકાર-તબીબે બીજો જ આકાર ધારણ કરે ત્યારે પરિણામ કહેવાય, જેમ દુધનું દહીં રૂપ થવું. પરંતુ પરિણામ તો અવયવ વાળા પદાર્થનો થાય છે, બ્રહ્મ તો નિરવયવ હોવાથી તેનો ઇશ્વર રૂપે પરિણામ, અને ઇશ્વરથી જગત રૂપે પરિણામ થઇ શકે નહીં. માટે વિવર્તવાદ કબુલ રાખવો જોઇએ, એટલે કે પોતાનું મૂળ રૂપ તજ્યા વિના તેમાં બીજી અવસ્થાનું ભાન થવું તે વિવર્ત કહેવાય છે, જેમ રજ્જુમાં સર્પ દેખાવો. (૧૮૫-૬).

શંકા: આ એક જ ઇશ્વર જડ અને ચેતન બંને પ્રકારના જગતનું ઉપદાન કેવી રીતે થઇ શકે ?

ઉત્તર: ઇશ્વર ઉપાધિ(માયા)ની પ્રાધાન્યતાથી જડનું કારણ, અને ચિદાભાસની પ્રાધ્યન્યતાને લીધે ચેતનનું કારણ થાય છે.

તમ:પ્રધાન-તમોગુણ પ્રધાન-માયાની ઉપાધિવાળો ઇશ્વર ભાગ શરીરાદિનું કારણ થાય છે, અને ચિત્રપ્રધાન-રજોગુણ પ્રધાન-માયા (અવિદ્યા)ની ઉપાધિ વાળા ચિદાભાસ રૂપી ઇશ્વરના અંશે જીવોનું કારણ થાય છે. અત્રે પણ જીવ અને કૂટસ્થના અન્યોન્યાધ્યાસની પેઠે ઇશ્વર અને બ્રહ્મનો અન્યોન્યાધ્યાસ સમજવો. (૧૮૭-૧૮૮).

અન્યોન્યાધ્યાસ:-અન્નક્ષિત પદ જેમ ઘટિત થઇને એકતાને પામે છે, તેમ અન્યોન્યાધ્યાસ રૂપ ઇશ્વર પણ ભ્રાન્તિથી બ્રહ્મની સાથે એકતાને પામ્યા છે-એટલે કે બ્રહ્મની સત્યતાનું પોતાનામાં (ચિદાભાસ રૂપમાં) આરોપણ કરી પોતાને સત્ય માને છે-ઇશ્વરે માયાને પોતાની સાથે લઇને બ્રહ્મ સાથે એકતા માની છે. જેમ મેઘાકાશ અને મહાકાશનું જૂદાપણું પામર લોકો સમજી શકતા નથી, તેમ અવિવેકી લોકો ઇશ્વર અને બ્રહ્મનો ભેદ નહોં સમજતા બંનેની એકતા માને છે, અને સત્યાદિ લક્ષણ શુદ્ધ બ્રહ્મને જગતના સૃષ્ટા માને છે. પરંતુ ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતાદિ, અર્થ-

વાદ, અને ઉપપત્તિ, એ છ પ્રકારનાં સક્ષણોથી શ્રુતિના તાત્પર્યનું અવલોકન કરવામાં આવે તો જણાશે કે બ્રહ્મ અસંગ છે, અને આ માયાવી મહેશ્વર (આનંદમય કોશ) સૃષ્ટિ રચે છે. (૧૯૩-૧૯૭).

જગત્ની ઉત્પત્તિનો ક્રમ-ઇશ્વર (આનંદમય)નું હિરણ્યગર્ભ (સૂત્રાત્મા)રૂપ થવું:—જેવી રીતે સુષુપ્તિ સ્વપ્ન રૂપ થાય છે, તેવી રીતે આ આનંદમય ઇશ્વર બહુ રૂપ થવાની ઇચ્છા કરીને હિરણ્યગર્ભ (સૂત્રાત્મા)રૂપ થાય છે—એટલે પહેલા પ્રકરણના ૧૮ થી ૨૪ માં શ્લોકમાં કહેલાં પંચભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સમષ્ટિ ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અને અંતઃકરણના બનેલા સૂક્ષ્મદેહાભિમાની ઇશ્વર થયા. આનંદમય ઇશ્વરમાંથી જે પંચભૂત અને પંચભૂતમાંથી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયાદિની ઉત્પત્તિ થઇ તે શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે ક્રમે અને એકદમ થયેલી પણ જણાવી, જેવી રીતે કેટલીક વાર ક્રમે ક્રમે સ્વપ્ન થાય છે એટલે કે જાગ્રત્માંથી સ્વપ્ન અને સ્વપ્નમાંથી સુષુપ્તિ; અને કોઇ વાર જાગ્રત્માંથી એકદમ સુષુપ્તિ, અને સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્ન વિના એકદમ જાગ્રત્ અવસ્થા થવી તે; અને કોઇ વાર જાગ્રત્માંથી સ્વપ્ન, અને સ્વપ્નમાંથી (સુષુપ્તિ થયા વિના) જાગ્રત્. આ હિરણ્યગર્ભ, જેમ પટ મધી વગેરેથી લાંછિત થાય છે તેમ, સૂક્ષ્માકારોથી અંકિત થયેલું ઇશ્વર (આનંદમયનું) શરીર સમજવું. હિરણ્યગર્ભ (સૂત્રાત્મા ઇશ્વર) ઉપર કહેલા સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ દેહ ધારી છે, સર્વ જીવોના સમષ્ટિ શરીર રૂપ છે, સર્વ વ્યષ્ટિઓ (જીવો)નાં લિંગદેહો વિશે અભિમાન ધરાવનાર છે, અને ઇચ્છા, ક્રિયા, જ્ઞાન, એ ત્રણ પ્રકારની શક્તિ વાળા છે. આ હિરણ્યગર્ભમાં જગત્ની પ્રતીતિ, જેમ પરોઢીએ અથવા સંધ્યાકાળે અથવા મન્દ અંધકારને વિશે લોક (જગત્) દેખાય છે તેવી રીતે, અરૂપદ દેખાય છે. વળી જેમ ચારે તરફ અંકુર પામેલું ધાસ તથા અનાજના છોડ કામળ દેખાય છે, તેવી જ રીતે જગત્ને આ અંકુર સૂક્ષ્મ દેખાય છે (૧૯૮-૨૦૩).

ઇશ્વરનું વિરાટ સ્વરૂપ:—આ હિરણ્યગર્ભ વિરાટ (સ્થૂલ જગત્)રૂપે વિવર્ત પામે છે. અને જેમ સૂર્યના તાપથી પ્રકાશિત લોક સ્પષ્ટ દેખાય છે, પટ બધા રંગ પૂર્યા પછી જેવો (રંજિત) દેખાય છે, અથવા પાકેલું ધાન્ય જેમ દેખાય છે, તેમ પંચીકૃત ભૂતકાર્યની સ્થૂલ ઉપાધિ વાળું વિરાટ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ શરીર વાળું દેખાય છે. ગીતાના “વિશ્વરૂપ” નામના ૧૨ માં અધ્યાયમાં તેમ

જ રૂદ્રીના “ પૌરુષ સૂક્ત ” માં પણ બ્રહ્માથી સ્તંબ (લાસ ઉપર થતા બધા બારીક જંતુનું નામ) પર્યંત તમામ ગ્રાણી માત્ર આ વિરાટ સ્વરૂપના અવયવો-અંશો-છે એમ બતાવ્યું છે. માટે તાત્પર્ય એ છે કે ઇશ્વર (અંતર્યામી)-સૂત્રાત્મા-વિરાટ; બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-રૂદ્ર; ઈદ્ર-વાહ્નિ-આદિ દેવો; વિદ્ન-ભૈરવ-મૈરાલ-મરિકા નામના સૂક્ષ્મ દેહ-વાળા દેવયોનિ; યક્ષ અને રાક્ષસો નામના સ્થૂળયોનિ; બ્રાહ્મણાદિ મનુષ્યો: પશુ, પક્ષી, ઝાડ, ધાન્ય, તૃણ, જલ, પાષાણ, મૃતિકા, કાઠ, વારય (સુતારનો વાસલો), કુદાલક (કાદાળો), વગેરે સર્વ પદાર્થો (અંતર્યામીથી કુદાલક સુધીના) ઇશ્વરો જ છે-ઇશ્વર રૂપ જ છે, અને પ્રત્યેકને ઇશ્વર તરીકે જ પૂજવા જોઇએ. અને ઇશ્વર તરીકે પૂજવાથી તે તે ફળ આપનારા છે. (૨૦૪-૨૦૮).

ઇશ્વરોપાસનાનું ફળ:-પરંતુ આ ફળ(ઇશ્વર સ્વરૂપે પૂજા કરવાનું ફળ) સાંસારિક છે, કેમકે ઇશ્વર અને સંસાર બંને માયિક છે. જેવી જેવી વૃત્તિથી ઉપાસના કરવામાં આવે તેવું તેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ફળની ન્યૂનાધિકતાનો આધાર પૂજ્ય અધિષ્ઠાનની અર્ચાદિ પૂજના શાત્વિકાદિ ભેદ ઉપર છે. જેવી વૃત્તિથી પૂજા કરવામાં આવે તેવું-સાત્વિક, રાજસિક, કે તામસિક-ફલ મળે છે. (૨૦૯).

૫. બ્રહ્મતત્ત્વનું અદ્વૈતપણું અને જીવઇશ્વરનું માયિકપણું. ૨૧૦-૨૪૧.

મુક્તિનું સાધન બ્રહ્મજ્ઞાન:-અહીં સુધી જીવ, ઇશ્વર, અને જગત્તી ઉત્પત્તિનું કારણ અને તેમનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું, અને ઇશ્વરોપાસનાનું ફળ શું તે બતાવ્યું. પરંતુ આ સંસારમાંથી મુક્તિ મળવાનું સાધન શું તેનો નિર્ણય કરવાની જે પ્રતિષ્ઠા ઉપરના શ્લોક ૧૭ માં (તત્સાક્ષાત્કારસિદ્ધયર્થ) કરી છે તે હવે કહે છે.

મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન ચાન્યથા ।

સ્વપ્રબોધં વિના નૈવ સ્વસ્વમ્નો હીયતે યથા ॥ ૨૧૦ ॥

જેમ પોતે ઉદ્ધમાંથી જાગ્યા વિના નિદ્રાએ કહપેલું સ્વપ્ન નિવૃત્ત થતું નથી, તેવી જ રીતે બ્રહ્મતત્ત્વના જ્ઞાન વિના પોતાના અજ્ઞાને કહપેલો પોતાનો સંસાર નિવૃત્ત થતો શકતો જ નથી. અત્રે સંસારને પણ સ્વપ્ન તુલ્ય કહ્યો:

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વે સ્વમ્નોઽયમશ્ચિલં જગત્ ।

ઈશર્જિદાદરુપેણ ચેતનાચેતનાત્મક ॥ ૨૧૧ ॥

ઇશ, જીવ વગેરે રૂપે રહેલું આ જડ અને ચેતન રૂપ સકળ જગત્ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વમાં સ્વપ્ન તુલ્ય છે; કેમકે સ્વપ્નની પેઠે તે મિથ્યા છતાં તેને સત્ય માનીએ છીએ, તેથી તે સ્વપ્ન તુલ્ય છે. (૨૧૦-૧).

જીવ ઈશનું કલ્પિતપણું:—શંકા: બ્રહ્માભિન્ન ઇશજીવનો જગતની અંદર કેવી રીતે સમાવેશ થઈ શકે ?

ઉત્તર: જગતની પેઠે ઇશ જીવ બંને માયાકલ્પિત હોવાથી તેમનો સમાવેશ જગતમાં જ થાય છે.

આનન્દમય ઇશ્વર અને વિજ્ઞાનમય જીવ માયાકલ્પિત છે, (જડ ચેતનતા કલ્પિત છે). અને તે બંનેએ થકીને સર્વ સૃષ્ટિની કલ્પના કરી છે. ઇક્ષણથી જીવ રૂપે પ્રવેશ સુધીની સૃષ્ટિ ઇશ્વરે કલ્પી છે, અને જગત્થી મોક્ષ પર્યંત સંસાર જીવકલ્પિત છે. (૨૧૨-૩).

આમ છે છતાં જૂદા જૂદા વાદ-મત-વાળાઓ અસંગ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વને જાણતા નહીં હોવાથી જીવ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી વૃથા કલહ કરે છે. જેમકે તૃણાર્ચક (અગ્નિહોત્રી) થી યોગમત વાળા સુધીના વાદીઓ ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી બ્રાહ્મિમાં પડ્યા છે-કોઈ ઇશ્વરને પુવિશેષ માને છે, કોઈ તેને વિશુ માને છે, કોઈ અસંગ માને છે, કોઈ જીવથી જૂદા માને છે; અને લોકાયત (દેહાત્મવાદીઓ) થી સાંખ્ય મત વાળાઓ જીવના સ્વરૂપ સંબંધી બ્રાહ્મિમાં પડ્યા છે, કોઈ દેહને આત્મા માને છે, કોઈ ઇન્દ્રિયને, વગેરે. પરંતુ જ્યાંસુધી તેઓ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વને જાણતા નથી ત્યાંસુધી તેમને મુક્તિ કે ઐહિક સુખ નથી. બ્રહ્મજ્ઞાન સિવાય બીજી વિદ્યાના બળથી બંધે તેમને ઉત્તમ (દેવાદિ) અને અધમ (પશ્વાદિ) ભાવ પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ તેથી શું વળ્યું? ઉત્તમાધમ ભાવ તો સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલા મિથ્યા રાજ્ય અને ભિક્ષાના જેવા છે. તેથી જેમ હિંદમાંથી જોગેલો (બુદ્ધ) પુરૂષ સ્વપ્નનો અનાદર કરે છે, તેમ મોક્ષની ઇચ્છા વાળાએ તો તે માયિક ઉત્તમાધમ ભાવનો અનાદર જ કરવો જોઈએ. માટે મુમુક્ષુ પુરૂષોએ તો જીવ અને ઇશ્વર સંબંધીના વાદવિવાદમાં નહીં પડતાં બ્રહ્મતત્ત્વનો જ નિચાર કરવો, અને તેને જ જાણવું. (૨૧૪-૨૧૯).

તે છતાં અત્રે જીવ અને ઇશના સ્વરૂપનું જે શોધન કરવામાં આવ્યું છે તે ફક્ત તે તે મતવાળાએ જે અનાદિ માયા(અવિદ્યા)-

ને લીધે જ્ઞાન્ત થયેલા જીવ અને ઇશ્વરને એક ખીજથી જુદા માન્યા છે તે માન્યતાનો નિષેધ કરવાને માટે કહ્યું છે, નહીં કે તે વાદવિવાદમાં બુદ્ધિ પરિસ્થિતિ કરવાને માટે. તેટલા જ સાર (તત્ત્વં પદાર્થોનું શોધન કરવાનો ઉપાય બતાવતા સાર) પૂર્વોક્ત “ઘટાકાશમ નકારાજલાકાશામ્રસ્વાત્મકઃ” એ દષ્ટાન્ત આપેલું છે. આ પદાર્થ શોધનનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે:—

જેમ જલાકાશ અને મેઘાકાશ જલ અને મેઘની ઉપાધિને અધીન હોવાથી તેઓ વાસ્તવિક નથી, પરંતુ તેમના આધાર (અધિષ્ઠાન) ઘટાકાશ અને મહાકાશ તો ઉપાધિ રહિત સુનિર્મલ છે; તેવી જ રીતે આનન્દમય ઇશ્વર અને વિજ્ઞાનમય જીવ માયા અને અવિદ્યામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી બુદ્ધિને વશ હોવાથી તેઓ પારમાર્થિક નહીં, પરંતુ માયિક છે. પરંતુ તેમનાં અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ અને કૂટસ્થ તો કોઈ પણ ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ સુનિર્મલ છે. આ મુખ્ય બાબતમાં જ વેદાન્તને સાંખ્ય અને યોગમતની સાથે વિરોધ છે. તેથી જો (૧) આત્મભેદ-જીવો અનેક છે, (૨) જગત્ સત્ય છે (સાંખ્ય અને યોગ મતવાળા જગતને સત્ય માને છે), અને (૩) ઇશ્વર તેથી જુદા છે, એ ત્રણ સિદ્ધાન્તો સાંખ્ય અને યોગ મતવાળા છોડી દે, તો સાંખ્ય, યોગ, અને વેદાન્તને ખીજ બધી બાબતમાં સંમતિ છે. (અત્રે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે વેદાન્ત જો કે જીવ, ઇશ્વર, અને જગતનું જુદું જુદું વર્ણન આપે છે, અને તેથી જુદા જુદા અનેક જીવો, અને એક જીવોથી ‘જુદા’ તેમના નિયામક ઇશ્વર છે, એવો ભાસ થાય; પરંતુ તેવી ભુલ થાય નહીં તેની સાવચેતી રાખવાની છે; કેમકે જો કે વેદાન્તે જીવ, ઇશ્વર, અને જગતને તેવી દીતે વર્ણવ્યાં છે, પરંતુ જેવી રીતે સાંખ્ય અને યોગમતે તેમને એક ખીજથી તદ્દન જુદી અને સત્ય વસ્તુઓ તરીકે માન્યાં છે, તેવી રીતે વેદાન્ત કહેતું નથી, પણ એ ત્રણે (જીવ, ઇશ્વર, અને જગત) એક જ માયા એ કહેવાલા હોવાથી જુદા જુદા દેખાતા છતાં સ્વરૂપે એક જ માયાકલ્પિત ઇશ્વરના અવયવો હોવાથી જીવો અને જગત્ ઇશ્વર રૂપ જ છે. જેમ એક જ રસ ઝાડના થડ રૂપે, ઝાલ રૂપે ઝાલ રૂપે, પાંખડાં રૂપે, પાંદડાં રૂપે, ફુલ રૂપે, અને છેવટ ફળ રૂપે થઈ જાય છે, છતાં થડથી ફળ સુધીના વિભાગો એક ખીજથી જુદા જુદા લાગે છે—એક રસ—એક ઝાડ—રૂપ છતાં જુદા જુદા

રૂપે દેખાય છે, તેવીજ રીતે જીવો અને જગત્ ઇશ્વર રૂપ જ છે. જીર્ણ નથી. પરંતુ જીવો અને જગત્ સહિત ઇશ્વર રૂપી ઝાંડ માયાકલ્પિત હોવાથી-માયા અને તેનાં કાર્યની ઉપાધિને લીધે દેખાવાથી-તે કોઈ રીતે સત્ય નથી. સત્ય વસ્તુ તો એકલું અદ્વિતીય બ્રહ્મ જ છે. જેમ જલાકાશ અને મેઘાકાશ સત્ય નથી, પરંતુ તેમનો આધાર આકાશ (ધટાકાશ અને મહાકાશ) જ એકલું સત્ય છે. આટલો સાંખ્ય અને યોગમત સાથે વેદાન્તનો ભેદ છે. (૨૨૦-૨૨૮).

સાંખ્ય અને યોગમતનું બંધન:--જીવ દંશનું કલ્પિતપણું બતાવી હવે જીવ, ઇશ્વર, અને જગત્તે સત્ય માનનાર સાંખ્ય અને યોગમતની શંકાઓનું નિવારણ કરે છે. (૨૨૯-૨૩૯).

શંકા--જો જીવ પોતાના અસંગપણાના જ્ઞાનથી મુક્તિ મેળવી કૃતાર્થ થાય તેમ છે, તો અદ્વૈતબોધનું શું કામ છે ?

ઉત્તર:--અદ્વૈતજ્ઞાન વિના તે અસંગત્વનું જ્ઞાન થતું જ નથી, તેનું કારણ કે સાંખ્યો જીવ(આત્મા)ને અસંગ માનતા હોવા છતાં તેને ભોક્તા માનવાથી તે અસંગતા અનિત્ય છે. છતાં તે અનિત્ય અસંગતાને નિત્ય માનવાથી જો કૃતાર્થ થવાય, તો અનિત્ય સદ્ અંદન, વગેરે નિત્ય છે એટલા જ્ઞાન માત્રથી પણ તેઓ કૃતાર્થ થવા જોઈએ. પણ જેવી રીતે અનિત્ય સદ્ આદિ પદાર્થોનું નિત્યત્વ સંપાદન કરવું અશક્ય છે; તેવી રીતે જ્યાંસુધી વિશેષ્ય અને વિશેષણ રૂપે ભાસમાન થતા ઇશ્વર અને જગત્ જીવો છે-કલ્પિત છતાં સત્ય માની લેવામાં આવશે, એટલે કે જ્યાંસુધી ઇશ્વર અને જગત્ મિથ્યા છે અને એક અદ્વૈત બ્રહ્મ સત્ય વસ્તુ છે, એવું જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાંસુધી જીવને જગત્તો સંબંધ રહેશે અને જીવનું નિત્ય અસંગત્વ પ્રાપ્ત થવાનું નથી; કારણ કે જ્યાંસુધી સાંખ્ય અને યોગમતની પેઠે જગત્ સત્ય છે એમ માનવામાં આવે, અને જગત્ ખરી રીતે સત્ય જ હોય, તો સાંખ્યો અને યોગોના કહેવા પ્રમાણે જે પ્રકૃતિમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે તે પ્રકૃતિ સત્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરવાના કારણથી તે (પ્રકૃતિ) પહેલાંની માફક હમેશાં જીવને જગત્ સાથે સંગ ઉત્પન્ન કરશે જ; અને જ્યાં સુધી જીવને જગત્ સાથે સંગ રહેશે, ત્યાં સુધી નિયામક ઇશ્વર તેને બંધનમાં રાખશે જ. તો પછી જીવનો મોક્ષ જ ક્યાંથી થશે ? માટે પ્રકૃતિ કે જગત્

કે ઇશ્વર સત્ય નથી. વળી જો એમ કહેતા હો કે બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાની ખાતર પણ અનેક જીવો માનવા પડશે, તો કહીશું કે તેટલા માટે કંઈ અનેક જીવોની જરૂર નથી. તે વ્યવસ્થા તો એક આત્મા દ્વારા એકલી માયા કરવાને શક્તિમાન છે, કારણ કે માયાનો સ્વભાવ જ દુર્ઘટકારિત્વનો છે. માટે જેવી રીતે જીવને સંસારનો બંધ અવિદ્યાર્થી માની લેવામાં આવ્યો છે, વાસ્તવ નથી, તેવી જ રીતે મોક્ષ પણ વાસ્તવ નથી— બંધમોક્ષને શ્રુતિ બિલકુલ સાંખી શકતી નથી. માટે શ્રુતિ કહે છે:—

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥૨૩૫॥

માયાચ્ચાયાઃ કામધેનોર્વત્સૌ જીવેશ્વરાવુભૌ ।

યથેચ્છં પિબતાં દ્વૈતં તત્ત્વં ત્વદ્વૈતમેવ હિ ॥૨૩૬॥

આત્માનો નથી નાશ કે નથી ઉત્પત્તિ(દેહસંબંધ); નથી કોઈ બદ્ધ કે નથી કોઈ સાધક; નથી મુમુક્ષુ (સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન) કે નથી મુક્ત (જેની અવિદ્યા નિવૃત્ત થઈ હોય તે); આ સર્વ વસ્તુતાએ છે જ નહીં. માટે જીવ અને ઇશ્વર રૂપી ભેદ માયામય છે. જલે “માયા” નામની કામધેતુનાં જીવ ઇશ્વર રૂપી બે વાછરડાં દ્વૈત રૂપી દુધ પીએ; પરંતુ તત્ત્વ તો અદ્વૈત જ છે. (૨૨૯-૨૩૬).

શંકા:—માનો કે જીવ ઇશ્વર માધિક હોવાથી તેમનો ભેદ મિથ્યા છે. પરંતુ જ્યારે તમે “કૂટસ્થ” અને “બ્રહ્મ” એ બંનેને પારમાર્થિક માનો છો, ત્યારે જે કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ જીવ અને ઇશ્વર રૂપ દેખાય છે તે જીવ અને ઇશ્વરનો ભેદ પણ પારમાર્થિક કેમ નહિ માનવો ?

ઉત્તર:—કૂટસ્થ અને બ્રહ્મનો ભેદ તો નામ માત્રનો જ છે. તે બે જૂદા નહીં પણ એક જ છે, જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશને કદિ જૂદાં કરી શકાય નહીં, કેમકે તેઓ એકરૂપ છે. (૨૩૭).

આ પ્રમાણે જીવ અને ઇશ્વરના ભેદનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ થવાનું રૂળ એ છે કે:—

યદદ્વૈતં શ્રુતં સૃષ્ટેઃ પ્રાક્તદેવાચ ચોપરિ ।

સ્તુક્તાવપિ વૃથા માયા ભ્રામયત્યર્થિલાઙ્ગનાન્ ॥૨૩૭॥

જ્યારે બેદ મિથ્યા છે, ત્યારે જે અદ્વૈત બ્રહ્મ સિદ્ધ થયું તે સૃષ્ટિના પહેલાં જેવું હતું તેવું જ આજે પણ છે, અને ભવિષ્યમાં અને મુક્તિ કાળે પણ તેવુંજ રહેશે-ત્રણે કાળમાં બાધ રહિત વાસ્તવ બેદ રહિત અદ્વૈત છે, છતાં લોકો માયા-અવિદ્યા-ને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન રહિત હોવાથી બલે જીવ ધનુરના બેદનો અભિનિવેશ કરે. (૨૩૮).

શંકા:—જે પુરૂષો પ્રપંચ (જગત)નું મિથ્યાત્વ અને તત્ત્વનું અદ્વિતીયત્વ વર્ણવે છે તેઓ પણ સંસારવાળા જેવામાં આવે છે. તો પછી તત્ત્વજ્ઞાનનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર:—પ્રારબ્ધ કર્મ વશાત્ કેટલાકને વ્યવહાર લાગેતો જેવામાં આવે છે ખરો, પરંતુ પહેલાંની (અજ્ઞાન દશાની) પેઠે તેમને જ્ઞાન્તિ રહી નથી, તેથી અવિદ્યા તેમને બ્રમણ કરાવી શકતી નથી. (૨૩૯).

જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય:—અજ્ઞાનીનો નિશ્ચય એવો છે કે ઐહિક અને આમુષ્મિક સર્વ સંસાર વાસ્તવ-સત્ય-છે, અને અદ્વૈત બાસતું નથી, તેમ તે છે પણ નહીં, એવું તેઓ કહે છે. જ્ઞાનીનો નિશ્ચય તેથી ઉલટો જ છે, એટલે કે જ્ઞાનીનો નિશ્ચય એવો છે કે પારમાર્થિક અદ્વૈત બાસે છે, અને સંસાર તો મિથ્યા છે. અને આ નિશ્ચય પ્રમાણે કૃષ્ણ મળે છે, એટલે કે પોત પોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે પોતાને બદ્ધ કે મુક્ત માને છે-અજ્ઞાની પોતાને બદ્ધ માને છે, જ્ઞાની મુક્ત માને છે, (૨૪૦-૧).

૬. અદ્વૈત બ્રહ્મની અપરોક્ષતા અને દ્વૈતનું અસત્ત્વ-
(મિથ્યાપણું. (૨૪૨-૨૫૮) .

આ અદ્વૈત તત્ત્વ અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) છે, ક્રમકે તે ચિદ્રૂપે બાસે છે, જેમકે ઘટ સ્પુરે છે, પટ સ્પુરે છે, એવી રીતનું સ્પુરણુ ઘટાદિમાં જોઈએ છીએ. જો એમ કહેતા હો કે દ્વૈત પણ બાસે છે, તો કહીશું કે જો કે દ્વૈત બાસે છે છતાં તેનો વાસ્તવિક રીતે તો અભાવ જ છે, તેથી તે વાસ્તવ અદ્વૈતનો નાશ કરી શકે તેમ નથી. માટે અદ્વૈત શેષ રહેવાથી બાસશે જ. (૨૪૨-૨૪૫).

પ્રશ્ન:—અદ્વૈતશેષ કેવી રીતે કાઢવું ?

ઉત્તર: જેની રચના કેવી રીતે થાય છે, તેનો ખ્યાલ કાવી શકાય નહીં એવું જે જગત્ તે માયામય-મિથ્યા-જ છે (મા=નહીં, અને યા=પ્રાપ્તિ-જેની પ્રાપ્તિ કરી શકાતી જ નથી તે માયા) એવો

નિશ્ચય કરવાથી વાસ્તવ અદ્વૈત જ શેષ રહે છે એમ જાણો. અને ફરી જે પૂર્વ વાસનાના બળથી દ્વૈતનું વસ્તુત્વ લાગે, તો ફરી ફરીને અવશ્યારૂઢિ કરો. (૨૪૬—૭).

શંકા: જે આત્મજ્ઞાન વાળાના અનર્થ બધા નિવૃત્ત થતા હોય તો મને અદ્વૈત આત્મતત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા છતાં પણ ક્ષુત્તિ-પાસા રૂપી અનર્થ દૂર થયા નથી. માટે આત્મજ્ઞાનથી અનર્થ દૂર થાય છે તે વાત સિદ્ધ થતી નથી ?

ઉત્તર: મત્ શબ્દનો વાચ્ય જે અહ્નંકાર છે તેમાં બલે ક્ષુત્તિ-પાસા દેખાતાં. પરંતુ ચિદાત્મામાં તે છે જ નહીં, કેમકે તે અસંગ છે. (૨૪૮).

શંકા: અચિન્ત્યરચનાલક્ષણ જે દ્વૈતમિથ્યાત્વ છે તે તમે વિચાર વડે યુક્તિથી સિદ્ધ કરો છો, અનુભવથી નહીં ?

ઉત્તર: તેમ નથી, અચિન્ત્યરચનાલક્ષણ મિથ્યાત્વના અનુભવનો સાક્ષી પોતે જ છે. (૨૫૨).

શંકા: જે અચિન્ત્યરચનાત્વ એ મિથ્યાત્વનું લક્ષણ કહેશે, તો ચિત્ પણ અચિન્ત્ય રચનાવાળું છે—તેની રચના કેવી રીતે થઈ તે આપણે જાણી શકતા નથી, માટે ચિત્ પણ મિથ્યા કહેવું પડશે ?

ઉત્તર: બલે ચિત્ પણ અચિન્ત્યરચના હો ? અમે તેને સુ-ચિન્ત્યરચના કહેતા જ નથી, કેમકે ચિત્ તો નિત્ય છે અને જીવ કાદ્વનિક્ક હોવાથી અનિત્ય છે, તેથી નિત્ય ચિત્-આપણાથી પહેલાં જેની હયાતી હોય તે-આપણાથી મોટા-ને નાનો અનિત્ય જીવ જાણી શકે નહીં. (૨૫૩).

શંકા: ચિત્તને નિત્ય વસ્તુ શાથી કહો છો ? અને દ્વૈતને મિથ્યા શાથી કહો છો ?

ઉત્તર:—“ પ્રાગભાવયુક્તત્વે સતિ અચિન્ત્યરચનાત્વં મિથ્યાલક્ષણમ્ ।—”જેનો પ્રથમ અભાવ (પ્રાગભાવ) હતો, છતાં પછીથી થયેલી તેની રચના અચિન્ત્ય હોય તો તેને મિથ્યા કહેવાય—તેની રચના થઈ જ નથી, એમ જાણવું. આ નિયમ પ્રમાણે જેનો પ્રાગભાવ જેવામાં આવ્યો હોય તે વસ્તુ (જગત્) અનિત્ય કહેવાય. પરંતુ ચિત્તનો પ્રાગભાવ કાષ્ઠના અનુભવવામાં આવ્યો નથી. માટે ચિત્ નિત્ય છે. પરંતુ દ્વૈતનો પ્રાગભાવ તો ચૈતન્ય (ચિત્)

અનુભવે છે. આ દ્વૈત પ્રાગભાવ વાળું હોવાથી ઘટની પેઠે નવીન રચાય છે, છતાં તેની રચના અચિન્ત્ય છે. માટે-રચ્યમાન છતાં તેની રચના અચિન્ત્ય હોવાથી-ઉપરના નિયમ પ્રમાણે દ્વૈત ઇન્દ્રિયના જેવું મિથ્યા છે. (૨૫૪-૫).

આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે કે ચિત્ત રૂપપ્રકાશ હોવાથી નિત્ય અને અપરોક્ષ ભાસે છે, અને ચિત્તથી અતિરિક્ત સર્વનું મિથ્યાપણું તે જ ચિત્ત અનુભવે છે. છતાં અદ્વૈત અપરોક્ષ નથી એમ જે કહે છે તેને “ વદતો વ્યાઘાતઃ ” નો દોષ લાગે છે. આમ છતાં પણ કેટલાક વેદાન્તાર્થ જાણનાર પુરૂષોને પણ આ વાતમાં વિશ્વાસ આવતો નથી, કારણકે તેઓ શુદ્ધિના દોષને લીધે સમ્યક્ વિચાર રહિત હોવાથી શાસ્ત્રનો વિશેષ અર્થ જાણી શકતા નથી. (૨૫૬-૨૫૮).

૭. તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ.

અધ્યાસનિવૃત્તિ, કામનિવૃત્તિ, અને અમૃતત્વ. (૨૫૯-૨૮૮).

આ પ્રમાણે જગત્નું તત્ત્વ જે આત્મા (અદ્વૈત બ્રહ્મ) તે સંબંધી વિચાર કરવાથી જે અદ્વૈત બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ્ઞાનનું ફળ શ્રુતિમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા યેઽસ્ય હૃદિ શ્રિતાઃ ।

અથ મર્ત્યોઽમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મસમશ્નુતે ॥

આ શ્રુતિનું વચન છે. તેમાં કહ્યા પ્રમાણે, તત્ત્વજ્ઞાનથી અધ્યાસ દૂર થતાં મુમુક્ષુ(સાધનચતુષ્ટય સંપન્ન પુરૂષ) ના હૃદયમાં રહેલા અધ્યાસમૂલક કામો પણ નિવૃત્ત થાય છે, અને કામો નિવૃત્ત થતાં જ પૂર્વના દેહતાદામ્યાધ્યાસથી મરણ શીલ પુરૂષ હવે તે અધ્યાસ નાશ પામવાથી અમૃત થાય છે, અને આ દેહમાં જ સત્યાદિ લક્ષણ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. મુખ્યત્વે કરીને તત્ત્વજ્ઞાનનું આવું ફળ થાય છે જ, છતાં-તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં-પણ કેટલાક જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધવશાત્ ઇચ્છાઓ રહે છે. તેથી જો કે તેનો વિદેહ-મુક્તિલાભ નષ્ટ થતો નથી-તે તો મળે છે જ. પરંતુ મરણ પર્યંત પારબ્ધ દુઃખ રહેવાથી જીવનમુક્ત પુરૂષની તૃપ્તિનું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેટલા જ માટે આગળ કહેશે કે તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્ણ રીતે થયા છતાં કેટલીક વાર કોઈ કોઈ જ્ઞાનીના વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ(વ્યવ-

હારના ક્ષય)માં ખામી રહી જાય છે. આ સર્વ વાતનું હવે વર્ણન કરે છે. (૨૫૯-૨૬૮).

અંધિભેદ:-શ્રુતિમાં કામપ્રભોકનો અર્થ હૃદયઅંધિભેદ:- અંધિનું તૂટવું-કર્યો છે, અને અંધિ એટલે અહંકાર અને ચિદાત્માનો તાદાત્મ્યાધ્યાસ થાય છે. તે અધ્યાસની નિવૃત્તિ તે અંધિભેદ કહેવાય છે. કામ (અંધિ) શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કર્યો છે:

સાધારણ ઇચ્છાને “કામ” કહેવાય નહિ. પરંતુ “ઇચ્છા-વિશેષ”ને “કામ” કહે છે. માટે કહ્યું છે કે અહંકાર અને ચિદાત્માને અવિવેકથી એક કરી “મને આ મળે, મને આ પ્રાપ્ત થાઓ”, એવી વારંવાર ઇચ્છા થવી તેનું નામ “કામ” કહેવાય છે, અને તેને જ હૃદયઅંધિ કહે છે. આ અંધિઓ તુટી ગયા પછી અહંકારમાં ચિદાત્માનો પ્રવેશ નહીં કરતાં-અહંકારને જૂદો કર્યા પછી-ગમે તેટલી વસ્તુઓનો ઇચ્છા કરવાથી પણ કાંઈ બાધ આવતો નથી. (૨૬૦-૨૬૨).

અંધિભેદ થવાથી ઇચ્છા રહેતી નથી, છતાં પણ પ્રારબ્ધદોષથી કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને તે થવાનો સંભવ રહે છે. (૨૬૩)

જેમ દેહગત વ્યાધ્યાદિથી અહંકારના સાક્ષી આત્માને કોઈ બાધ નથી, કેમકે સાક્ષીને દેહ સાથે કોઈ સંબંધ છે જ નહીં, જેમ વૃક્ષાદિના જન્મ કે નાશથી પણ આકાશને કોઈ બાધ નથી, તેવી જ રીતે અધ્યાસની નિવૃત્તિ થતાં અહંકારગત ઇચ્છાદિથી સાક્ષીને કોઈ બાધ નથી. અધ્યાસની નિવૃત્તિ થતાં ઇચ્છાદિથી બાધ નથી, એટલું જ નહીં પરંતુ અંધિભેદ થયા પહેલાં પણ સાક્ષીને કામાદિનો બાધ નહોતો જ, કેમકે ચિદાત્મા અસંગ હોવાથી માયિક કામાદિ તેને બાધ કરી શકતા જ નથી. માટે આવો જે બોધ (જ્ઞાન) એ જ અંધિભેદ છે. પરંતુ મૂઠ્ઠા લોકો આ વાત જાણતા નથી એ જ અંધિ છે. માટે અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીમાં ભેદ માત્ર અંધિ અને તેના ભેદનો જ છે, બીજો કોઈ નથી. (૨૬૫-૨૬૬).

જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમાં હોય કે નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત થયેલી હોય તોપણ જ્ઞાની અજ્ઞાનીનાં દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, અને બુદ્ધિમાં કાંઈ વૈષમ્ય નથી-બંનેના આહારાદિમાં કાંઈ ભેદ નથી. ભેદ માત્ર, જેમ પ્રાત્ય (ખેડુત) અને શ્રોત્રિયમાં વેદનો પાઠ કર્યાનો અને નહીં કર્યાનો ભેદ હોય છે તેમ, અંધિ અને તેના ભેદ (તુટવું)નો જ ફક્ત છે. (૨૬૭-૨૬૮).

જ્ઞાનીને આહારાદિ તો જોઇએ છીએ જ, જેમ જડઅરતાદિ નિવૃત્ત જેવા (ઉદાસીનવત્) રહેતા હતા, છતાં તેઓએ કાષ્ટ પા-
પાણાદિની પેઠે આહારાદિ કદિ છોડ્યાં નહોતાં. પરંતુ જગતના પદા-
ર્થોની સાથે સંગ થવાના લયથી ઉદાસીન જેવા રહેતા હતા.
કારણ કે:—

सङ्गी हि बाध्यते लोके निःसङ्गः सुखमश्नुते ।

तेन सङ्गः पस्त्रिगुणः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ २७४ ॥

સંસારમાં સંગ (આસક્તિ) વાળો માણસ જ બંધાય છે, અને નિઃસંગ પુરૂષ સુખી થાય છે. માટે સુખ ઇચ્છનાર માણસે હમેશાં સંગનો ત્યાગ કરવો, એ સિદ્ધાંત છે. (૨૬૯-૨૭૪).

वैराग्य, भोध, उपरमः—હવે સંગ શ્રા માટે તજવો જો-
ઇએ, અને તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં જ્ઞાનીના વૈરાગ્યાદિમાં કોઇ કોઇ
વાર શાથી દોષ રહી જાય છે, તે સંબંધી શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનું રહ-
સ્ય અજ્ઞાની નહીં સમજતો હોવાથી જ્ઞાનીના ઉપર ગમે તેવા આ-
ક્ષેપ કરે છે, પરંતુ તે સંબંધી શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત શો છે તે કહે છે.
(૨૭૫-૨૮૮).

वैराग्य, भोध (ज्ञान), અને ઉપરમ એક બીજાને સ-
હાય કરનાર હોઇ મુખ્યત્વે કરીને સાથે રહે છે. પરંતુ કોઇ કોઇ
ઠેકાણે (કોઇ કોઇ તત્ત્વવેત્તામાં) તેનો વિયોગ જોવામાં આવે છે.
પરંતુ આ ત્રણમાં બોધ પ્રધાન છે, કેમકે તે સાક્ષાત્ મોક્ષ આપ-
નાર છે. બીજા બે—વૈરાગ્ય અને ઉપરમ—તત્ત્વબોધ મેળવવામાં મદદ
કરનાર છે. હવે કોર્મનામાં તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્ણ હોય, તો વૈરાગ્ય અને
ઉપરમ પૂર્ણ ન હોય. વૈરાગ્ય અને ઉપરમ પૂર્ણપણે હોય તો જ્ઞાન
(બોધ) પૂર્ણ ન હોય. તેનું કારણ દુરિત (પાપ) છે. કોઇ જ્ઞા-
નીમાં વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, અને ઉપરમ અત્યંત પકવ જોવામાં આવે તો
તે મહાન તપનું ફળ છે એમ જાણવું. કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને કંઈ કંઈ
જાતના દુરિતને લીધે વૈરાગ્યમાં અથવા જ્ઞાનમાં અથવા ઉપરમમાં
પ્રતિબંધ જોવામાં આવે છે. તેનું પરિણામ એ છે કે જો જ્ઞાન થ-
વામાં પ્રતિબંધ રહેતો હોય તો તે પ્રતિબંધ દૂર થતા સુધી જ્ઞાન
નહીં થવાને લીધે મુક્તિ મળવાની નથી, જો કે વૈરાગ્ય અને ઉપ-
રમ સંપૂર્ણ હોય તો પુણ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ વૈરાગ્ય
અને ઉપરમમાં પૂર્ણતા ન હોય, તોપણ જો જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક

કાંઈ પાપ નહીં હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાન થયું હોય તો મોક્ષ (વિદેહ-મોક્ષ) તો નક્કી થશે. પરંતુ વૈરાગ્યાદિમાં ખામી હોવાથી મનને વિક્ષેપ થવાથી પ્રારબ્ધકર્મનું દુઃખ ભોગવવું પડશે, અને તેથી જીવન્મુક્તિનું સુખ મળશે નહીં. જેમકે આસ, જનક, યાજ્ઞવલ્ક્ય, વગેરે જ્ઞાની અને વૈરાગ્યવાન છતાં ઉપરમમાં ખામી હોવાથી તેમને પ્રવૃત્તિમાં રહેવું પડેલું; અને વામદેવ, શુકદેવ, જડભરત, વગેરે જ્ઞાની છતાં નિવૃત્તિમાં હતા. જીવન્મુક્ત પુરૂષને વિદેહમુક્તિ તો છે જ. પરંતુ વૈરાગ્ય, બોધ, અને ઉપરમ સંપૂર્ણ હોવાથી વધારામાં જીવતા સુધી જીવન્મુક્તિનું સુખ પણ પ્રાપ્ત કરે છે.

મોટે વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરમ પૂર્ણ રીતે ક્યારે પ્રાપ્ત થયા કહેવાય તે જાણવા સારૂ તે ત્રણેના હેતુ, સ્વરૂપ અને કાર્ય તથા તેમની અવધિ (ઉંચામાં ઉંચી ટોચ) જાણવી જાઈએ. (૨૭૬-૭).

વૈરાગ્યાદિના હેતુ, સ્વરૂપ, અને કાર્ય:—પ્રથમ તે ત્રણેના હેતુ, સ્વરૂપ, અને કાર્ય નીચે મુજબ કહે છે:

વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ-કારણ-પદાર્થોને વિશે દોષદષ્ટિ થવી તે છે; વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ “ જહાસા ” છે એટલે કે વૈરાગ્યનો અર્થ જ જહાસા-તજવાની ઇચ્છા-છે; અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં વૈરાગ્યનું કાર્ય-પરિણામ-એ થાય છે કે તેથી ભોગ ભોગવવાની ખાતર માણસને જે દીનતા રાખવી પડે છે તે દીનતા ફરી રહેતી નથી. (૨૭૮).

તે જ પ્રમાણે બોધ પ્રાપ્ત કરવામાં હેતુ-કારણ-સાધન-તરીકે શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન છે; બોધનું સ્વરૂપ તત્ત્વ-મિથ્યાવિવેચન-તત્ત્વ વસ્તુ અને મિથ્યા દ્વૈતનો વિવેક ઉત્પન્ન થવો-તે છે; અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાના પરિણામ-ફળ-કાર્ય તરીકે ફરીથી અંધિનો ઉદય ન થવો તે છે. (૨૭૯).

હવે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા પછી તત્ત્વજ્ઞાન થતા સુધી ઉપર-મની જરૂર છે, તેમજ તત્ત્વજ્ઞાન થતાં જ્ઞાનીને કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. તેથી તેમને સ્વભાવિક રીતે ઉપરમ-ઉપરતિ-ઉત્પન્ન થાય છે. ઉપરમ થવામાં હેતુ તરીકે યમ, નિયમ, વગેરે છે; ઉપરમનું સ્વરૂપ ધોનિરોધ—ચિત્તવૃત્તિનિરોધ રૂપી યોગ-છે; અને ઉપરમ પ્રાપ્ત થયાનું ફળ-કાર્ય-સર્વ જાતના વ્યવહારનો સંકેપ એટલે શરીર, ઇન્દ્રિયો, અને મનના દરેક વ્યવહારનો સંપૂર્ણ રીતે લય થવો તે છે. (૨૮૦).

વૈરાગ્ય અને ઉપરમમાં ફેર એટલો છે કે વૈરાગ્ય=જિહાસા= તજવાની ઇચ્છા; આ જિહાસા એક જાતની ઇચ્છા હોવાથી વૈરાગ્યમાં મન તો રહે છે. પરંતુ ઉપરમ=ધીનિરોધ=બુદ્ધિનો નિરોધ (નાશ), એટલે ઉપરમમાં મન રહેતું નથી, મનનો લય થાય છે. એટલો ફેર છે.

વૈરાગ્યાદિની અવધિ:—હવે વૈરાગ્ય, બોધ, અને ઉપરમની અવધિ દહે છે:

વૈરાગ્યની અવધિ—ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સીમા—બ્રહ્મલોકને પણ તૃણવત્ ગણી તેની ઉપેક્ષા કરી નિષ્કામ વૃત્તિથી પરમાત્મ વસ્તુમાં મળી જવાની ઇચ્છા કરવી તે છે. માણસ સકામ વૃત્તિથી મોટામાં મોટા લાભની ઇચ્છા કરે તો તે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ છે, કે જ્યાં સાંસારિક સુખદુઃખની છાયા પણ નથી, અને જ્યાં પુનર્જન્મનું દુઃખ પ્રાપ્ત કર્યા વિના બ્રહ્માની સાથે દૈવ્ય પર્યંત રહી ત્યાંનું ઉત્તમ સુખ ભોગવે છે અને ત્યાં બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી બ્રહ્માની સાથે મુક્ત થાય છે. છતાં આ જન્મમાં જ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છાથી તૃણની પેઠે બ્રહ્મલોકના સુખની પણ ઉપેક્ષા કરવી તે વૈરાગ્યની અવધિ છે. (૨૮૫).

જેવી રીતે અજ્ઞાન દશામાં પોતાના દેહને આત્મા તરીકે દૃઢતા પૂર્વક માની લેવામાં આવ્યો છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાન દશામાં પરાત્મા-પરમાત્મા-માં આત્મજ્ઞાનની દૃઢતા થવી તે બોધની અવધિ છે. (૨૮૫).

અને સુપ્રસિદ્ધિમાં જગત્ની જેવી વિસ્મૃતિ થાય છે તેવી વિસ્મૃતિ જગત્માં થવી તે ઉપરમની અવધિ છે. (૨૮૬).

આ ધોરણ પ્રમાણે દરેક માણસે દરેકના વૈરાગ્ય, બોધ અને ઉપરમની તારતમ્યતા—ન્યૂનાધિકતા—સમજી લેવી. (૨૮૬).

શંકા:—તત્ત્વજ્ઞાનીને પણ જ્યારે રાગાદિ જોવામાં આવે, ત્યારે તો જ્ઞાન પણ મુક્તિનો હેતુ છે એમ નિશ્ચય કરવો શક્ય નથી ?

ઉત્તર:—જ્ઞાનીને જેમ પ્રારબ્ધ વશાત્ વ્યાધિ વગેરે રથૂવું શરીરના દોષ પ્રાપ્ત થાય છે છતાં તેથી તેમના તત્ત્વજ્ઞાનમાં ખામી મણાય નહીં, તેવી જ રીતે (વ્યાધિ વગેરેની પેઠે) તત્ત્વજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધ વશાત્ રાગાદિ હોય તો તેથી તે (રાગાદિ) તત્ત્વજ્ઞાન, ફળ જે મુક્તિ, તે મેળવવામાં પ્રતિબંધક થઈ શકતા નથી. માટે પાંડિત્ય

શાસ્ત્રાર્થમાં શંકા (ભ્રાન્તિ) કરતી નહીં. પરંતુ એટલું જ સમજી રાખવું કે, પોતપોતાના પ્રારબ્ધ કર્મ અનુસાર દરેક જ્ઞાની બંને યથા તથા વર્તતા હોય. પરંતુ સર્વ તત્વજ્ઞાનીઓને (રાગી કે રાગ રહિતને) અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું એક જ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે—જ્ઞાનમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. તેમજ તેમની મુક્તિ (વિદેહમુક્તિ)—અનિ-વચનીય બ્રહ્મ રૂપે અવસ્થાન—પણ એક સરખું જ છે. (૨૮૮).

૮. આ પ્રકરણનું સંક્ષિપ્ત તાત્પર્ય. ૨૮૯.

ટુંકામાં આ પ્રકરણનું સંક્ષિપ્ત તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે:

જગચ્ચિત્રં સ્વચૈતન્યે પટે ચિત્રમિવાર્પિતમ્ ।

માયયા તદુપેક્ષ્યૈવ ચૈતન્યં પરિશેષ્યતામ્ ॥૨૮૯॥

જેમ પટને વિશે ચિત્ર દોરેલું છે છતાં પટને તેથી કંઈ હાનિ નથી, તેવીજ રીતે પોતાના ચૈતન્ય (દૃઢસ્થ અને બ્રહ્મ)ને વિશે માયાએ જગત્ રૂપી ચિત્ર ચિતરેલું છે, છતાં તેથી કરીને ચૈતન્યમાં કાંઈ વિકાર થયેલો નથી, તે તો હતું તેવું ને તેવું જ છે—જડ કે ચૈતન જગત્ રૂપે વિકાર પામ્યું જ નથી. માટે રસ્તામાં પડેલા તુણની પેઠે તે જગત્ રૂપી ચિત્રની ઉપેક્ષા કરી શેષ રહેતા ચૈતન્યને જાણો. (૨૯૦).

૯ અંથાખ્યાસનું રૂઝ. ૨૯૦.

ચિત્રદીપમિમં નિત્યં યેઽનુસંદધતે બુધાઃ ।

પશ્યન્તોઽપિ જગચ્ચિત્રં તે મુહ્યન્તિ ન પૂર્વવત્ ॥ ૨૯૦ ॥

આ ચિત્રદીપ પ્રકરણનું જે બુદ્ધિમાન પુરૂષો દમેશાં મનન કરે છે, તે જગચ્ચિત્રને જોતા છતાં પ્રથમની પેઠે (અજ્ઞાન દશાની પેઠે) મોહ પામતા નથી. (૨૯૦).

છઠું પ્રકરણ સમાપ્ત.

તૃપ્તિદીપપ્રકરણમ્ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ.

તૃપ્તિદીપ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ શ્લો. ૧--૨.

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૧ ॥

અસ્યાઃ શ્રુતેરભિપ્રાયઃ સમ્યગત્ર વિચાર્યતે ।

જીવન્મુક્તસ્ય યા તૃપ્તિઃ સા તેન વિશદાયતે ॥ ૨ ॥

“ આ બ્રહ્મ હું છું ” એમ અપરોક્ષ રીતે જે પુરુષ પોતાને જાણે-જીવ પોતે બ્રહ્મ રૂપ છે એવો જે સાક્ષાત્કાર કરે, તો કયા ભોગ્યપદાર્થની ઇચ્છા કરીને અને કયા ભોક્તાને માટે તે શરીરને કષ્ટ થતાં પોતાને કષ્ટ આપે? ના જ આપે. (૧). આ શ્રુતિનો અભિપ્રાય આ પ્રકરણમાં સારી રીતે વિચારવામાં આવે છે, જેથી જીવન્મુક્તની જે તૃપ્તિ છે તે સ્પષ્ટ થાય. (૨).

ઉપરની શ્રુતિની પહેલી લીટીમાં કહેલા અપરોક્ષ જ્ઞાનનો અર્થ પ્રથમ શ્લો. ૩ થી ૧૩૫ માં બતાવે છે.

૨. પૂરુષ પદનો અર્થ. ૩-૬.

માયાભાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતત્વતઃ ।

કલ્પિતાવેવ જીવેશૌ તાભ્યાં સર્વં પ્રકલ્પિતમ્ ॥ ૩ ॥

ઈક્ષણાદિપ્રવેશાન્તા સૃષ્ટિરીશેન કલ્પિતા ।

જાગ્રદાદિવિમોક્ષાન્તાઃ સંસારો જીવકલ્પિતઃ ॥ ૪ ॥

માયા ચિદાભાસ વડે જીવ અને ઇશ્વરને રચે છે એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે તેથી જીવ અને ઇશ્વર કલ્પિત જ છે. આ કલ્પિત જીવ અને ઇશ્વરે સર્વ સૃષ્ટિને કલ્પી છે. (૩). ‘ ઇક્ષણુ ’થી ‘ પ્રવેશ ’

પર્યંતની સૃષ્ટિ (ચોથા પ્રકરણના શ્લોક. ૨-૧૩ માં કહેલી) ઈશ્વરે
કહી છે, અને જાગૃતથી મોક્ષ પર્યંત સંસાર (ચોથા પ્રકરણના
શ્લોક ૧૮-૩૧ માં કહેલો) જીવે કહેલો છે. (૪).

ભ્રમાધિષ્ઠાનભૂતાત્મા કૂટસ્થાસન્નચિદ્રુપઃ ।

અન્યોન્યાધ્યાસતોઽસન્નધીસ્થજીવોઽપિ પૂરુષઃ ॥ ૫ ॥

સાધિષ્ઠાનો વિમોક્ષાદૌ જીવોઽધિક્રિયતે ન તુ ।

કેવલો નિરધિષ્ઠાનવિભ્રાન્તેઃ નાપ્યસિદ્ધિતઃ ॥ ૬ ॥

ઉપર (શ્લોક ૧ માં) કહેલી શ્રુતિમાં જે પૂરુષ પદ છે તેનો
અર્થ કહે છે: દેહેન્દ્રિયાદિ ભ્રમના અધિષ્ઠાન રૂપે રહેતા કૂટસ્થ
અસંગ ચિદ્રૂપ પરમાત્મા અન્યોન્યાધ્યાસ-તાદાત્મ્યાધ્યાસ-ને લીધે
અસંગ-વાસ્તવ સંબંધ રહિત-બુદ્ધિમાં જે જીવભાવને પ્રાપ્ત થયા
છે તે જીવભાવને આ શ્રુતિમાં “ પૂરુષ ” કહે છે. (૫). અધિષ્ઠાન
ચૈતન્ય સહિત જીવ (ચિદાભાસ) બંધ મોક્ષનો અધિકારી થાય છે,
અધિષ્ઠાન રહિત એકલો ચિદાભાસ નહીં; કારણ કે અધિષ્ઠાન વિ-
નાની શ્રાન્તિ કે ઇ પણ ઠેકાણે સંભવતી નથી. (૬).

૩ “ અહમસ્મિ ” એ પદનો અર્થ. ૭-૧૮.

અધિષ્ઠાનભૂતાત્મા ભ્રમાંશમવલમ્બતે ।

યદા તદાહં સંસારીત્યેવં જીવોઽભિમન્યતે ॥ ૭ ॥

ભ્રમાંશસ્ય તિરસ્કારાદધિષ્ઠાનપ્રધાનતા ।

યદા તદા ચિદાત્માહમસન્નોઽસ્મીતિ બુદ્ધ્યતે ॥ ૮ ॥

જ્યારે આ જીવ અધિષ્ઠાન સહિત ભ્રમાંશને (જે દેહ સહિત
ચિદાભાસને) પોતાના સ્વરૂપ તરીકે માને છે, ત્યારે “ હું સંસારી
છું ” એમ તે માને છે. (૭). પરંતુ જ્યારે આ ભ્રમાંશનો તિર-
સ્કાર કરીને-મિથ્યાત્વ જ્ઞાનથી અનાદર કરીને-અધિષ્ઠાન ચૈતન્યને
પોતાના સ્વરૂપ તરીકે માને છે, ત્યારે “ હું ચિદાત્મા છું ”, “ હું
અસંગ છું ”, એમ તે જાણે છે. (૮).

નાસન્નેઽહંકૃતિર્યુક્તા કથમસ્મીતિ ચેચ્છૃણુ ।

एको मुख्यो द्वावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहम् ॥ ९ ॥

અન્યોન્યાધ્યાસરૂપેણ કૂટસ્થાભાસયોર્વૃત્તઃ ।

एकीभूय ः वेदेष्वप्यहं मूढैः प्रयुज्यते ॥ १० ॥

પૃથગાભાસકૂટસ્થાવમુખ્યૌ તત્ર તત્ત્વવિત્ ।

पर्यायेण प्रयुङ्गेऽहंशब्दं लोके च वैदिके ॥ ११ ॥

લૌકિકવ્ય હારેઽહં ગચ્છામીત્યાદિકે બુધઃ ।

विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥ १२ ॥

અસદ્ગોઽહં ચિદાત્માહમિતિ શાસ્ત્રીયદૃષ્ટિતઃ ।

अहंशब्दं प्रयुङ्गेऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १३ ॥

જો એમ કહેતા હો કે અસંગ આત્માને વિશે અહંકાર-“અહં” શુદ્ધિ-યોગ્ય નથી, તો “હું છું” એમ કેવી રીતે કહી શકે ? તો તેનો ઉત્તર સાંભળો. “અહમ્” શબ્દના ત્રણ અર્થ છે-એક મુખ્ય અર્થ અને બે અમુખ્ય અર્થ (૯). અન્યોન્યાધ્યાસથી કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનું એક સ્વરૂપ થઇને “અહમ્”નો મુખ્ય અર્થ થાય છે. અને તે અર્થમાં મૂઢ પુરૂષો “અહમ્” કહે છે. (૧૦). ચિદાભાસ અને કૂટસ્થને જૂદા જૂદા લેતાં અહમ્તા બે અમુખ્ય અર્થ થાય છે, કારણ કે તત્ત્વવેત્તા ચિદાભાસ અને કૂટસ્થને વિશે અહં શબ્દ લૌકિક કે વૈદિક વ્યવહારમાં અનુક્રમે યોગ્ય છે. (૧૧). “હું જાઉં છું” એવા લૌકિક વ્યવહારમાં જાની કૂટસ્થથી ચિદાભાસને જૂદો પાડીને તે (ચિદાભાસ)ને કહેવાની ઇચ્છા કરે છે. (૧૨). અને “હું અસંગ છું, ચિદાત્મા છું” એ પ્રમાણે શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી જાની કૂટસ્થને વિષે “અહં” કહે છે. (૧૩).

ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव न चात्मनः ।

तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम् ॥ १४ ॥

નાયં દોષશ્ચિદાભાસઃ કૂટસ્થૈકસ્વભાવવાન્ ।

आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्कूटस्थत्वावशेषणात् ॥ १५ ॥

कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत् ।

नहि सत्यतयाभीष्टं रज्जुसर्पविसर्पणम् ॥ १६ ॥

તાદૃશેનાપિ બોધેન સંસારો હિ નિવર્તતે ।

यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहलौकिका जनाः ॥ १७ ॥

તસ્માદાભાસપુરુષઃ સકૂટસ્થો વિવિચ્ય તમ્ ।

કૂટસ્થોઽસ્મીતિ વિજ્ઞાતુમર્હતીત્યભ્યધાચ્છ્રુતિઃ ॥ ૧૮ ॥

શંકા:—જ્ઞાનપણું અને અજ્ઞાનપણું એ ચિદાભાસનું છે, આત્માનું નથી. તેમ હોવાથી ચિદાભાસ “ હું કૂટસ્થ છું ” એવું કેવી રીતે જાણી શકે ? (૧૪). ઉત્તર:—આ દોષ આવે તેમ નથી, કારણ કે ચિદાભાસ કૂટસ્થ સ્વરૂપ જ છે, કૂટસ્થથી અન્ય નથી, અને આભાસપણું તો મિથ્યા છે. તેથી કૂટસ્થપણું શેષ રહે છે. (૧૫). જો એમ કહેતા હો કે “ હું કૂટસ્થ છું ” એવું જ્ઞાન પણ મિથ્યા છે, તો ના કેણુ કહે છે ? (અમે તો કૂટસ્થ સ્વરૂપથી અતિરિક્ત સર્વ પદાર્થને મિથ્યા કહીએ છીએ.) જેમ રજ્જુમાં દેખાતા સર્પની દેખાતી ગતિ સત્યતાએ—વાસ્તવિક રીતે—અંગીકાર કરી શકાય તેમ નથી, તેમ “ મને જ્ઞાન થયું ” એ વાત પણ મિથ્યા છે. (૧૬). છતાં તેવા મિથ્યા જ્ઞાનથી—નિવર્ત્ય સંસાર પણ મિથ્યા હોવાને લીધે તેવા મિથ્યા જ્ઞાનથી—પણ સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે, (જેમ સ્વપ્નના મિથ્યા વાદને જોઈને નિદ્રા નિવૃત્ત થાય છે). લૌકિક માણસો પણ કહે છે કે જેવો યક્ષ હોય તેવો બલિ આવે જોઈએ. (જાણના દેવને કપાશીઆની આંખો). (૧૭). માટે કૂટસ્થ સહિત ચિદાભાસ રૂપી પુરૂષ કૂટસ્થનો વિવેક કરીને “ હું કૂટસ્થ છું ” એમ જાણવાને યોગ્ય છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. (૧૮).

૪. “ આત્માનં ચેદ્વિજ્ઞાનીયાદયમ્ ” નો અર્થ. ૧૯-૯૬.

“ અયં ” પદને અર્થ.

અસંદિગ્ધાવિપર્યસ્તબોધો દેહાત્મનીક્ષયતે ।

તદ્વદત્રેતિ નિર્ણેતુમયમિત્યભિધીયતે ॥ ૧૯ ॥

દેહાત્મજ્ઞાનવજ્ઞાનં દેહાત્મજ્ઞાનબાધકમ્ ।

આત્મન્યેવ ભવેદ્રસ્ય સ નેચ્છન્નપિ મુચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુચ્યતે ચેત્તદુચ્યતામ્ ।

સ્વયંપ્રકાશચૈતન્યમપરોક્ષં સદા યતઃ ॥ ૨૧ ॥

દેહ રૂપી આત્માને વિશે જેમ “ હું આ રહ્યો ” એવું સંદેહ અને વિપર્યય રહિત જ્ઞાન થાય છે, તેવું જ જ્ઞાન મુક્તિને માટે

આત્માના સંબંધમાં થતું જોઈએ. એવો નિર્ણય કરવાને શ્રુતિએ
 “ અયં ” પદનો ઉપયોગ કર્યો છે. (૧૯) દેહ રૂપી આત્માનું
 જેવું (પ્રત્યક્ષ) જ્ઞાન છે તેવું, છતાં દેહને આત્મા માનવા રૂપી
 જ્ઞાનનો બાધ કરનાર, જ્ઞાન આત્મા વિશે જેને થાય તેની ધ્વજા
 ન હોય તો પણ તે મુક્ત થાય છે. (૨૦). “ અયં ” એ પદથી
 આત્માનું અપરોક્ષત્વ કહેવાય, એમ જો કહેતા હો તો બલે તેમ
 કહો, કેમકે સ્વયં પ્રકાશ ચૈતન્ય હમેશાં અપરોક્ષ--પ્રત્યક્ષ
 -જ છે. (૨૧).

પરોક્ષમપરોક્ષં ચ જ્ઞાનમજ્ઞાનમિત્યદઃ ।

નિત્યાપરોક્ષરૂપેઽપિ દ્વયં સ્યાદશમે યથા ॥ ૨૨ ॥

નવસંખ્યાહતજ્ઞાનો દશમો વિભ્રમાત્તદા ।

ન વેત્તિ દશમોઽસ્મીતિ વીક્ષમાણોઽપિ તાન્નવ ॥ ૨૩ ॥

ન ભાતિ નાસ્તિ દશમં ઇતિ સ્વં દશમં તદા ।

મત્વા વક્તિ તદજ્ઞાનકૃતમાવરણં વિદુઃ ॥ ૨૪ ॥

નત્રાં મમાર દશમં ઇતિ શોચન્પરોદિતિ ।

અજ્ઞાનકૃતવિક્ષેપં રોદનાદિં વિદુર્બુધાઃ ॥ ૨૫ ॥

ન મૃતો દશમોઽસ્તીતિ શ્રુત્વાપ્તવચનં તદા ।

પરોક્ષત્વેન દશમં વેત્તિ સ્વર્ગાદિલોકવત્ ॥ ૨૬ ॥

ત્વમેવ દશમોઽસીતિ ગણયિત્વા પ્રદર્શિતઃ ।

અપરોક્ષતયા જ્ઞાત્વા હૃણ્યત્યેવ ન રોદિતિ ॥ ૨૭ ॥

અજ્ઞાનાવૃત્તિવિક્ષેપદ્વિવિધજ્ઞાનતૃપ્તયઃ ।

શોકાપગમં ઇત્યેતે યોજનીયાશ્ચિદાત્મનિ ॥ ૨૮ ॥

જેમ “ દશમો ” પુરૂષના દષ્ટાન્તમાં બને છે, તેમ આત્મા
 નિત્ય અપરોક્ષ છે છતાં તેના સંબંધમાં પણ પરોક્ષ અને અપ-
 રોક્ષ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, એ થાય છે. (૨૨). “ નવ ” ની સંખ્યાથી
 જેની વિવેકબુદ્ધિ જતી રહી છે તેવો “ દશમો ” તે નવને જોતો
 છતાં તે વખતે વિભ્રમને લીધે “ હું દશમો છું ” એમ ભ્રમીતો
 નથી. (આ અજ્ઞાન છે). (૨૨). તે વખતે દશમાને (પોતાને)
 મરી ગયેલો માના “ દશમો દેખાતો નથી, દશમો છે નહીં ” એમ

કહેવા લાગે છે તે અજાનથી ઉત્પન્ન થયેલું આવરણ (આવૃત્તિ) છે. (૨૪). પછી “દશમો નદીમાં મરી ગયો.” એમ શોક કરતો તે રહે છે. આ રોદનાદિને જ્ઞાનીઓ અજ્ઞાને કરેલો વિક્ષેપ કહે છે. (૨૫). પછી જ્યારે “દશમો મરી ગયો નથી, જીવે છે” એવું કાંઈ આત્મ (ડાહ્યા) પુરૂષનું વચન સાંભળીને “દશમા”ને સ્વર્ગાદિ લોકની પેઠે પરોક્ષ રૂપે જાણે છે, ત્યારે તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. (૨૬) અને જ્યારે “તું જ દશમો છે” એમ જાણીને તેને બતાવવામાં આવ્યો, ત્યારે “હું દશમો છું” એમ દશમાને અપરોક્ષ રીતે જાણીને હર્ષ પામે છે, અને રહેતો નથી. (૨૭). આ જે દશમાની અજ્ઞાન, આવૃત્તિ, વિક્ષેપ, પરોક્ષ જ્ઞાન, અપરોક્ષ જ્ઞાન, તૃપ્તિ અને શોકમોક્ષ નામની સાત દશાઓ કહી, તે ચિદાત્માને વિશેષ પથ યોજાવી. (૨૮).

સંસારાસક્તચિત્તઃ સંશ્વિદાભાસઃ કદાચન ।

સ્વયંપ્રકાશકૂટસ્થં સ્વતત્ત્વં નૈવ વૈત્યયમ્ ॥ ૨૯ ॥

ન ભાતિ નાસ્તિ કૂટસ્થ ઇતિ વક્તિ પ્રસજ્જતઃ ।

કર્તા ભોક્તાહમસ્મીતિ વિક્ષેપં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૩૦ ॥

અસ્તિ કૂટસ્થ ઇત્યાદૌ પરોક્ષં વેત્તિ વાર્તયા ।

પશ્ચાત્કૂટસ્થ એવાસ્મીત્યેવં વેત્તિ વિચારતઃ ॥ ૩૧ ॥

કર્તા ભોક્તેત્યેવમાદિ શોકજાતં પ્રમુશ્ચતિ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તમિત્યેવ તુષ્યતિ ॥ ૩૨ ॥

અજ્ઞાનમાવૃત્તિસ્તદ્વિવિક્ષેપશ્ચ પરોક્ષધીઃ ।

અપરોક્ષમતિઃ શોકમોક્ષસ્તૃપ્તિર્નિરજ્ઞા ॥ ૩૩ ॥

જેનું ચિત્ત સંસારમાં આસક્ત થયેલું છે એવો ચિદાભાસ પોતાના સ્વપ્રકાશ કૂટસ્થ રૂપ તત્ત્વને કાંઈ દીવસ ઓળખતો જ નથી. આ અજ્ઞાનદશા છે. (૨૯). પ્રસંગે તે કહે છે કે “કૂટસ્થ ભાસતો નથી, છે પણ નહીં”. આ આવૃત્તિ છે. “હું કર્તા છું, ભોક્તા છું” એ રૂપી વિક્ષેપ ચિદાભાસને પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૦). પછી શબ્દ દ્વારા (વાર્તયા) “કૂટસ્થ છે” એવું પરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. પછી શ્રવણાદિ વિચાર દ્વારા “હું જ કૂટસ્થ છું” એમ અપરોક્ષ રીતે જાણે છે; તેને અપરોક્ષજ્ઞાન કહે છે. (૩૧).

અપરોક્ષજ્ઞાન થવાથી “હું કર્તા છું, ભોક્તા છું” એ વગેરે શોકને છોડી દે છે, અને કૃત્ય-કરવાનું હતું તે-કર્તું, અને પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રાપ્ત કર્યું, એ પ્રમાણે તૃપ્ત થાય છે. (૩૨). આ ચિદાભાસની ૧. અજ્ઞાન, ૨. આવૃત્તિ, ૩. વિક્ષેપ, ૪. પરોક્ષજ્ઞાન, ૫. અપરોક્ષજ્ઞાન, ૬. શોકમોક્ષ, અને ૭. નિરંકુશા તૃપ્તિ, એ સાત અવસ્થાઓ છે. (૩૩).

સમાવસ્થા ઇમાઃ સન્તિ ચિદાભાસસ્ય તાસ્વિમૌ ।

બન્ધમોક્ષૌ સ્થિતૌ તત્ર તિસ્રો બન્ધકૃતઃ સ્મૃતાઃ ॥૩૪॥

આ સાતે અવસ્થાઓ ચિદાભાસની છે. તેમાં જીવના બંધ અને મોક્ષ રહ્યા છે, તેમાંની પહેલી ત્રણ-અજ્ઞાન, આવૃત્તિ, અને વિક્ષેપ-જીવને બંધ કરનારી ગણાય છે. (૩૪).

ન જાનામીત્તુદાસીનવ્યવહારસ્ય કારણમ્ ।

વિચારપ્રાગભાવેન યુક્તમજ્ઞાનમીરિતમ્ ॥ ૩૫ ॥

અમાર્ગેણ વિચાર્યાથ નાસ્તિ નો ભાતિ ચેત્યસૌ ।

વિપરીતવ્યવહારિરાવૃત્તેઃ કાર્યમિષ્યતે ॥ ૩૬ ॥

દેહદ્વયચિદાભાસરૂપો વિક્ષેપ ઈરિતઃ ।

કર્તૃત્વાદ્યશિલઃ શોકઃ સંસારાશ્રયોઽસ્ય બન્ધકઃ ॥૩૭॥

“હું કૂટસ્થને જાણતો નથી” એવા ઉદાસીન વ્યવહારનું કારણ વિચારના પ્રાગભાવ યુક્ત જે અજ્ઞાન છે તે છે. (૩૫). આડે માર્ગે વિચાર કરીને પછી “કૂટસ્થ નથી, ભાસતો નથી” એવા વિપરીત વ્યવહાર આવૃત્તિનું કાર્ય છે. (૩૬). સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બે દેહ સહિત ચિદાભાસ વિક્ષેપ કહેવાય છે. આ ચિદાભાસ રૂપી વિક્ષેપ સાધિધાન ચિદાભાસ(જીવ)નો બંધહેતુ છે. અને તેનું કાર્ય “સંસાર” નામનો કર્તા ભોક્તા રૂપી અખિલ શોક છે. (૩૭).

અજ્ઞાનમાવૃત્તિર્થૈતે વિક્ષેપાત્માકપ્રસિધ્યતઃ ।

યદ્યપ્યથાપ્યવસ્થે તે વિક્ષેપસ્યૈવ નાત્મનઃ ॥ ૩૮ ॥

વિક્ષેપોત્પત્તિઃ પૂર્વમપિ વિક્ષેપસંસ્કૃતિઃ ।

અસ્ત્યેવ તદવસ્થાત્વમવિરુદ્ધં તતસ્તયોઃ ॥ ૩૯ ॥

શંકા:—જો કે અજ્ઞાન અને આદૃતિ તો વિક્ષેપના પહેલાં હોવાનું પ્રસિદ્ધ છે, તે છતાં તે બે અવસ્થાની પછી ઉત્પન્ન થનાર વિક્ષેપની તે બે અવસ્થાઓ છે એમ કેવી રીતે કહેવાય ? વિક્ષેપમાં ચિદાભાસનો સમાવેશ હોવાથી ચિદાભાસ પણ વિક્ષેપની સાથેજ ઉત્પન્ન થયેલો ગણાય, માટે તે બે અવસ્થાઓ વિક્ષેપની નથી, પરંતુ આત્માની છે. (૩૮).

ઉત્તર:—વિક્ષેપ ઉત્પન્ન થતા પહેલાં પણ વિક્ષેપના સંસ્કાર તો હોય છે જ. માટે તે બે અવસ્થાઓ વિક્ષેપની છે એમ કહેવામાં કંઈ વિરુદ્ધતા નથી. (૩૯).

ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ।

न शङ्कनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ॥ ४० ॥

संसार्यहं विबुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि ।

जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥ ४१ ॥

तर्ह्यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्वभाने मदृष्टિ तो न हि ।

इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥ ४२ ॥

अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगुः ।

जीवावस्थात्वमज्ञानાભિમાનિત્વાદવાદિષમ્ ॥ ૪૩ ॥

શંકા:—અપ્રસિદ્ધ સંસ્કારોને માનવા કરતાં અધિજ્ઞાન રૂપે પ્રસિદ્ધ બ્રહ્મની જ આ બધી અવસ્થાઓ છે એમ માનવું વધારે સાઈ છે. ઉત્તર:—આ સર્વ બ્રહ્મમાં આરોપેલું છે, તેથી તે બંને બ્રહ્મની અવસ્થાઓ છે એવી શંકા કરવી નહીં; કારણ કે જો તે બંને બ્રહ્મની અવસ્થાઓ કહેશે તો બીજી બધી (જેહી ચાર) અવસ્થાઓ વિક્ષેપની હોવા છતાં તે બ્રહ્મમાં આરોપેલી હોવાથી તે પણ બ્રહ્મની અવસ્થાઓ છે એમ માનવું પડશે. (૪૦). જો તમે એમ કહેતા હો કે “ હું સંસારી છું, હું જ્ઞાની છું, હું શોક રહિત છું, હું તુષ્ટ છું ” એવી વિક્ષેપ પછી ઉત્પન્ન થયેલી અવસ્થાઓ જીવની બાસે છે, બ્રહ્મની નહીં; તો પછી ખરેખર “ હું જ્ઞાની છું, મારી દૃષ્ટિએ બ્રહ્મ છે નહીં, અને બાસવું પણ નથી. ” એવી વિક્ષેપ પહેલાંની અવસ્થાઓ પણ જીવમાં જ હોવાનું બાસે છે, બ્રહ્મમાં નહીં. (૪૧—૨.) શ્રુતિએ બ્રહ્મને અજ્ઞાનનું આશ્રય (રહેવાનું સ્થાન) કહ્યું છે તે તેને બ્રાન્તિના અધિજ્ઞાન રૂપે કહે-

વાની મતલબથી કહ્યું છે, વાસ્તવિક રીતે આશ્રય નહિ, કેમકે બ્રહ્મ અસંગ છે. પણ અજ્ઞાનનું અભિમાન ધરવાથી જીવ જીવાવસ્થા પામે છે, તેમાં કોઈ સંદેહ નથી—કોઈ વિવાદ આશી શકે નહીં. (અવાદિ-ષમ્). (૪૩). (જેમ રજ્જુ અધિકારનો આશ્રય છે, પણ ચૈતન્ય મિથ્યારૂપ રજ્જુનું અધિષ્ઠાન છે, જેમાં રજ્જુની બ્રાન્તિ થઈ છે.)

જ્ઞાનદ્વેષ નષ્ટેઽસ્મિન્ જ્ઞાને તત્કૃતાવૃત્તિઃ ।

ન ભાતિ નાસ્તિ ચેત્યેષા દ્વિવિધાપિ વિનશ્યતિ ॥ ૪૪ ॥

પરોક્ષજ્ઞાનતો નશ્યેદસત્ત્વાવૃત્તિહેતુતા ।

અપરોક્ષજ્ઞાનનાશ્યા અમાનાવૃત્તિહેતુતા ॥ ૪૫ ॥

અમાનાવરણે નષ્ટે જીવત્વારોપસંક્ષયાત્ ।

કર્તૃત્વાદ્યચ્ચિલઃ શોકઃ સંસારાચ્ચો નિવર્તતે ॥ ૪૬ ॥

નિવૃત્તે સર્વસંસારે નિત્યમુક્તત્વભાસનાત્ ।

નિરંકુશા ભવેત્તૃપ્તિઃ પુનઃ શોકાસમુદ્ભવાત્ ॥ ૪૭ ॥

જે પ્રકારના જ્ઞાનથી આ અજ્ઞાન નષ્ટ થતાં તેણે (અજ્ઞાને) ઉત્પન્ન કરેલી “ ન ભાતિ નાસ્તિ ”—અભાનાપાદક અને અસત્ત્વાપાદક—એવી જે પ્રકારની આવૃત્તિ પણ નાશ પામે છે. (૪૪). પરોક્ષ જ્ઞાનથી અસત્ત્વ રૂપી આવૃત્તિનું કારણ નાશ પામે છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અભાન રૂપી આવૃત્તિનું કારણ નષ્ટ થાય છે. (૪૫). આ અભાન રૂપી આવરણ નષ્ટ પામતાં જીવ-ત્વારોપ સંપૂર્ણ રીતે ક્ષય પામે છે, અને જીવત્વનો નાશ થતાં કર્તૃત્વાદિ સંસાર રૂપી સકળ શોક નિવૃત્ત થાય છે. (૪૬). (એ પ્રમાણે) સર્વ સંસાર નિવૃત્ત થતાં જીવ પોતે નિત્ય મુક્ત ભાસે છે. અને તેથી ફરીથી શોક નહીં થવાથી નિરંકુશા તૃપ્તિ ભોગવે છે. (૪૭).

અપરોક્ષજ્ઞાનશોકનિવૃત્ત્યાચ્ચો ઉમે ઇમે ।

અવસ્થે જીવગે બ્રૂત આત્માનં ચેદિતિ શ્રુતિઃ ॥ ૪૮ ॥

(આથી માલમ પડશે કે) “ આત્માનં ચેદ્ ” એ શ્રુતિ અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ નામની જીવની જે (પાંચમી અને છઠી) અવસ્થાઓ કહે છે. (આ શ્લોકની પહેલી લીટીથી અપરોક્ષ જ્ઞાન કહ્યું, અને બીજી લીટીથી શોકનિવૃત્તિ કહી). (૪૮).

અપરોક્ષ જ્ઞાન. ૪૯—૯૬.

હવે “આત્માનં ચેત્ ” એ શ્લોકની પહેલી લીટી “આત્માનં
ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મિ ” વડે અહીંનું “ અપરોક્ષ જ્ઞાન ” એ
નામની જીવની પાંચમી અવસ્થા કહે છે. (૪૯—૯૬).

અયમિત્યપરોક્ષત્વમુક્તં તદ્વિવિધં ભવેત્ ।

વિષયસ્વપ્રકાશત્વાદ્વિષયપ્યેવં તદોક્ષણાત્ ॥ ૪૯ ॥

“ અયમ્ ” એ પદથી અહીંનું અપરોક્ષત્વ કહ્યું. આ અપ-
રોક્ષત્વ એ પ્રકારનું છે, એક વિષય (અહીં) સ્વપ્રકાશ હોવાથી,
અને બીજું અહીં સ્વપ્રકાશ છે એમ બુદ્ધિએ જોવાથી. (૪૯).

પરોક્ષજ્ઞાનકાલેઽપિ વિષયસ્વપ્રકાશતા ।

સમા બ્રહ્મ સ્વપ્રત્યક્ષસ્તીત્યેવં વિબોધનાત્ ॥ ૫૦ ॥

અહં બ્રહ્મેત્યનુલ્લેખ્ય બ્રહ્માસ્તીત્યેવં લ્લેખેત્ ।

પરોક્ષજ્ઞાનમેતન્ન ભ્રાન્તં વાધાદિલ્પણાત્ ॥ ૫૧ ॥

અહીંનું પરોક્ષ જ્ઞાન થતી વખતે પણ અહીંની સ્વપ્રકાશતા
સમાન જ છે—એટલે કે અપરોક્ષ જ્ઞાન વખતની પેઠે પરોક્ષજ્ઞાન
કાળે પણ અહીં સ્વપ્રકાશ તો હોય છે જ, કેમકે અહીં સ્વપ્રકાશ
છે એમ જાણવામાં આવે છે. (૫૦). “ હું અહીં છું ” એવી
પ્રતીતિ નહીં થતાં ફક્ત “ અહીં છે ” એટલી જ પ્રતીતિ થાય
તેને પરોક્ષ જ્ઞાન કહે છે. આ પરોક્ષ જ્ઞાન ભ્રાન્ત નથી, કારણ કે
તે જ્ઞાનના બાધ (નિષેધ) નું કાંઈ ઠેકાણું નરૂપણ કરેલું જોવામાં
આવતું નથી. (૫૧).

બ્રહ્મ નાસ્તીતિ માનં ચેત્સ્યાદ્વાધ્યેત તદા ધ્રુવમ્ ।

ન ચૈવં પ્રબલં માનં પશ્યામોઽતો ન વાધ્યતે ॥ ૫૨ ॥

વ્યક્ત્યનુલ્લેખમાત્રેણ ભ્રમત્વે સ્વર્ગધીરપિ ।

ભ્રાન્તિઃ સ્યાદ્વ્યક્ત્યનુલ્લેખાત્સામાન્યોલ્લેખદર્શનાત્ ॥ ૫૩ ॥

અપરોક્ષત્વયોગ્યસ્ય ન પરોક્ષમતિભ્રમઃ ।

પરોક્ષમિત્યનુલ્લેખાદર્થાત્પારોક્ષ્યસંભવાત્ ॥ ૫૪ ॥

અંશાઘ્રીતેભ્રાન્તિશ્ચેદ્વદ્વજ્ઞાનં ભ્રમો ભવેત્ ।

નિરંશસ્યાપિ સાંશત્વં વ્યાવર્ત્યાંશવિભેદતઃ ॥ ૫૫ ॥

અસત્ત્વાંશો નિવર્તેત પરોક્ષજ્ઞાનમીક્ષ્યતે ।

અભાનાંશનિવૃત્તિઃ સ્યાદપરોક્ષધિયા કૃતા ॥ ૫૬ ॥

દશમોઽસ્તીતિ વિભ્રાન્તં પરોક્ષજ્ઞાનમીક્ષ્યતે ।

બ્રહ્મ જ્ઞાત્વાપિ તદ્વત્સ્યાદજ્ઞાનાવરણં સમમ્ ॥ ૫૭ ॥

“ અહ છે નહાં ” એવું જે શ્રુતિ પ્રમાણ હોત તો આ પરોક્ષ જ્ઞાનનો બાધ થાત. પરંતુ એવું કોઈ પ્રબળ પ્રમાણ જેવામાં આવતું નથી, માટે તેનો બાધ થતો નથી. (૫૨). જે અહની વ્યક્તિ (સ્વરૂપ) સાક્ષાત્ જેવામાં આવી નથી તેટલા માત્રથી પરોક્ષ જ્ઞાનને ભ્રમ કહેતા હો તો “ સ્વર્ગ છે ” એટલું જોલુવા રૂપી સ્વર્ગનું પરોક્ષ જ્ઞાન પણ ભ્રમ ગણાશે, કેમકે સ્વર્ગ સાક્ષાત્ તો જેવામાં આવતું નથી, પરંતુ તેનું ફક્ત સામાન્ય (પરોક્ષ) જ્ઞાન થાય છે. [૫૩]. માટે અહં બ્રહ્મ એ પ્રમાણે અપરોક્ષતાને યોગ્ય એવું જે અહ તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન ભ્રમ નથી, કારણ કે જે અપરોક્ષ વસ્તુ પરોક્ષ હોવાનું સિદ્ધ થાય, તો પરોક્ષ જ્ઞાન ભ્રમ કહેવાય. પરંતુ અપરોક્ષ અહની પરોક્ષતા સિદ્ધ થતી નથી; પણ તે ફક્ત શાસ્ત્રથી પરોક્ષ રીતે જાણવામાં આવે છે અને અર્થથી એટલે હૃદં બ્રહ્મ-આ-અહ-એવી રીતે તે પ્રત્યક્ષ નથી, માટે તે પરોક્ષ છે. (૫૪). અહના એક અંશનું જ્ઞાન થવાથી (પરોક્ષ રૂપે જેવાથી) પરોક્ષ જ્ઞાનને બ્રાન્તિ કહેશે તો ઘટજ્ઞાન પણ બ્રાન્તિ થશે, કેમકે ઘટનો ફક્ત સપાટીનો ભાગ જેવામાં આવે છે, અંદરનો ભાગ જેવામાં આવતો નથી. અહ નિરંશ છે છતાં તેનું સાંશત્વ ઉપાધિ રૂપ વ્યાવર્ત્ય (નિષેધ કરવા યોગ્ય) અંશને લીધે સંભવે છે. (૫૫). પરોક્ષ જ્ઞાનથી અહનું અસત્ત્વાંશ આવરણ નિવૃત્ત થાય છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અભાનાંશ આવરણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. (૫૬). (જેમ અમેરિકા છે), જેમ “ દશમો છે ” એવું ભ્રમ રહિત પરોક્ષ જ્ઞાન જેવામાં આવે છે, તેમ “ અહ છે ” એવું જ્ઞાન પણ થાય છે, કારણ કે બંનેમાં અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું આવરણ સમાન છે. (૫૭).

આત્મા બ્રહ્મેતિ વાક્યાર્થે નિઃશેષેણ વિચારિતે ।

અજિત્ત્વહિવ્યતે યદ્વદશમસ્ત્વમસીત્યતઃ ॥ ૫૮ ॥

જેમ “ દશમો તું છે ” એ વાક્યના વિચારથી દશમાનું

અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, તેમ “ આત્મા બ્રહ્મ છે ” એ મહાવાક્યનો સંપૂર્ણ રીતે વિચાર કરવાથી અપરોક્ષ જ્ઞાન (વ્યક્તિઃ) થાય છે. [૫૮].

દશમઃ ક ઇતિ પ્રશ્ને ત્વમેવેતિ નિરાકૃતે ।

ગણ યેત્વા સ્વેન સહ સ્વમેવ દશમં સ્મરેત્ ॥ ૫૯ ॥

દશમોઽસ્મીતિ વાક્યોત્થા ન ધીરસ્ય વિહન્યતે ।

આદિમધ્યાવસાનેષુ ન નવસ્વસ્ય સંશયઃ ॥ ૬૦ ॥

સદેવેત્યાદિવાક્યેન બ્રહ્મસત્ત્વં પરોક્ષતઃ ।

ગૃહીત્વા તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાદ્યર્ત્તિ સમુહ્લિચેત્ ॥ ૬૧ ॥

આદિમધ્યાવસાનેષુ સ્વસ્ય બ્રહ્મત્વધીરિયમ્ ।

નૈવ વ્યભિચરેત્તસ્માદાપરોક્ષ્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૬૨ ॥

“ દશમો છે ” એવું કહીને તમે જે બતાવ્યો તે “ દશમે કયો ” એવો પ્રશ્ન કરતાં “ તું જ તે દશમો છે ” એવું નિરાકરણ થતાં પોતાની સાથે બીજા નવને ગણી બેતાં “ હું દશમો ” એવી રીતે પોતાને-દશમાને-યાદ કરે છે. “ તું દશમો છે ” એ વાક્યનો વિચાર કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલું “ હું દશમો ” એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન કશાથી બાધ પામતું નથી. અને ગણતરી કરતાં-બાકીના નવના આદિથી, મધ્યથી, અને અંતમાંથી ગણતાં--પણ “ હું દશમો, છું કે નહીં ? ” એવો સંશય રહેતો નથી. (૫૯-૬૦). તેવી રીતે “ સદેવ ” ઇત્યાદિ અવાન્તર વાક્યોના વિચારથી બ્રહ્મનું સત્ત્વ પરોક્ષ રીતે બાકી પછી “ તત્ત્વમસિ ” વગેરે વિચારસહિત મહાવાક્યોથી અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. પોતાના બ્રહ્મત્વનું આ અપરોક્ષ જ્ઞાન-પોતે જ બ્રહ્મ છે એવો સાક્ષાત્કાર-પંચકોશના આદિ, મધ્ય, અને અંતમાં આત્માનો વ્યવહાર કર્યા છતાં નાશ પામતો નથી. માટે અપરોક્ષ જ્ઞાન સ્થાપિત થયું. (૬૧-૨).

જન્માદિકારણભાવ્યલક્ષણેન ભૃગુઃ પુરા ।

પારોક્ષ્યેણ ગૃહીત્વાથ વિચારાદ્યર્ત્તિમૈક્ષત ॥ ૬૩ ॥

યદ્યપિ લક્ષણીયદ વાક્યં નોચે ભૃગોઃ પિતા ।

તથાપ્યન્નં પ્રાણમિતિ વિચાર્ય સ્થલમુક્તવાન્ ॥ ૬૪ ॥

અન્નપ્રાણાદિકોશેષુ સુવિચાર્ય પુનઃ પુનઃ ।

આનન્દવ્યક્તિમીક્ષિત્વા બ્રહ્મલક્ષમાપ્યયુયુજત્ ॥ ૬૫ ॥

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં ચેત્યેવં બ્રહ્મલક્ષણમ્ ।

ઉક્ત્વા ગુહાહિતત્વેન કોશેષ્વેતત્પદર્શિતમ્ ॥ ૬૬ ॥

પારોક્ષ્યેણ વિબુધ્યેન્દ્રો ય આત્મેત્યાદિલક્ષણાત્ ।

અપરોક્ષીકર્તુમિચ્છંશ્ચતુર્વારં ગુરું યયૌ ॥ ૬૭ ॥

આત્મા વા ઇદમિત્યાદૌ પરોક્ષં બ્રહ્મ લક્ષિતમ્ ।

અધ્યારે પાપવાદાભ્યાં પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ દર્શિતમ્ ॥ ૬૮ ॥

અવાન્તરેણ વાક્યેન પરોક્ષા બ્રહ્મધર્મિભવેત્ ।

સર્વત્રૈવ મહાવાક્યવિચારાદપરોક્ષધીઃ ॥ ૬૯ ॥

પહેલાના વખતમાં ભુગુ નામના કોઈ ઋષિએ જગત્ની ઉત્પત્તિ વગેરેનું કારણ હોવાના લક્ષણ ઉપરથી બ્રહ્મને પરોક્ષ રીતે જાણીને પછી અન્નમયાદિ કોશના વિચારથી પ્રત્યગાત્મ રૂપ બ્રહ્મનું સાક્ષાત્-અપરોક્ષ-જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. (એવું દૃષ્ટાન્ત શ્રુતિમાં છે). [૬૩]. ભુગુના પિતાએ, જે કે “ તું બ્રહ્મ છે ” એવું વાક્ય કહ્યું નહોતું, પરંતુ “અન્ન બ્રહ્મ છે,” “પ્રાણ બ્રહ્મ છે” ઇત્યાદિ કહીને આત્મસાક્ષાત્કારના હેતુ રૂપ વિચારને યોગ્ય જે સ્થલ તે તેણે કહ્યું હતું. (૬૪). (શંકા:-અન્નપ્રાણાદિ કોશોનો વિચાર કરવાથી જીવાત્મા-પ્રત્યક્તત્વ-નો સાક્ષાત્કાર ભલે થાય; પરંતુ તેથી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે થયો ?) ઉત્તર:-અન્નપ્રાણાદિ કોશોનો સારી રીતે વિચાર કરતાં આનન્દરૂપ આત્મા (જીવ)નો સાક્ષાત્કાર કરીને પછી, જેમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું તે આનન્દ રૂપ બ્રહ્મ છે એવું બ્રહ્મલક્ષણ પણ જીવાત્મામાં-સાક્ષી કૂટસ્થમાં-ભુગુએ યોજ્યું. [૬૫]. બ્રહ્મનું લક્ષણ સત્ય, જ્ઞાન, અનન્ત રૂપ છે એવું કહીને પછી (બીજાં વાક્યોથી) તે જ બ્રહ્મ પંચકોશ રૂપી ગુહામાં પ્રત્યગ્રાપે-જીવ રૂપે-રહેલું છે એમ બતાવ્યું--ભુગુએ જાણ્યું. (૬૬). “ ય આત્માપહતપાપ્મા વિજરો ” ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યોમાં વર્ણવેલાં લક્ષણો વટે આત્માને પરોક્ષ રીતે જાણી, પછી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ઇચ્છાથી ઈદ્ર પોતાના ગુરુ બ્રહ્માની પાસે ગયો હતો, એવું દૃષ્ટાન્ત પણ છે. (૬૭). વળી બીજી શ્રુતિમાં પણ “ આત્મા વા

इदम्” ઇત્યાદિ વાક્યોર્મા અજ્ઞાનું લક્ષણ કહી જગતના અધ્યારોપ અને અપવાદ વડે અજ્ઞા સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. અને વળી “ કોયમા-
ત્મેતિ વયમુપાસ્મहे ” ઇત્યાદિ વિચાર દ્વારા પ્રજ્ઞાન રૂપ આત્માનું
અજ્ઞાત્વ બતાવ્યું છે. (૬૮). શ્રુતિનાં અવાન્તર વાક્યોથી પરોક્ષ અજ્ઞાન
થાય છે, પરંતુ સર્વ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે મહાવાક્યોના વિચારથી
જ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. (૬૯).

(હવે શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે “ વાક્યવૃત્તિ ” નામના ગ્રંથમાં
મહાવાક્યોથી અપરોક્ષ જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે તેનો જે પ્રકાર
આપ્યો છે તે કહે છે. :—)

ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्ध्यर्थं महावाक्यमितीरितम् ।
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमर्तिर्नहि ॥ ७० ॥
आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः ।
अन्तःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदाभिधः ॥ ७१ ॥
मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः ।
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥ ७२ ॥
प्रत्यक्परोक्षतैकस्य सद्विज्ञानरूपपूर्णता ।
विरुध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा संप्रवर्तते ॥ ७३ ॥
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा ।
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥ ७४ ॥
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः ।
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः ।
अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्गोधैकलक्षणः ॥ ७६ ॥
इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपरिर्यदा भवेत् ।
अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥ ७७ ॥
तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं किं ततः शृणु ।
पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते ॥ ७८ ॥

एवं सति महावाक्यात्परोक्षज्ञानमीर्यते ।

यैस्तेषां शास्त्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम् ॥ ७९ ॥

અહીં અપરોક્ષ જ્ઞાન સિદ્ધ કરવાને મહાવાક્યો છે એમ “વાક્યવૃત્તિ” માં પણ કહ્યું છે. માટે અહીંની અપરોક્ષતા વિશે શંકા રહેતી નથી. (૭૦). અંતઃકરણની ઉપાધિ વાળો ચિદાત્મા (કૂટસ્થ) “અહં” એવા જ્ઞાનનો તથા “અહં” એ શબ્દનો વિષય થઈને પ્રકાશે છે એવો જે બોધ (જ્ઞાન) તે ત્વં પદવાચ્ય છે. (૭૧). અને માયા જેની ઉપાધિ છે, જગત્ની જે યોનિ છે, જે સર્વસ્ત્વાદિ લક્ષણ વાળા છે, જે પરોક્ષ છે, એવા જે ઈશ્વર તે, તથા જે સત્ય સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, વગેરે રૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મ છે, તે ઈશ્વર અને બ્રહ્મ એક રૂપ હોવાથી તત્ પદનો વાચ્ય કહેવાય છે. (૭૨). એક જ વસ્તુને પ્રત્યક્ષ કહેવી અને પરોક્ષ કહેવી, સદ્વિતીય-અનેક જીવ રૂપ-કહેવી અને પૂર્ણ (અદ્વિતીય) કહેવી, તે વિરુદ્ધતા આવે છે. માટે લક્ષણાવૃત્તિનું ગ્રહણ કરવું. “તત્ત્વમસ્યાદિ” વાક્યોમાં ભાગત્યાગ લક્ષણા નામની લક્ષણા લેવી, જે લક્ષણા “સોડ્યં દેવદત્તઃ” એ વાક્યના પદોમાં લેવામાં આવે છે તે, બીજી બે નહીં. (૭૪). “તત્ત્વમસિ” વાક્યનો અર્થ “સંબંધ વાળો” કે “વિશેષણ યુક્ત” એવો લેવાનો નથી. પરંતુ વિદ્વાનોએ તેનો અર્થ સ્વગતાદિ ભેદ રહિત એકરસ સ્વરૂપ વસ્તુ લીધી છે. (૭૫). “અસ્વંડેકરસ” શબ્દનો અર્થ કહે છે: જે પ્રત્યક્ષ બોધ (જીવ રૂપ) ભાસે છે-બુદ્ધિના સાક્ષી રૂપે સ્થિર છે-તે અદ્વય આનન્દ (બ્રહ્મ) રૂપ છે, અને અદ્વયાનન્દ રૂપ જે બ્રહ્મ છે તે જ પ્રત્યક્ષ બોધ-પ્રત્યગાત્મા-જીવ છે. આવી રીતની પરસ્પર અભેદની પ્રતીતિ-જીવ બ્રહ્મની એકતાની પ્રતીતિ-જ્યારે થાય, ત્યારે જ ત્વં પદના વાચ્ય અર્થ-જીવ-નું અબ્રહ્મત્વ દૂર થાય, અને તત્ પદના વાચ્ય અર્થ-ઇશ્વર-નું પારોક્ષ્ય ટળે. શંકા:-તેમ થવાથી શું કૃણ થાય? ઉત્તર:-સાંભળ, તેમ થવાથી પ્રત્યગાત્મા (જીવ) પૂર્ણ આનન્દ સ્વરૂપે સ્થિત થઈ રહે છે. (૭૬-૭-૮). આ પ્રમાણે છે, છતાં જેઓ મહાવાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે એમ કહે છે, તેઓનું શાસ્ત્રસિદ્ધાન્ત સંબંધીનું વિજ્ઞાન અતિ શોભે છે! (૭૯).

आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्परोक्षधीः ।

स्पर्शादिवाक्यवन्नैवं दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥

સ્વતોષ્પરોક્ષજીવસ્ય બ્રહ્મત્વમભિવાજ્ઞતઃ ।

નશ્યેત્સિદ્ધાપરોક્ષત્વમિતિ યુક્તિર્મહત્યહો ॥ ૮૧ ॥

વૃદ્ધિમિષ્ટવતો મૂલમપિ નષ્ટમિતીદૃશ્ ।

લૌકિકં વચનં સાર્થં સંપન્નં ત્વત્પ્રસાદતઃ ॥ ૮૨ ॥

શંકા: શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત જવા દો. પરંતુ જેમ સ્વર્ગને પ્રતિ-
પાદન કરનાર વાક્યથી સ્વર્ગનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, અપરોક્ષ નહિ;
તેવી રીતે મહાવાક્યથી પણ અનુમાન દ્વારા પરોક્ષ જ્ઞાન જ થાય,
અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહીં. ઉત્તર: એમ નથી, કેમકે “દશમા”ના
દૃષ્ટાન્તમાં બિચાર જેવામાં આવે છે, કારણ કે “તું દશમો છે”
તે વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે. (૮૦). સ્વતઃ અપરોક્ષ જીવ-
નું બ્રહ્મત્વ લેવા જતાં સિદ્ધ થયેલું જીવનું અપરોક્ષત્વ જ ખોષ
દીધું, એ યુક્તિ તો ઘણી મોટી ! (૮૧). આથી વ્યાજની ઇચ્છા
વાળાએ મુંડી જ ખોષ-એ લૌકિક વચન તારા પ્રસાદથી સિદ્ધ
થયું. (૮૨).

અન્તઃકરણસંભિન્નબોધો જીવોષ્પરોક્ષતામ્ ।

અર્હત્યુપાધિસદ્ભાવાન્ન તુ બ્રહ્માનુપાધિતઃ ॥ ૮૩ ॥

નૈવં બ્રહ્મત્વબોધસ્ય સોપાધિવિષયત્વતઃ ।

યાત્કદ્વિદેહ્યૈત્તલ્યમુપાધેરનિવારણાત્ ॥ ૮૪ ॥

અન્તઃકરણસાહિત્ય સાહિત્યાભ્યાં વિશિષ્યતે ।

ઉપાધિર્જીવભાવસ્ય બ્રહ્મતાયાશ્ચ નાન્યથા ॥ ૮૫ ॥

યથા વિધિરુપાધિઃ સ્યાત્પ્રતિષેધસ્તથા ન કિમ્ ।

સુવર્ણલોહભેદેન શ્રૃંગ્મલાત્વં ન ભિદ્યતે ॥ ૮૬ ॥

અતદ્વ્યાવૃત્તિરુપેણ સાક્ષાદ્વિધિમુક્તેન ચ ।

તેજાનાં પ્રવૃત્તિઃ સ્યાદ્વિધેત્યાચાર્યભાષિતમ્ ॥ ૮૭ ॥

શંકા:—અન્તઃકરણ યુક્ત જ્ઞાનસ્વરૂપ જીવ અપરોક્ષ હોવાને
ચોખ્ખ છે, કેમકે તે ઉપાધિ વાળો છે. પરંતુ બ્રહ્મને ઉપાધિ નહીં
હોવાથી તે અપરોક્ષ હોઈ શકે નહીં. (૮૩). ઉત્તર:—તેમ નથી,
કારણ કે બ્રહ્મત્વનું જ્ઞાન પણ સોપાધિ વિષય છે. ત્રિદેહ્યુક્તિ મળતા
સુધી ઉપાધિનું નિવારણ થઈ શકતું નથી. (૮૪). તેથી જીવ અને

અહની ઉપાધિ પણ જૂદી જૂદી છે. જીવની ઉપાધિ અતઃકરણ સાહિત્ય-અંતઃકરણ યુક્તતા-છે, અને અહમાવની ઉપાધિ અંતઃકરણ સાહિત્ય-અંતઃકરણ રહિતતા-છે. (૮૫). જેમ વિધિ ઉપાધિ છે, તેમ નિષેધ પણ ઉપાધિ કેમ નહીં? (જેમ કાગ વાળું ધર, અને કાગ વિનાનું ધર). સુવર્ણ અને લોહના ભેદન લાંબે કાંઈ સાંકળના સાંકળપણમાં ભેદ પડતો નથી-અંતે સાંકળ જ કહેવાય, અને બાંધી શકે છે. (૮૬). અહ (તત્)થી અતિરિક્ત અજ્ઞાનાદિ (અતત્) ની “નેતિ નેતિ” એ પ્રકારે વ્યાવૃત્ત-નિષેધ કરવાથી, તેમજ “સત્યં જ્ઞાનમનન્તં” ઇત્યાદિ વિધિ વડે, એટલે નિષેધ અને વિધિ એ બંને દ્વારા અહને વિશે-અહને જાણવામાં-વેદાન્તો (ઉપનિષદો)ની પ્રવૃત્તિ થાય છે-અહનું પ્રતિપાદન કરવામાં પ્રવૃત્તિ છે. (૮૭).

અહમર્થપરિત્યાગાદહં બ્રહ્મેતિ ધીઃ કુતઃ ।

નૈવમંશસ્ય હિ ત્યાગો ભાગલક્ષણયોદિતઃ ॥ ૮૮ ॥

અન્તઃકરણસંત્યાગાદવશિષ્ટે ચિદાત્મનિ ।

અહંબ્રહ્મેતિ વાક્યેન બ્રહ્મત્વં સાક્ષિનીક્ષયતે ॥ ૮૯ ॥

શંકાઃ-અતદ્વ્યાવૃત્તિથી અહને બોધ થવાનું અંગીકાર કરશે, તો જેનો અર્થ “અહં” છે એવા કૂટસ્થનો પણ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવવાથી “હું અહ છું” એવું જ્ઞાન કેવી રીતે થશે? ઉત્તરઃ-તેમ નથી, કારણ કે ભાગલક્ષણથી અહં શબ્દાર્થના એક ભાગનો જ-જડાંશનો જ ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે, ચેતનનો નહીં. (૮૮). માટે અંતઃકરણનો ત્યાગ કરવાથી કુક્ત ચિદાત્મા શેષ રહેતાં “અહં બ્રહ્મ” એ વાક્ય વડે સાક્ષી કૂટસ્થમાં અહત્વ અનુભવવામાં આવે છે. (૮૯).

હવે “પ્રત્યગાત્મા-સાક્ષી કૂટસ્થ-સ્વપ્રકાશ હોવાથી તે બુદ્ધિવૃત્તિનો વિષય હોઈ શકે નહીં”, એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે

સ્વપ્રકાશોઽપિ સાક્ષ્યેવ ધીવૃત્ત્યા વ્યાપ્યતેઽન્યવત્ ।

ફલવ્યાપ્યત્વમેવાસ્ય સાદ્બુદ્ધિર્નિર્વાણિમ્ ॥ ૯૦ ॥

બુદ્ધિતત્સ્થચિદાભાસૌ દ્વાવપિ વ્યાપ્નુતો ઘટમ્ ।

તત્રાજ્ઞાનં ધિયા નશ્યેદાભાસેન ઘટઃ સ્ફુરેત્ ॥૯૧॥

બ્રહ્મણ્યજ્ઞાનનાશાય વૃત્તિવ્યાપ્તિરપ્રેક્ષિતા ।

સ્વયંસ્ફુરણરૂપત્વાન્નાભાસ ઉપયુજ્યતે ॥ ૯૨ ॥

ચક્ષુર્દીપાવપેક્ષ્યતે ઘટાદેર્દર્શને યથા ।

ન દીપદર્શને કિંતુ ચક્ષુરેકમપેક્ષ્યતે ॥ ૯૩ ॥

સ્થિતોઽપ્યસૌ ચિદાભાસો બ્રહ્મણ્યેકીભવેત્પરમ્ ।

ન તુ બ્રહ્મણ્યઘ્નિયં ફલં કુર્યાદ્ઘટાદિવત્ ॥ ૯૪ ॥

અપ્રત્યેક્ષનાદે ચેત્યત્ર શ્રુત્યેદમીરિતઃ ।

મનસૈવેદમાપ્તવ્યમિતિ ધીવ્યાપ્યતા શ્રુતા ॥ ૯૫ ॥

સાક્ષી કૂટસ્થ સ્વપ્રકાશ છે (કેમકે “ અહં :” એમ કહીએ છીએ), તોપણ ઘટાદિની પેઠે તેમાં બુદ્ધિવૃત્તિ વ્યાપે છે, (કેમકે તેમાં “ અહં ” એવી બુદ્ધિવૃત્તિ ઉઠે છે) શાસ્ત્રોએ તો તેમાં ફક્ત ફલ (બુદ્ધિમાં રહેલા ચિદાભાસ) ની વ્યાપ્તિની ના કહી છે—બુદ્ધિવૃત્તિ તેમાં વ્યાપ્ત થાય છે, ચિદાભાસ થતો નથી. (૯૦). બુદ્ધિ અને બુદ્ધિમાં રહેલો ચિદાભાસ બંને ઘટમાં વ્યાપે છે. તે બેમાંથી બુદ્ધિ ઘટમાં રહેલા અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, અને ચિદાભાસ ઘટને પ્રકાશે છે. (૯૧). (અંતઃકરણમાં બુદ્ધિવૃત્તિ છે, બુદ્ધિવૃત્તિમાં ચિદાભાસ છે, આ બુદ્ધિવૃત્તિ બ્રહ્મમાં તદાકાર થઈ અજ્ઞાનને દૂર કરે છે, એટલે બ્રહ્મ પ્રકાશ થાય છે). તેથી બ્રહ્મમાં અજ્ઞાન નાશ કરવાને માટે વૃત્તિ-વ્યાપ્તિની જરૂર છે. પણ તેને પ્રકાશ કરવાને ચિદાભાસની જરૂર નથી, કારણ કે બ્રહ્મ પોતે સ્ફુરણ-પ્રકાશ-રૂપ છે. દાખલા તરીકે જેમ અંધકારમાં પડેલા ઘટાદિને જોવાને માટે ચક્ષુ અને દીપ બંનેની જરૂર છે, પરંતુ દીપને જોવાને માટે બીજા દીપની જરૂર નથી, પણ એકલી ચક્ષુની જ જરૂર છે. (૯૨-૯૩). બ્રહ્મગોચર થયેલી બુદ્ધિવૃત્તિમાં ચિદાભાસ રહેલો છે ખરો, પરંતુ તે બ્રહ્મથી જૂદો ભાસતો નથી; પણ જેમ પ્રચંડ સૂર્યતાપની મધ્યમાં રહેલા દીવાનો પ્રકાશ સૂર્યતાપની સાથે મળી જાય છે, તેમ આ ચિદાભાસ બ્રહ્મની સાથે એક રૂપ થઈ જાય છે. તેથી ઘટમાં જેમ ફલ-વ્યાપ્તિ કરે છે, તેમ બ્રહ્મને વિશે તે સ્ફુરણ રૂપી કોઈ વિશેષ ફળ કરી શકતો નથી. (૯૪). બ્રહ્મમાં ચિદાભાસની વ્યાપ્તિ નથી, પણ વૃત્તિવ્યાપ્તિ છે, તે સંબંધમાં શ્રુતિપ્રમાણ પણ છે. “ અપ્રમેયમ-નાર્દિ ચ ” એ શ્રુતિમાં “ અપ્રમેયમ્ ” શબ્દ વડે ફલ (ચિદાભાસ)-

બ્યામિરાહિત્ય કહેવામાં આવે છે, અને “ મનસૈવેદમાત્રવ્યમ્ ” એ શ્રુતિમાં વૃત્તિવ્યાખ્યાતા કહેવામાં આવી છે. (૯૫).

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મિ વાક્યતઃ ।

બ્રહ્માત્મવ્યક્તિઃ સ્થિત્ય યો બોધઃ સોઽભિધીયતે ॥ ૯૬ ॥

માટે “ આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મિ ” એ પહેલા વાક્ય વડે, બ્રહ્મથી અભિન્ન જીવાત્માના સ્વરૂપ વ્યક્તિ)નો સાક્ષાત્કાર કરીને (સ્થિત્ય) જે અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે તે કહ્યું છે—મતલબ કે આ વાક્યથી જીવ બ્રહ્મની એકતાનું—“ હું બ્રહ્મ છું ” એવું—અપરોક્ષ જ્ઞાન કહ્યું. (જીવની આ પાંચમી અવસ્થા છે. જહી અવસ્થા શોકમોક્ષની છે. જે “ કિમિચ્છન્ ” દત્યાદિ ખીમ વાક્યથી કહેશે.) (૯૬).

૫. અપરોક્ષ જ્ઞાન દઢ નહિ થવામાં પ્રતિબંધ, અને તે દૂર કરવાના ઉપાય. ૯૭-૧૩૫.

અસ્તુ બોધોઽપરોક્ષોઽઽ મહાવાક્યાત્તથાપ્યસૌ ।

ન દૃઢઃ શ્રવણાદીનામાચાર્યૈઃ પુનરીરણાત્ ॥ ૯૭ ॥

અહં બ્રહ્મેતિવાક્યાર્થબોધો યાવદ્દૃઢીભવેત્ ।

શમાદિસહિતસ્તાવદભ્યસેચ્છ્રવણાદિકમ્ ॥ ૯૮ ॥

(ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આ વિષયમાં મહાવાક્યના એક વારના વિચારથી) બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે ખરું, તથાપિ તે જ્ઞાન દઢ હોતું નથી. તેથી જ સ્વામી શ્રીશંકરાચાર્યે એક વાર અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી પણ શ્રવણ મનનાદિનું વારંવાર અનુજ્ઞાન કરવાનું કહ્યું છે. માટે જ્ઞાનની દઢતાને માટે તે કરવું. (૯૭). અને જ્યાં સુધી “ હું બ્રહ્મ છું ” એ મહાવાક્યના અર્થનું જ્ઞાન દઢ થાય, ત્યાં સુધી શમાદિ સહિત થઈને શ્રવણાદિનો અભ્યાસ કર્યા કરવો. (૯૮).

વાઢં સન્તિ હૃદાઢર્થસ્ય હેતવઃ શ્રુત્યનેકતા ।

અસંભાવ્યત્વમર્થસ્ય વિપરીતા ચ ભાવના ॥ ૯૯ ॥

(આ અપરોક્ષ જ્ઞાનની દઢતા નહીં રહેવાનું કારણ કે) અઢાઢર્થના જૂઢાં જૂઢાં કારણો છે.—૧. શ્રુતિઓની અનેકતા, ૨. જૂઢી જૂઢી શ્રુતિઓના અર્થનું અનિશ્ચિતપણું, અને ૩. વિપરીત ભાવના. (૯૯).

આસ્વામેદાત્કામમેદાચ્છુતં કર્માન્યથાન્યથા ।

एवम॥ ॥ १०० ॥

वेदान्तानामशेषाणामादिमध्यावसानतः ।

अत्र तात्पर्यमिति धीः श्रवणं भवेत् ॥ १ ॥

समन्ताध्याय एतद्भૂतं धीस्वास्थ्यकारिभिः ।

तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥ २ ॥

જેમ શ્રુતિઓની શાખાઓના બેદ પ્રમાણે તેમજ માણસોની વાસનાના બેદ પ્રમાણે કર્મોના બેદ જોવામાં આવે છે; તેમ ઉપનિષદોમાં પણ પ્રતિપાદ્ય તત્ત્વના-જીવ બ્રહ્મના-બેદની શંકા ઉઠવાનો સંભવ છે. તેથી તે શંકાના નિવારણને માટે વારંવાર શ્રવણ કરવું જોઈએ. (૧૦૦). આ શ્રવણ જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ કરવું જોઈએ, કેમકે સકળ વેદાન્ત(ઉપનિષદ)ના આદિ, મધ્ય, અને અંતનું અવલોકન કરતાં તેમાં જીવબ્રહ્મની એકતા રૂપી તાત્પર્ય જ નિકળે છે. તેથી આ જીવબ્રહ્મની એકતા સંબંધી બુદ્ધિ કરવી તેનું નામ શ્રવણ છે. (આ શ્રુત્યનેકતાથી થતી અદૃઢતાનો ઉપાય કહ્યો). (૧૦૧). આ શ્રવણ શંકરાચાર્યે શારીરક ભાષ્યના સમન્વયાધ્યાયમાં સારી રીતે કહ્યું છે. આ શ્રવણ કરેલા અર્થનું નિશ્ચિતપણું (સંભાવના) બુદ્ધિની સ્વસ્થતા કરનાર તરફ વડે દ્વિતીયાધ્યાયમાં બતાવ્યું છે. (શ્રવણ કરેલા અર્થનો તરફ વડે નિશ્ચય કરવો તેનું નામ મનન છે. માટે અર્થના અનિશ્ચિતપણાથી થતી અદૃઢતાનો ઉપાય મનન છે.) (૧૦૨).

विपरीत भावना. १०३-११८.

बहुजन्मदृढाभ्यासाद्देहादिष्वात्मधीः क्षणात् ।

पुनःपुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३ ॥

विपरीता भावनेयमैकाग्र्यात्सा निवर्तते ।

तत्त्वोपदेशात्પ્રાગેવ ભવત્યેતદ્વપાસના ॥ ૪ ॥

પણ જન્મોના દૃઢ અભ્યાસને લીધે “ આ દેહાદિ આત્મા છે ” એવી બુદ્ધિ ક્ષણે ક્ષણે ઉદય પામે છે; તે જ પ્રમાણે

“આ જગત્ સત્ય છે” એવી શ્રુતિ પણ ઉદય પામે છે. આનું નામ વિપરીત ભાવના છે. તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય જીવજ્ઞતાની એકતામાં મનની એકાગ્રતા કરવી તે છે. અને આ એકાગ્રતા તત્ત્વોપદેશ લેવા પહેલાં જ ઉપાસના (સગુણ-ઈશ્વર-ઉપાસના) કરવાથી થાય છે. (મતલબ કે વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિનો ઉપાય એકાગ્રતા અથવા નિદ્વિધ્યાસન છે, અને એકાગ્રતાનો ઉપાય ઈશ્વરની ઉપાસના છે.) (૧૦૩-૪).

उपास्तयेऽत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः ।

प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्ब्रह्माभ्यासे न तद्भवेत् ॥ ५ ॥

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्याસं विदुर्बुधाः ॥ ६ ॥

માટે જ ઉપાસનાની રીતિઓનો વિચાર બ્રહ્મશાસ્ત્ર (વેદાન્ત-શાસ્ત્ર)માં પણ કર્યો છે- (મતલબ કે વેદાન્તમાં તો ફક્ત બ્રહ્મચિન્તન એટલે આત્મવિચારને જ તત્ત્વજ્ઞાનનો હેતુ કહ્યો છે; પરંતુ ઉપાસના ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાનો એક ઉપાય હોવાથી તેનું વર્ણન પણ વેદાન્તમાં કર્યું છે, જો કે તે-ઉપાસના-ચોગનો વિષય છે) પરંતુ બ્રહ્માભ્યાસ રહિત જે પુરૂષને (અનભ્યાસિનઃ) તત્ત્વજ્ઞાન થયું નથી, તેણે બ્રહ્માભ્યાસ કરતા પહેલાં જ તે ઉપાસના કરવાની કહી છે, (કેમકે પ્રથમ ઉપાસના કર્યા વિના બ્રહ્માભ્યાસમાં ચિત્ત ચોટે નહિ-બ્રહ્માભ્યાસમાં ચિત્ત એકાગ્ર રહી શકે નહિ). પરંતુ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી બ્રહ્માભ્યાસ થયે સતે (બ્રહ્માભ્યાસે) પશ્ચાત્ તે (ઉપાસના) બનતી નથી (ન ભવેત્), (કેમકે એક વાર બ્રહ્માભ્યાસ શરૂ થયા પછી તે નિષ્ફળ છે.) * (૧૦૫). જીવ બ્રહ્મની

* કેટલાક ભાષાન્તરકારો શ્લો. ૧૦૪ અને ૧૦૫ નો અર્થ એવો કરે છે કે જેનાથી ઉપાસના વડે એકાગ્રતા બની શકતી ન હોય તે બ્રહ્માભ્યાસ કરીને પણ આ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. તેથી શ્લો. ૧૦૫ ના ઉત્તરાર્ધમાં “બ્રહ્માભ્યાસેન”-તૃતીયાન્ત પદ વાપરે છે. પરંતુ વેદાન્ત શાસ્ત્રોનું કહેવું એવું છે કે સગુણોપાસના વિના ચિત્ત એકાગ્ર-સ્થિર-ચમ્પ શકે નહીં; અને ચિત્ત એકાગ્ર થયા વિના બ્રહ્માભ્યાસ બની શકે જ નહિ. માટે પ્રથમ પગથીઉં

એકતાનું ચિંતન, તેનું જ કથન, તેનું જ એક ખીજ સાથે પ્રભો-
ધન (ઉપદેશ). અને તેનું જ એકપરત્વ-નિદિધ્યાસન-કરવું, તેને
જાનીઓ બ્રહ્માજ્યાસ કહે છે. (આ અજ્યાસ ઉપાસનાથી અ-
થવા નિદિધ્યાસનથી ચિત્ત એકાગ્ર-સ્થિર-થવા પંચી જ બની શકે
છે. માટે પ્રથમ સગુણોપાસના, અને પંચી બ્રહ્માજ્યાસ કહો
છે.) (૧૦૬).

તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વીત બ્રાહ્મણઃ ।

નાનુધ્યાયાદ્બહુઞ્છદ્વાન્વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ ॥૭॥

અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥૮॥

इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ।

विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ ९ ॥

(શ્રુતિ કહે છે કે) મુમુક્ષુ (બ્રાહ્મણઃ) પુરૂષે એક આત્માને
જ જાણીને બ્રહ્મા બુદ્ધિ (બ્રહ્મમાં એકાગ્રતા) કરવી; બહુ શબ્દોનું
ધ્યાન કરવું નહીં, કારણ કે તે (બહુ શબ્દોનું ધ્યાન) વાણીને
થાક માત્ર છે. (૧૦૭). (સ્મૃતિ-ગીતામાં-પણુ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે)
જે પુરૂષો “ હું બ્રહ્મ છું ” એવા જ્ઞાન વડે મારાથી અભિન્ન થઈને
મારું ચિંતન કરતા મારી ઉપાસના કરે છે, તેવા મારે વિશે ચિત્ત
લગાડી રહેવાને હું અલબ્ધની પાતિ (યોગ) રૂપી અને લબ્ધના
રક્ષણ (ક્ષેમ) રૂપી યોગક્ષેમ પ્રાપ્ત કરાવું છું. (૧૦૮). આ પ્રમાણે
શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બંને વિપરીત ભાવનાના ક્ષયને માટે નિત્ય આ-
ત્મામાં બુદ્ધિની એકાગ્રતા કરવાનું કહે છે. (૧૦૯).

यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वान्यथात्वधीः ।

विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीर्यथा ॥११०॥

आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्तयोः ।

देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीर्विपर्ययभावना ॥ १११ ॥

ઉપાસના છે. તે વિના ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શકે નહિ, અને બ્રહ્મા-
જ્યાસ બની શકે નહિ. માટે ઉપરના શ્લોક ૧૦૫ માં “ બ્રહ્માભ્યાસે ન ”
એ પદો મૂક્યાં છે.

જે વસ્તુનું જે તત્ત્વ હોય છે તેને છોડીને તેનું ખીણું જ તત્ત્વ માની લેવું-જાણવું, તેનું નામ વિપરીત ભાવના છે, જેમ પિતા વગેરેને દુશ્મન જાણવા, રજાને સર્પ માનવો, વગેરે. (૧૧૦). તે પ્રમાણે આત્મા જે ખરી રીતે દેહાદિથી ભિન્ન છે, અને આ જગત્ ખરી રીતે મિથ્યા છે, તેને બદલે આત્માને દેહાદિ રૂપ માનવો અને જગતને સત્ય માનવું-તે વિપરીત ભાવના છે. (૧૧૧).

તત્ત્વભાવનયા નश्येत्सातो देहातिरिक्तताम् ।

आत्मनो भावयेत्तद्वन्मिथ्यात्वं जगतोऽनिशम् ॥ १२ ॥

વિપરીત ભાવનાના નાશનો ઉપાય:—આ વિપરીત ભાવના તત્ત્વના નિરંતર ધ્યાન વડે નાશ પમે છે; માટે આત્મા દેહાદિથી જૂદો છે, અને દેહાદિ જગત્ મિથ્યા છે—તેનું સદા ચિંતન કરવું. (પરંતુ આ બ્રહ્મચિંતન મનની એકાગ્રતા થયા વિના બની શકતું નથી. માટે જ ઉપર શ્લો. ૧૦૪માં બ્રહ્માભ્યાસ પહેલાં જ પ્રથમ સગુણોપાસના વડે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવાનું કહ્યું છે, અને તે પછી બ્રહ્મચિંતન કરવાથી વિપરીત ભાવનાનો નાશ થાય છે એમ કહેવાતું તાત્પર્ય છે.) (૧૧૨).

किं मंत्रजपवन्मूर्तिध्यानवद्वात्मभेदधीः ।

जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ॥ १३ ॥

अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत् ।

बुभुक्षुर्जपवद्भુङ्क्ते न कश्चिन्नियतः क्वचित् ॥ १४ ॥

अश्नाति वा न वाश्नाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छयान्यथा ।

येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ १५ ॥

नियमेन जपं कुर्यादकृतौ प्रत्यवायतः ।

अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्ययात् ॥ १६ ॥

क्षुधेव दृष्टबाधात्वाद्वિપरीता च भावना ।

जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रાનુષ્ટિતેઃ ક્રમઃ ॥ ૧૭ ॥

શંકા:—આત્મભેદ અને જગન્મિથ્યાત્વનું ચિંતન મંત્રનો જપ અને દેવતામૂર્તિના ધ્યાનની પેઠે નિયમ પૂર્વક કરવું જોઈએ, કે નિ-

યમ વિના બની શકે છે ? (૧૧૩). ઉત્તર:-નિયમ વિના બની શકે છે એમ જાણો, જેમ અનુભવ સિદ્ધ-પ્રત્યક્ષ-શુધાના દષ્ટાન્તમાં શુધાને ટાળવાને માટે કોઈ નિયમ પૂર્વક ભોજન લેતું નથી. શુધાને ટાળવા સારૂ ખાવાની ઇચ્છા વાળો કોઈ પણ પુરુષ જપના નિયમની પેઠે કોઈ ઠેકાણે નિયમ પૂર્વક ભોજન લેતો નથી. (૧૧૪). તેવો આશુસ અન્ન મળે તો જમે છે, તે ન મળે તો જમતો નથી અને શુધાને જીવી જવાને માટે દુતાદિ ચેષ્ટા કરતો કાલક્ષેપ કરે છે, અથવા ઉમે ઉમે, ચાલતાં, કે સુતો સુતો પોનાની ઇચ્છા પ્રમાણે ભોજન લઈ લે છે-એ પ્રમાણે ગમે તે પ્રકારે તાત્કાલિક શુધાને દૂર કરવાની ઇચ્છા કરે છે. (૧૧૫). મંત્રનો જપ તો પૂર્વાભિમુખ વગેરે નિયમ પૂર્વક જ કરવો જોઈએ, કમકે તેમ ન કરવાથી દોષ (પાપ) લાગે છે; અને જો તેમાં સ્વર કે વર્ણ (અક્ષર)ની ભૂલ કરી અન્યથા કરવામાં આવે તો ઉલ્લેખ અર્થ થાય-“ ઇન્દ્રશત્રુ ”ની પેઠે પોતાને જ હણે. (૧૧૬). વિપરીત ભાવના શુધાની પેઠે પ્રત્યક્ષ દુઃખ રૂપ હોવાથી (દૃષ્ટબાધાત્વાત્) ગમે તે ઉપાયે જીતવી જોઈએ. તેના અનુશાનનો કોઈ ક્રમ નથી. (૧૧૭).

उपायः पूर्वमेवोक्तस्तच्चिन्ताकथनादिकः ।

एतदेकपरत्वेऽपि निर्बन्धो ध्यानवन्न हि ॥ १८ ॥

તેનો ઉપાય ઉપર (શ્લો. ૧૦૬ માં) બતાવ્યા પ્રમાણે તત્ક-ચિન્તન વગેરે છે. (પરંતુ આ ઉપાય ઉપાસના વડે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ બની શકે છે.) વળી જેવી રીતે જપ કરતી વખતે પૂર્વાભિમુખ થવા વગેરેનો નિયમ તત્ત્વભાવના કરવામાં પાળવાનો નથી, તેવી રીતે બ્રહ્મૈકપરત્વ-નિદિધ્યાસન-બ્રહ્મચિન્તન-માં પણ મૂર્તિ-ની ઉપાસના(ધ્યાન)માં જે પ્રકારનો નિર્બંધ હોય છે તે પણ નથી. (૧૧૮).

मूर्तिप्रत्ययसान्तत्यमन्यानन्तरितं धियः ।

ध्यानं तत्रातिनिर्बन्धो मनसश्चञ्जलात्मनः ॥ १९ ॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ १२० ॥

અપ્યન્ધિપાનાન્મહતઃ સુમેરુન્મૂલનાદપિ ।

અપિ વહ્નયજ્ઞનાત્સાધો વિષમશ્ચિત્તનિગ્રહઃ ॥ ૨૧ ॥

મૂર્તિધ્યાન કરવામાં મનને લાગતું અંધન વર્ણવે છે:-ધ્યાનનો અર્થ એ છે કે મૂર્તિમાં ચિત્તની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ અંતરાય રહિત વહેવો તે છે. તેથી મૂર્તિનું ધ્યાન કરવામાં, સ્તંભે બાંધેલા અશ્વાદિની પેઠે, ચંચળ મનને અતિ નિર્બંધ લાગે છે. (૧૧૯). અભ્યુત્તે શ્રી-કૃષ્ણને કહ્યું હતું કે હે કૃષ્ણ ! ચંચળ મન જે પુરૂષને વ્યાકુલતા કરાવનાર છે (પ્રમાથિ), જે બલવત્-સમર્થ-નિગ્રહ કરવાને મુશ્કેલ છે, અને દહ-વિષયમાં લગ્ન-છે, તેવા મનનો નિગ્રહ કરવો તે, પાણીની પેઠે, દુષ્કર છે. (૧૨૦). વસિષ્ઠજીએ પણ શ્રી રામચંદ્રજીને કહ્યું કે સમુદ્રનું પાન કરવા કરતાં પણ, મહાન સુમેરૂ પર્વતને મૂળ માંથી ઉખેડી નાંખવા કરતાં પણ, અને અગ્નિને ગળી જવા કરતાં પણ, હે સાધો ! ચિત્તનો નિગ્રહ કરવો એ વિષમ છે. (૧૨૧).

કથનાદૌ ન નિર્વન્યઃ શૃંગ્ખલાવદ્દેહવત્ ।

કિંત્વનન્તેતિહાસાદૈર્વિનોદો નાટ્યવદ્ધિયઃ ॥ ૨૨ ॥

ચિદેવાત્મા જગન્મિથ્યેત્યત્ર પર્યવસાનતઃ ॥

નિદિધ્યાસનવિક્ષેપો નેતિસાહાદિભિર્ભવેત્ ॥ ૨૩ ॥

કુષિલાપિષ્ઠ્યપેદ્યાદૈર્વાન્યૈર્કાવ્યતર્કાદિકેષુ ચ ।

વિક્ષિપ્યતે પ્રવૃત્ત્યા ધીસ્તૈસ્તત્ત્વસ્મૃત્યસંભવાત્ ॥ ૨૪ ॥

અનુસંદધતૈવાત્ર યોજનાદૌ પ્રવર્તિતુમ્ ।

શક્યતેઽત્યન્તવિક્ષેપાભાવાદાશુ પુનઃ સ્મૃતેઃ ॥ ૨૫ ॥

તત્ત્વવિસ્મૃતિમાત્રાન્નાનર્થઃ કિંતુ વિપર્યયાત્ ।

વિપર્યેતું ન કાલોઽસ્તિ શ્વટિતિ સ્મરતઃ ક્વચિત્ ॥ ૨૬ ॥

તત્ત્વસ્મૃતેઽપિ નાસ્ત્યન્યાભ્યાસશાલિનઃ ।

પ્રત્યુતાભ્યાસઘાતિત્વાદ્દલાત્તત્ત્વમુદેક્ષ્યતે ॥ ૨૭ ॥

તમેવૈકં વિજાનીથ હ્યન્યા વાચો વિમુશ્ચથ ।

ઇતિ શ્રુતં તથાન્યત્ર વાચો વિગ્લાપનં ત્વિતિ ॥ ૨૮ ॥

આહારાદિ ત્યજન્નૈવ જીવેચ્છાસ્ત્રાન્તરં ત્યજન્ ।

किं न जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम् ॥ २९ ॥

શુંખલાથી બંધાયલા દેહમાં જેમ કાંઈ નિયમ નથી, તેમ મહા-
ભારત વગેરેની કથા કરવી વગેરેમાં પણ કાંઈ નિયમ પાળવાનો
નથી. પરંતુ નાટકની પેઠે અનંત ઇતિહાસાદિથી બુદ્ધિને વિનોદ
મળે છે. (૧૨૨). ઇતિહાસની કથા વગેરેથી નિદિધ્યાસનને કાંઈ
વિક્ષેપ નડતો નથી, કારણ કે તેનો અંત પણ “આત્મા ચિન્માત્ર
૩૫ છે, દેહ ૩૫ નથી, અને જગત્ મિથ્યા છે,” એ અર્થમાં આવે
છે. (૧૨૩). તેથી ઉક્ષત્ કૃષિ, વાણિજ્ય, સેવા, વગેરે કરવામાં
તથા કાવ્ય, તર્ક, વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ રાખવાથી બુદ્ધિને વિક્ષેપ થાય છે,
કારણ કે તેથી તત્ત્વની સ્મૃતિ રહેવાનો અસંભવ છે. (૧૨૪).
તત્ત્વનું ચિંતન કરનાર પુરૂષે ભોજનાદિમાં પરત્ત થવું શક્ય છે, કે-
મકે તેથી અત્યન્ત વિક્ષેપ થવાનો અભાવ છે. તેનું કારણ એ છે
કે જે કે ભોજનાદિ કરતી વખતે તત્ત્વસ્મૃતિમાં વિક્ષેપ આવવાનો
સંભવ છે ખરો, પરંતુ તે કરી રહ્યા પછી તે જલદીથી પાછું યાદ
આવે છે. (૧૨૫). તત્ત્વની વિસ્મૃતિ થવા માત્રથી કાંઈ અનર્થ
થતો નથી, પરંતુ વિપરીત જ્ઞાનથી (વિપર્યયથી)—અનાત્માના સ્મ-
રણથી—અનર્થ થાય છે. અને ભોજનાદિ કરતાં વિપર્યય થવાનો
ક્યાંએ અવસર જ નથી, કેમકે તરત જ સ્મરણ થાય છે. (૧૨૬).
પરંતુ અન્ય (અનાત્માનો) અભ્યાસ કરનારને તત્ત્વની સ્મૃતિ રા-
ખવાનો અવસર જ નથી, એટલું જ નહીં પરંતુ તત્ત્વના અભ્યા-
સને વિરોધી હોવાથી તેના પુરૂષથી તે અભ્યાસને લીધે બગ પૂર્વક
તત્ત્વની ઉપેક્ષા (ત્યાગ) થઈ જાય છે. (૧૨૭). શ્રુતિની પણ
આજ્ઞા છે કે “તે (આત્મા) એકલાને જ જાણુ, ખીજો અભ્યાસ
(વાચઃ) છોડી દે,” તેમ ખીજી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે, કે “ખીજો
અભ્યાસ વાણીનો થાક માત્ર છે.” (૧૨૮) આહારાદિને તજનાર
તો જીવતો જ નથી, પરંતુ (વેદાન્ત સિવાય) ખીજાં શાસ્ત્રોને તજ-
નાર તો જીવે છે—તે વાત તું જોતો નથી કે તે શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં
આટલો બધો દુરાગ્રહ કરે છે ? (૧૨૯).

जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्बुद्धबोधतः ।

प्रथा तवापि चेत्तर्कं पठ यद्वा कृषिं कुरु ॥ १३० ॥

મિથ્યાત્વવાસનાદાદર્યે પ્રારબ્ધક્ષયકાક્ષયા ।

અહિક્ષિપ્તઃ પ્રવર્તન્તે સ્વસ્વકર્માસારતઃ ॥ ૩૧ ॥

અતિપ્રસન્નો મા શક્ન્યઃ સ્વકર્મવશવર્તિનાઃ ।

અસ્તુ વા કેન શક્યેત કર્મ ાપ્તિવદ ॥ ૩૨ ॥

જો તું એમ પૂછતો હોય કે જનકાદિ જ્ઞાની છતાં તત્ત્વને છોડી રાજ્ય કેમ કરતા હતા, તો તેનું કારણ એ છે કે તેમનું જ્ઞાન દૃઢ થયેલું હતું. (જેનું જ્ઞાન દૃઢ થઈ ગયું છે તેને ઉપરનો નિયમ લાગુ પડતો નથી). માટે તારું જ્ઞાન પણ જો દૃઢ થયું હોય તો ભલે તું તર્ક ભણે અથવા કૃષિ કરે, તેથી કંઈ હાનિ નથી. (૧૩૦). જ્ઞાની સંસારની અસારતા જાણે છે-જગત્ મિથ્યા છે એવી દૃઢ વાસના છે, છતાં પ્રારબ્ધના ક્ષયની ઇચ્છાથી કલેશ પામ્યા વિના તેઓ પોત-પોતાના કર્મને અનુસાર પ્રવર્તે છે. (૧૩૧). પોતાના કર્મને વશ થઈને વર્તનાર જ્ઞાનીઓના અતિપ્રસંગ (અનાચાર પ્રવર્તન)ની શંકા કરવી નહીં. છતાં પ્રારબ્ધવશાત્ તે પણ થાય, કેમકે કર્મનું નિવારણ કરવાને કાણુ સમર્થ છે તે કહે. (૧૩૨).

જ્ઞાનિનોઽજ્ઞાનિનશ્ચાત્ર સમે પ્રારબ્ધકર્મણી ।

ન ક્લેશો જ્ઞાનિનો ધૈર્યાન્મૂઢઃ ક્લિશ્યત્યધૈર્યતઃ ॥૩૩॥

માર્ગે ગન્ત્રોર્દ્વયોઃ શ્રાન્તૌ સમાયામપ્યદૂરતાઃ ।

જાનન્ધૈર્યાદ્રુતં ગચ્છેદન્યસ્તિષ્ઠતિ દીનધીઃ ॥ ૩૪ ॥

જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનાં પ્રારબ્ધકર્મ સરખાં જ ભોગ આપનારાં છે; પરંતુ ફેર એટલો છે કે જ્ઞાનીને ધૈર્ય હોવાથી તે કલેશ પામતો નથી. પરંતુ અજ્ઞાનીને ધીરજ નહીં હોવાને લીધે કલેશ થાય છે. (૧૩૩). જેમકે પરગામ જનાર બંને માણસો સરખા જ યાકેલા છે, છતાં તે ગામ દૂર નથી એમ જાણનાર માણસ જલદીથી ચાલે છે, અને બીજો માણસ જાણતો નથી તે દીન થઈને યાક ખાવા ઉભો રહે છે; તેવી રીતે પ્રારબ્ધ ભોગવવાથી તેનો ક્ષય થઈ જવાનો છે એમ જ્ઞાની જાણતો હોવાથી કલેશ પામ્યા વિના તે ભોગવે છે, પરંતુ અજ્ઞાની તે વાત નહીં જાણતો હોવાથી મનનો કલેશ પામીને ભોગવે છે. (૧૩૪).

સાક્ષાત્કૃતાત્મધીઃ સમ્યગવિપર્યયબાધિતઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમ્ સંજ્વરેત્ ॥ ૩૫ ॥

આ પ્રમાણે શ્રુતિની પહેલી લીટી (આત્માનં ચેદિતિ) માં કહ્યા પ્રમાણે જેને વિપર્યયના (ઉગ્રતા જ્ઞાનના) આધ રહિત “હું બ્રહ્મ છું” એવું સાક્ષાત્-અપરોક્ષ-દૃઢ જ્ઞાન થયું છે તેવો પુરુષ “કદ વસ્તુની ઇચ્છાથી અને કયા ભોક્તાને માટે શરીરોની પાછળ પોતાને તપાયમાન કરે?” અર્થાત્ ન કરે. (આ બીજી દશા-શોકભોક્ષ-ઉપરની શ્રુતિમાંની કિમિચ્છનિતિ બીજી લીટીમાં કહે છે). (૧૩૫).

કિમિચ્છન્ ઇત્યાદિ ઉત્તરાર્ધનો અર્થ. ૧૩૬-૨૫૦.

અહીં સુધી શ્લો. ૧ માં જણાવેલી શ્રુતિના પૂર્વાધમાં બતાવેલા અપરોક્ષ જ્ઞાન (જીવની પાંચમી અવસ્થા) નું વર્ણન કરી હવે શ્લો. ૧૩૬ થી ૨૫૦ માં તે શ્રુતિના ઉત્તરાર્ધમાં કહેલી જીવની શોકભોક્ષ નામની છઠી દશાનું વર્ણન કરે છે.

૬. કિમિચ્છન્ પદનો અર્થ. ૧૩૬-૧૮૨.

જગન્મિથ્યાત્વધીઃવાદાક્ષિપ્તૌ કામ્યકારુકૌ ।

તયોરભાવે સંતાપઃ શામ્યેન્નિઃસ્નેહદીપવ્ ॥ ૩૬ ॥

આ ઉત્તરાર્ધનું તાત્પર્ય એ છે કે જગત્ મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થવાથી “કામ્ય-ભોગ્ય-પદાર્થો તથા કામુક-કામના કરનાર-ભોક્તા બંને મિથ્યા છે એમ જાણી તેમનો તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો. તેથી તેમનો અભાવ થતાં દીવેલ વિનાના દીવાની પેઠે (કામનામાંથી ઉત્પન્ન થનાર) સંતાપ પણ શાન્ત પામે છે. (૧૩૬).

ગન્ધર્વપત્તને કિંચિન્નૈન્દ્રજાલિકનિર્મિતમ્ ।

જાનન્કામયતે કિંતુ જિહાસતિ હસન્નિદમ્ ॥૩૭॥

આપાતરમણીયેષુ ભોગેષ્વેવં વિચારવાન્ ।

ના રજ્યતિ કિંત્વેતાન્દોષદૃષ્ટ્યા જિહાસતિ ॥૩૮॥

અર્થાનામર્જને ક્લેશસ્તથૈવ પારેપાલ. ।

નાશે દુઃસ્વં વ્યયે દુઃસ્વં ધિગર્થાન્કે. ॥૩૯॥

માંસપાશ્ચાલિકાયાસ્તુ યન્ત્રલોલેઽન્ગપન્નરે ।

સ્નાયવસ્થિગ્રન્થિશાલિન્યાઃ સ્ત્રિયાઃ કિમિવ શોભનં ॥૪૦॥

एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक्प्रपञ्चिताः ।

विमृशन्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति ॥ ૪૧ ॥

क्षુધया पीडयमानોऽपि न विषं ह्यત્તુમिच्छति ।

मिष्टान्नध्वस्तતृડ् जानन्नानुदस्तज्जिघत्सति ॥ ૪૨ ॥

ગંધર્વ નગરમાં રહેલી કાંધ પણ વસ્તુ ઐન્દ્રખલિકની ઉત્પન્ન કરેલી છે એમ જાણનાર કાંધ પણ પુરુષ તેની ઇચ્છા કરતો નથી, પરંતુ “આ મિથ્યા છે” એમ હસીને તેનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરે છે. (૧૩૭). એ પ્રમાણે પ્રતીતિ માત્ર રમ્ય દેખાતા વિષયો આવા છે એવા વિચાર વાળો માણસ તેમાં આસક્તિ કરતો નથી, પણ તે ઉપર દોષદષ્ટિ કરીને તેમનો ત્યાગ કરવાને ઇચ્છે છે. (૧૩૮). જેમકે ધન પ્રાપ્ત કરતાં દુઃખ, તેનું રક્ષણ કરવામાં કપેશ, નાશ થતાં દુઃખ, ખર્ચ થતાં દુઃખ થાય છે. માટે આવા કલેશ કરાવનાર ધનને ધિક્કાર છે! (૧૩૯). વળી સ્નાયુ (સૂક્ષ્મ નાડીઓ), હાડકાં, સ્તનાદિ ગ્રંથિઓ વાળી માંસની પુતળી રૂપ સ્ત્રીના યંત્ર જેવા ચંચળ અંગપંજરમાં શોભાયમાન શું છે? કાંધ નથી. (૧૪૦). એ વગેરે દોષ બતાવનાર શાસ્ત્રોમાં દોષેનું સારી રીતે વર્ણન કર્યું છે. માટે તેનો સદા વિચાર કરીને શામાટે દુઃખમાં કુખતું? (૧૪૧). ક્ષુધાથી પીડાતો માણસ પણ વિષ ખાવાની ઇચ્છા કરતો નથી. તે પછી જેણે મિષ્ટાન્ન જમીને પોતાની જૂખ મટાડી છે તેવો વિવેકી પુરુષ “આ વિષ છે” એમ જાણતો છતાં વિષને ખાવાની ઇચ્છા કરે જ શાનો? (૧૪૨).

प्रारब्धकर्मप्रवल्याद्भोगेष्विच्छा भवेद्यदि ।

क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्ક્તઃ વિષ્ટિગૃહીતવત્ ॥ ૪૩ ॥

भुञ्जाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः ।

नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति संततम् ॥૪૪॥

नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः किंतु विरक्तता ।

भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥૪૫॥

છતાં કદાપિ પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાને લીધે જ્ઞાનીને ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા થાય, તો પણ રાજભટ્ટે (સિપાઇ—વિદ્વિ) પકડેલા માણસની પેઠે તે (જ્ઞાની) કલેશ પામતો ભોગવે છે. (૧૪૩). શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધાવાળા અને કુટુંબવાળા જ્ઞાનીઓ ભોગ ભોગવતા છતાં “ અમારૂં પ્રારબ્ધ કર્મ હજી સુધી નાશ પામ્યું નથી ” એવો વિચાર કરતા સદા કલેશ પૂર્વક ભોગ ભોગવે છે. (૧૪૪). સંસારમાં જ્ઞાનીને થતો આ કલેશ સંસારતાપ નથી, પરંતુ તે વિચિત્રતા છે. સાંસારિક તાપનું કારણ તો જ્ઞાનિજ્ઞાન છે; પરંતુ જ્ઞાનીના આ કલેશનું કારણ તો વિવેકજ્ઞાન હોવાથી તે કલેશ સાંસારિક તાપ નથી. (૧૪૫).

વિવેકેન પરિક્લિશ્યન્નલ્પભોગેન તૃપ્યતિ ।

અન્યથાનન્તભોગેઽપિ નૈવ તૃપ્યતિ કર્હિચિત્ ॥ ૪૬ ॥

ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।

હવિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ ભૂય ઇવાભિવર્ધતે ॥ ૪૭ ॥

પરિજ્ઞાયોપશુક્તો હિ ભોગો ભવતિ તુષ્ટયે ।

વિજ્ઞાય સેવિતશ્ચોરો મૈત્રીમેતિ ન ચોરતામ્ ॥ ૪૮ ॥

મનસો નિગૃહીતસ્ય લીલાભોગોઽલ્પકોઽપિ યઃ ।

તમેવાલબ્યવિસ્તારં ક્લિષ્ટત્વાદ્બહુ મન્યતે ॥ ૪૯ ॥

વદ્ધમુક્તો મહીપાલો ગ્રામમાત્રેણ તુષ્યતિ ।

પરૈર્ન વદ્ધો નાક્રાન્તો ન રાષ્ટ્રં બહુ મન્યતે ॥ ૫૦ ॥

વિવેકથી કલેશ પામતો પુરૂષ અલ્પ ભોગથી તૃપ્ત થાય છે; પરંતુ જ્ઞાનિજ્ઞાનથી કલેશ પામતો માણસ અનન્ત ભોગથી પણ કદાપિ તૃપ્ત થતો નથી. (૧૪૬). ખરેખર વિષયોનો ભોગ ભોગવવાથી કામ જ્ઞાન્ત થતો નથી; પરંતુ આહુતિથી વૃદ્ધિ પામતા અમિની પેઠે તે વધારે ને વધારે વધતો જાય છે. (૧૪૭). જેમ “ આ ચોર છે ” એવું જાણીને તેની સાથે રહેનાર પુરૂષ પ્રત્યે તે ચોર તરીકે નહીં વર્તતાં મિત્ર રૂપે વર્તે છે; તેવી રીતે “ આ ભોગ ભોગવ્યે છૂટકા છે ” એમ જાણીને ભોગવેલો ભોગ તૃપ્તિ આપે છે,

(૧૪૮]. યોગાભ્યાસ-નિદિધ્યાસન-થી વશ કરેલા મનનો અસ્પષ્ટ પશુ જે લીલાભોગ છે તેવો—વિસ્તાર નહીં પામેલો—ભોગ પશુ દોષયુક્ત હોવાથી તેને બહુ ગણ્ય છે. (૧૪૯). જેમકે જે રાજ એક વાર કેદ પકડાઈને છૂટા કરવામાં આવેલો છે તે ગ્રામ માનથી તુટી થાય છે; પરંતુ જે રાજને તેના દુશ્મનોએ કેદ કર્યો નથી અથવા હરાવ્યો નથી તેને મોટું રાષ્ટ્ર મળે તે પશુ તેને બહુ માનતો નથી. (૧૫૦).

વિવેકે जाग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे ।

कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥५१॥

नैष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धमीक्ष्यते ।

इच्छानिच्छा परेच्छा च पारब्धं त्रिविधं स्मृतम् ॥५२॥

अपथ्यसेविनश्चોरा राजदाररता अपि ।

जानन्त एव स्वानर्थमिच्छन्त्यारब्धकर्मतः ॥५३॥

न चात्रैतद्वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ।

यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति ॥ ૫૪ ॥

शदृશં चेष्टતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપિ ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥५५॥

અવશ્યંભાવિભાવાનાં પ્રતીકારો ભવેદ્યદિ ।

तदा दुःस्वैर्न लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥ ૫૬ ॥

ન ચેશ્વરત્વમીશસ્ય હીયતે તાવતા યતઃ ।

અવશ્યંભાવિતાપ્યેષામીશ્વરેણૈવ નિર્મિતા ॥ ૫૭ ॥

પ્રશ્નોત્તરાભ્યામેવૈતદ્રમ્યતેઽર્જુ-હૃષ્ણયોઃ ।

अनिच्छा पूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु ॥ ૫૮ ॥

અથ કેન પ્રયુક્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

अनिच्छन्नपि वाष्णैय बलादिव नियोजितः ॥ ૫૯ ॥

કામ એષ ક્રોધ એષ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥१६०॥

સ્વભાવજ્ઞેન કૌન્તેય નિવદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તુ નેચ્છસિ ચન્મોહાત્કરિણ્યસ્યવશોઽપિ તત્ ॥૬૧॥

નિવદ્ધઃ નેચ્છન્તઃ પરદાક્ષિણ્યસંયુતાઃ ।

સુખદુઃખે ભજન્ત્યેતત્પરેચ્છાન્નર્કમ્ હિ ॥ ૬૨ ॥

શંકા:—વિષયોના દોષ દેખાડનાર વિવેકજ્ઞાન જાગૃત થયા છતાં પ્રારબ્ધ કર્મ પણ ભોગની ઇચ્છા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે? (૧૫૧). ઉત્તર:—આ દોષ લાગતો નથી; કારણ કે પ્રારબ્ધ અનેક પ્રકારનું હોય છે: ૧, ઇચ્છા:—ભોગની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરનાર, ૨. અનિચ્છા—ઇચ્છા ન હોવા છતાં ભોગ આપનાર, અને ૩. પરેચ્છા—પારકી ઇચ્છાથી ભોગ આપનાર, એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ કહેવાય છે. (૧૫૨). અપત્ય પદાર્થોનું સેવન કરનારા, ચોર લોકો, અને રાજાની સ્ત્રી સાથે દળેલા પુરુષો પોતાનો અનર્થ થશે એમ જાણતા હોવા છતાં પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે તે તે પદાર્થોની ઇચ્છા કરે છે. (૧૫૩) અને આ લોકોમાં પ્રારબ્ધનું નિવારણ કરવાને ઇશ્વર પણ શક્તિમાન નથી, એમ ઇશ્વરે જ ગીતામાં અર્જુનને કહ્યું છે. (૧૫૪). જ્ઞાનવાન પુરુષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર ચેષ્ટા કરે છે. માટે જૂત માત્ર પોતે પૂર્વે કરેલા ધર્માધર્મના જે સંસ્કારો આ જન્મમાં અભિવ્યક્ત થયેલા છે તે (પ્રકૃતિ) ને પામે છે, અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. તો નિઝહ શું કરી શકશે? (૧૫૫). જે બનાવો અવશ્ય બનવાના (તીવ્ર પ્રારબ્ધ) છે તેનો જે ઉપાય હોત, તો નલ, રામ, અને યુધિષ્ઠિર જેવા સમર્થ રાજાઓ દુઃખી થાત નહીં—તે ઉપાય કરી લેત. પરંતુ તેનો ઉપાય જ નથી. (૧૫૬). આથી કરીને ઇશ્વરનું ઇશ્વરત્વ નષ્ટ થતું નથી, કેમકે પ્રારબ્ધની અવશ્યતાવિતા પણ ઇશ્વરે જ નિર્માણ કરી છે. (આ ઇચ્છા પૂર્વક પ્રારબ્ધ કહ્યું). (૧૫૭). વળી ગીતામાં આપેલા અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચે થયેલા સંવાદથી જાણવામાં આવે છે કે અનિચ્છા પૂર્વક પ્રારબ્ધ પણ છે, જે સાંભળ. (૧૫૮). અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું હતું કે, હે વાણેય ! માણસની પોતાની ઇચ્છા નહિ છતાં કાની પ્રેરણાથી જળ પૂર્વક પ્રેરિત થઈને તે પાપ કરે છે? (૧૫૯). ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું હતું કે માણસને પ્રેર-

નાર રજ્જેગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ અને ક્રોધ છે, જે વિષ-
યોના મહાન ખાનાર છે, મહા પાપી છે; માટે આ સંસારમાં તે
કામક્રોધ રૂપી વેરીને તું બાળુ. હે અર્જુન (કૌન્તેય) ! પોતાના
સ્વભાવ-પ્રકૃતિ-માંથી ઉત્પન્ન થયેલા તારા પોતાના કર્મથી તું બં-
ધાયેલો હોય મોહને લીધે તું જે યુદ્ધ નહિ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તે
તું તારા કર્મને વશ થઈને કરીશ જ. (આ અર્નિચ્છા પૂર્વક પ્રાર-
બ્ધ કહ્યું.) (૧૬૦-૧). વળી અનિચ્છા ન હોય તેમ ઇચ્છા પણ
ન હોય, છતાં પારકા (મિત્રાદિ)ની પ્રીતિને અર્થે પણ સુખ દુઃખ
ભોગવવામાં આવે છે. આ પરેચ્છા પૂર્વક કર્મ છે. (૧૬૨).

कथं तर्हि किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते ।

नेच्छानिषेधः किंत्विच्छाबाधो भर्जितबीजवत् ॥ ६३ ॥

भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च ।

विद्वदिच्छा तथेष्टव्याऽसत्त्वबोधान्न कार्यकृत् ॥ ६४ ॥

दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते ।

विद्वदिच्छाप्यल्पभोगं कुर्यान्न व्यसनं बहु ॥ ६५ ॥

શંકા:-જ્યારે તત્ત્વવેત્તાને પણ ભોગની ઇચ્છા થવાનો સંભવ
છે, ત્યારે કિમિચ્છન્ એ ઉત્તરાર્થ શ્રુતિમાં જ્ઞાનીને માટે જે ઇ-
ચ્છાનો નિષેધ કર્યો છે, તેનો વિરોધ આવશે ? ઉત્તર:-તેવો વિરોધ
નથી, ક્રમકે ઇચ્છાનો નિષેધ કર્યો નથી, પરંતુ ઇચ્છાનો આધ કલ્પો
છે-એટલે કે ઇચ્છા હોવા છતાં પણ તેનું સામર્થ્યરહિત્ય છે એમ
કહ્યું છે; જેમ ભુંજેલા (શેકેલા) દાણામાં કાંઈ સામર્થ્ય નથી.
(૧૬૩). જેમ શેકેલા દાણા વાવવામાં આવે તો અંકુરાદિ ઉત્પન્ન
કરી શકતા નથી, તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા પણ “ પદાર્થો અસ્ત છે ”
એવા જ્ઞાન વડે આધિત થયેલી હોવાથી વ્યસનાદિ કાર્ય ઉત્પન્ન કરી
શકતી નથી. (૧૬૪). છતાં જેમ શેકેલું અનાજ વાવતાં ઉગી
શકતું નથી પણ ખાવાને તો કામ લાગે છે; તેમ જ્ઞાનીની ઇચ્છા
અત્પ ભોગ આપે છે, જો કે બહુ વ્યસન ઉત્પન્ન કરી શકતી
નથી. (૧૬૫).

भोगेन चरितार्थत्वात्प्रारब्धं कर्म हीयते ।

भेक्तव्यसत्यताभ्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥ ६६ ॥

મા વિનશ્યત્વયં ભોગો વર્ધતામુત્તરોત્તરમ્ ।

મા વિઘ્નાઃ પ્રતિબઘ્નન્તુ ધન્યોઽસ્મ્યસ્માદિતિ ભ્રમઃ ॥૬૭॥

યદભાવિ ન તદ્ભાવિ ભાવિ ચેન્ન તદન્યથા ।

ઇતિ ચિન્તાવિષયોઽયં बोधो ॥૬૮॥

સમેઽપિ ભોગે વ્યસનં ભ્રાન્તો ગચ્છેન્ન બુદ્ધવાન્

અશક્યાર્થસ્ય સંકલ્પાદ્ધાન્તસ્ય વ્યસનં બહુ ॥૬૯॥

માયામયત્વં ભોગસ્ય બુદ્ધાસ્થામુપસંહરન્ ।

મુઝ્જાનોઽપિ ન સંકલ્પં કુરુતે વ્યસનં કુતઃ ॥૭૦॥

ભોગ આપીને પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ થતું હોવાથી પ્રારબ્ધકર્મ ભોગથી ક્ષય પામે છે, (અને તેથી તે વ્યસન ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી). વિષયોને વિશે વ્યસન ઉત્પન્ન થવાનું કારણ તો ભોગ્ય પદાર્થોને સત્ય માની લેવાનો જે ભ્રમ છે તે છે. (૧૬૬). આ વ્યસનના હેતુ રૂપ ભ્રમ નીચે પ્રમાણે છે: “ આ મારો ભોગ નાશ ન પામે, તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે, તેને વિધે પ્રતિબંધ કરો નહીં, આ ભોગ મને પ્રાપ્ત થવાથી ધન્ય છે મને ! ” (૧૬૭). આ ભ્રમને નિવૃત્ત કરવાનો ઉપાય નીચે પ્રમાણે છે:—જે અભાવિ છે—જે બનવાને નિર્માણ થયું નથી—તે બનવાનું નથી, અને જે બનવાને નિર્માણ થયું છે તે અન્યથા થવાનું નથી—મતલબ કે જે ભોગ પ્રાપ્ત થવાને નિર્માણ થયા નથી તે મળવાના નથી, અને જે મળવાના છે તે અન્યથા થવાના નથી, એવું જે જ્ઞાન (બોધ:) તે “ આ ઇષ્ટ વસ્તુ મને ક્યારે મળશે, આ અનિષ્ટનો ક્યારે નાશ થશે ? ” એવી એવી ચિંતાઓ રૂપી વિષયો નાશ કરનાર હોવાથી ઉપરના ભ્રમની નિવૃત્તિ કરનાર છે. (૧૬૮). જ્ઞાની અને ભ્રાન્ત (અજ્ઞાની) બંનેનો ભોગ સરખો જ છે; પરંતુ અજ્ઞાનીને વ્યસન લાગુ પડે છે, જ્ઞાનીને નહિ; કારણ કે અજ્ઞાનીને વિપરીત જ્ઞાનનો સંકલ્પ હોવાથી તેને બહુ વ્યસન થાય છે, પરંતુ જ્ઞાનીને વિપરીત જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી તે થતું નથી. (૧૬૯). ભોગ માયામય છે એવું બાજુતો હોવાથી જ્ઞાની ભોગ ઉપરની આસ્થા (આસક્તિ) ઉઠાવી લખને ભોગ ભોગવતો છતાં તેને વિશે સંકલ્પ જ કરતો નથી, તો વ્યસન તો કેરે જ ક્યાંથી ? (૧૭૦).

સ્વમેન્દ્રજાલસાક્ષાદ્વિન્યાસનાત્મકઃ ।

દૃષ્ટનદ્રં જગત્પશ્યન્કથં તન્નાનુરજ્યતિ ॥ ૧૭૧ ॥

સ્વસ્વપ્નમાપરેક્ષ્યેણ દૃષ્ટ્વા પશ્યન્સ્વજાગરઃ ।

ચિન્તયેદપ્રમત્તઃ સન્નુભાવનુદિનં મુહુઃ ॥ ૭૨ ॥

ચિરં તયોઃ સર્વસામ્યમ્ સંધાય જાગરે ।

સત્યત્વબુદ્ધિં સંત્યજ્ય નાનુરજ્યતિ પૂર્વવંત્ ॥૭૩॥

જગતને સ્વપ્ન તુલ્ય અને ઇન્દ્રજાલ જેવું જોઈને, તથા જેની રચના અચિન્ત્ય છે અને જે દેખાય છે અને નષ્ટ થઈ જાય છે તેવું જાણીને જાની તેમાં કવી રીતે અનુરાગ ધરાવે ? (૧૭૧). પોતાના સ્વપ્નને પ્રત્યક્ષ જોયા પછી પોતાની જાગૃત્ અવસ્થાનો અનુભવ લેતા સત્તા સાવધાન થઈને દરરોજ બેને વારંવાર સરખાં ગણવાં—“ આ જાગૃત પણ સ્વપ્ન તુલ્ય છે ” એમ સમજવું. (૧૭૨). બંને સર્વ રીતે સમાન છે એવું લાંબા કાળ સુધી ચિંતન કરીને જાગૃતમાં થયેલી સત્યત્વબુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને જાની અજ્ઞાનદશાની પેઠે તેમાં આસક્તિ રીખતો નથી. (૧૭૩).

ઇન્દ્રજાલમિદં દ્વૈતમચિન્ત્યરચનાત્વતઃ ।

ઇત્યવિસ્મરતો હાનિઃ કા વા પ્રારબ્ધભોગતઃ ॥ ૭૪ ॥

નિર્વન્ધસ્તત્ત્વવિદ્યાયા ઇન્દ્રજાલસંસ્પૃતૌ ।

પ્રારબ્ધસ્યાગ્રહો ભોગે જીવસ્ય સુખદુઃખયોઃ ॥૭૫॥

(આ દ્વૈત (જગત) ઇન્દ્રજાલની પેઠે મિથ્યા છે, કેમકે તેની રચના અચિન્ત્ય છે, એ વાતને નહીં બૂઝતે સતે પ્રારબ્ધભોગ ભોગવતાં મિથ્યાત્વાનુસંધાનને શી હાનિ થવાની છે ? અથવા મિથ્યાત્વાનુસંધાન કરવાથી ભોગને શી હાનિ છે ? (બંનેના વિષય જૂદા છે.) (૧૭૫). તત્ત્વજ્ઞાનનો નિર્વંધ (નિયમ) જગત ઇન્દ્રજાલ રૂપ મિથ્યા છે એવી સ્મૃતિ કરાવવામાં છે, અને પ્રારબ્ધનો આગ્રહ તો જીવને સુખ દુઃખનો ભોગ આપવામાં છે. (૧૭૫).

વિદ્યારબ્ધે વિરુદ્ધ્યેતે ન ભિન્નવિષયત્વતઃ ।

જાનન્દ્રિયેન્દ્રજાલદેવોલો દૃશ્યતે સ્વલુ ॥ ૭૬ ॥

જગત્સત્યત્વમાપાન્ પ્રારબ્ધ ભોજયેદ્દિ ।

તદા વિરોધિ વિદ્યાયા ભોગમાત્રાન્ન સત્યતા ॥૭૭॥

અનૂનો જાયતે ભોગઃ કલ્પિતૈઃ સ્વપ્નભુક્તિઃ ।

જાગ્રદ્વસ્તુભિરપ્યેવમસત્યૈર્ભોગ ઇષ્યતાઃ ॥ ૭૮ ॥

યદિ વિદ્યાપહ્નુવીત જગત્પ્રારબ્ધઘાતિની ।

તદા સ્યાન્ન તુ માયાત્વબોધેન તદપહ્નવઃ ॥ ૭૯ ॥

અનપહ્નુત્ય લોકાસ્તલ્પિજાલમિદં ત્વિતિ ।

જાનન્ત્યેવાનપહ્નુત્ય ભોગં માયાત્વર્ધાસ્તથા ॥ ૧૮૦ ॥

જ્ઞાન (વિદ્યા) અને પ્રારબ્ધ બંનેના વિષય ભિન્ન હોવાથી તેમની વચ્ચે વિરોધ નથી. જેમકે ઇન્દ્રગણના ખેલ મિથ્યા છે એવું જાણનાર માણસો પણ તેને જોઈને વિનોદ પામે છે એમ જોવામાં આવે છે. (૧૭૬). જે પ્રારબ્ધ જગતને સત્ય બનાવી ભોગ આપતું હોત તો તે જ્ઞાનનું વિરોધિ કહેવાત. પરંતુ તેમ તે કરતું નથી, પણ ફક્ત ભોગ જ આપે છે. અને ભોગ આપવા માત્રથી કાંઈ ભોગ્ય સત્ય નથી. (૧૭૭). (જે સત્ય પદાર્થો જ ભોગ આપી શકે, અસત્ય આપી શકે નહિ, એમ જો કહેતા હો તો મિથ્યા પદાર્થો પણ ભોગ આપે છે તેનું દૃષ્ટાન્ત સ્વપ્ન છે.) સ્વપ્નના પદાર્થો કલ્પિત હોવા છતાં તે વડે પૂર્ણ રીતે ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ પ્રમાણે જાગ્રતના પદાર્થો પણ અસત્ય છતાં ભોગ આપે છે એમ જાણો. (૧૭૮). તેથી હિલટું, જે જ્ઞાન જગતનો લય કરી શકતું હોત તો તે જ પ્રારબ્ધનો નાશ કરનાર થઈ તેનું (પ્રારબ્ધનું) વિરોધિ થાત. તે (લય) તો તે કરી શકતું નથી, પરંતુ તેના (જગતના) મિથ્યાત્વનો બોધ તો કરે છે. અને મિથ્યાત્વબોધથી પ્રારબ્ધનો નાશ થઈ શકે નહીં. (માટે જ્ઞાન અને પ્રારબ્ધનો વિરોધ નથી.) (૧૭૯). લોકો જેમ ઇન્દ્રગણનો નાશ કર્યા વિના પણ જાણે છે કે “ આ ઇન્દ્રગણ છે ”, તેમ ભોગ્ય (ભોગ) પદાર્થનો લય થયા વિના પણ જગતના મિથ્યાત્વનું જ્ઞાન (ધી) થાય છે. (૧૮૦).

યત્ર ત્વસ્ય જગત્સ્વાત્મા પश्येत्કસ્તत्र केन कम् ।

किं जिघ्रेत्किं वदेद्वेति श्रुतौ तु बहु घोषितम् ॥ ૮૧ ॥

तेन द्वैतमपहुत्य विद्योदेति न चान्यथा ।

तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥ ૮૨ ॥

सुषुप्तिविषया मुक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति ।

उक्तं स्वाप्ययसंपत्त्योरिति सूत्रे ह्यतिસ્फुटम् ॥ ૮૩ ॥

अन्यथा याज्ञवल्क्यादेराचार्यत्वं न संभवेत् ।

द्वैतदृष्टાવવિદ્વત્તા દ્વૈતાદૃષ્ટૌ ન વાગ્વદેત્ ॥ ૮૪ ॥

શંકા:—“ જે જ્ઞાનદશામાં (યત્ર) સકળ જગત્ જ્ઞાનીને આત્મ સ્વરૂપ થઈ જાય છે, તે દશામાં (તત્ર) દ્રષ્ટા કોણ ? તે દશામાં ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય નહીં હોવાથી જેવાનું સાધન શું (કેન) ? જેવાનું (દશ્ય) શું ? (કમ્). મુઘે શું ? બોલે શું ? ” એ પ્રમાણે જ્ઞાનદશામાં ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારનો અભાવ હોવાનું શ્રુતિમાં બહુ બહુ કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી (તેન) દ્વૈતનો લય કરીને જ જ્ઞાન (વિદ્યા) ઉદય પામે છે, બીજી રીતે નહીં, એમ સમજાય છે. અને તેમ છે ત્યારે (તથાચ) જ્ઞાનીને ભોગ કેવી રીતે મળે ? ઉત્તર:—જે એમ કહેતો હોય તો સાંભળ. (૧૮૧-૨). આ (ઉપર શ્લો. ૧૮૧ માં કહેલી) શ્રુતિ સુષુપ્તિ અને વિદેહમુક્તિના (મર્ણુ પછીની મુક્તિના) સંબંધમાં છે, (જીવન્મુક્તિના સંબંધી નથી). આ વાત “ ઉક્તં સ્વાપ્યયસંપત્ત્યોઃ* ” એ સૂત્રમાં અતિ સ્ફુટ છે. (૧૮૩). જે તે શ્રુતિ જીવન્મુક્ત પુરૂષને પણ લાગતી હોત તો યાગવલ્કય જેવા જીવન્મુક્ત આચાર્ય શ્રી રીતે થઈ શકત ? (કારણ કે તમારા કહેવા પ્રમાણે જે ઉપરની શ્રુતિનો અર્થ હોત તો) યાગવલ્કયને દ્વૈતદૃષ્ટિ થતાં અવિદ્વત્તા પ્રાપ્ત થશે; અને જે તે દ્વૈતને દૃષ્ટે નહીં તો (બોધ્ય શિષ્યનો અભાવ હોવાથી) તેમની વાણી બોલી શકે પણ નહીં. (માટે શ્રુતિનો અર્થ તેવો નથી). (૧૮૪).

निर्विकल्पसमाधौ तु द्वैतादर्शनहेतुतः ।

सैवापरोक्षविद्येति चेत्सुषुप्तिस्तथा न किम् ॥ ૮૫ ॥

આત્મતત્ત્વં ન જાનાતિ સુષ્મૌ યદિ તદા ત્વયા ।

આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ વાચ્યં ન દ્વૈતવિસ્મૃતિઃ ॥ ૮૬ ॥

ઉભયં મિલિતં વિદ્યા યદિ તર્હિ ઘટાદયઃ ।

અર્ધવિદ્યાભાજિનઃ સ્યુઃ સકલદ્વૈતવિસ્મૃતેઃ ॥ ૮૭ ॥

મશકધ્વનિમુખ્યાનાં વિક્ષેપાણાં બહુત્વતઃ ।

તવ વિદ્યા તથા ન સ્યાદ્ઘટાદીનાં યથા દૃઢા ॥ ૮૮ ॥

આત્મધીરેવ વિદ્યેતિ યદિ તર્હિ સુસ્વી ભવ ।

દુષ્ટચિત્તં નિરુન્ધ્યાચ્છેન્નિરુન્દિ ત્વં યથાસુખમ્ ॥ ૮૯ ॥

જો તમે એમ કહેતા હો કે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં દ્વૈત દેખા-
તું નહીં હોવાથી તે [સમાધિ]અપરોક્ષ જ્ઞાન છે,તો સુષુપ્તિમાં પણ દ્વૈત
દેખાતું નહીં હોવાથી તે[સુષુપ્તિ]પણ અપરોક્ષજ્ઞાન કેમ નહીં ?(૧૮૫).
જો તું એમ કહેતો હોય કે સુષુપ્તિમાં માણસ આત્મતત્ત્વને જાણતો
નહિ હોવાથી તે અપરોક્ષજ્ઞાન નથી, તો આત્મજ્ઞાન [આત્મધી]-
ને જ તારે વિદ્યા-અપરોક્ષજ્ઞાન-કહેવું જોઈએ, દ્વૈતવિસ્મૃતિને નહિ.
[૧૮૬]. જો તું એમ કહેતો હોય કે આત્મજ્ઞાન અને દ્વૈતવિસ્મૃતિ
અને મળીને જ્ઞાન કહેવાય, તો ઘટાદિને સકળ દ્વૈતની વિસ્મૃતિ
હોવાથી તે અર્ધ વિદ્યા વાળા થશે. [૧૮૭]. અને તારા જેવા સ-
માધિના અભ્યાસ વાળાને તો ઘટાદિની પેઠે અર્ધ વિદ્યા પણ નહીં
થાય, કેમકે સમાધિ કરતી વખતે તને મચ્છર [મશક]ના ગણગણાટ
વગેરે પ્રકારના અનેક વિક્ષેપ નડે છે[જેથી તને સ પૂર્ણ દ્વૈતવિસ્મૃતિ
થઈ શકશે નથી]. (૧૮૮). માટે જો તું એમ કહે કે “આત્મજ્ઞા-
ન એ જ અપરોક્ષજ્ઞાન [વિદ્યા) છે ” તો તું સુખી થા,
[એવો અમારો આશીર્વાદ છે]. જો તું એમ કહેતો હોય કે “આ-
ત્મજ્ઞાન દુષ્ટ ચિત્તમાં સંભવતું નહિ હોવાથી તે ચિત્તની વૃત્તિનો
નિરોધ કરવો જોઈએ ”, તો યથેચ્છ રીતે તેનો નિરોધ કર.[૧૮૯].

તદિષ્ટમેષ્ટવ્યમાયામયત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छેत्किमिच्छन्निति हि श्रुतम् ॥ ૧૯૦ ॥

રાગો લિङ્ગમ્બોધસ્ય સન્તુ રાગાદયો બુધે ।

इति शास्त्रद्वयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥ ૧૯૧ ॥

ચિત્તનિરોધની વાત અમને પણ ઇષ્ટ છે, કેમકે ચિત્તના દો-
ષોનો નાશ થયે સતે અદ્વિતીય આત્મજ્ઞાનને માટે જમતનું માયામ-
યત્વ ઇષ્ટમાણુ છે એમ અમે સારી રીતે જોઈએ છીએ. [ટુંકામાં
કહેતાં] ઇચ્છા કરવા છતાં અજ્ઞાનીની પેઠે મમત્વ પૂર્વક ઇચ્છા
કરવી નહીં, એવું કિમિચ્છ એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે. [માટે વિ-
રોધ નથી]. [૧૯૦] અજ્ઞાનીનું લક્ષણુ વિષયો ઉપર દૃઢ પ્રીતિ
[રાગ] થવી તે છે. અને જ્ઞાનીમાં દૃઢ રાગનો અભાવ હોય ક્રૂર
રાગાભાસ બહે હો. એ પ્રમાણે શાસ્ત્રનાં બંને વચન અર્થ વાળાં
હોવાથી ક્રાંધ જાતનો વિરોધ નથી. [મતલબ કે શ્રુતિએ જ્ઞાનીને
માટે જે રાગનો નિષેધ કર્યો છે તે અજ્ઞાનીના જેવા દૃઢ રાગનો
નિષેધ છે, જ્ઞાનીમાં રાગાભાસ તો હોઈ શકે છે, એવું શાસ્ત્રનું
તાત્પર્ય છે]. (૧૯૧).

૭. “ કસ્ય કામાય ” પદનો અર્થ. ૧૯૨—૨૨૨.

જગન્મિથ્યાત્વવત્સ્વાત્માસન્ત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

કસ્ય કામાયેતિ વચો ભોક્ત્રભાવવિવક્ષયા ॥ ૧૨ ॥

જેમ “ કિમિચ્છન્ ” એ પદથી “ જગત્ મિથ્યા છે ”
એવો અભિપ્રાય કહ્યો, તેમ “ આત્મા અસંગ છે ” એમ જા-
ણીને ભોક્તાનો અભાવ છે એવો અભિપ્રાય “ કસ્ય કામાય ”
પદથી આપે છે. [૧૯૨].

પતિજાયાદિકં સર્વં તત્તદ્જોગાય નેચ્છતિ ।

કેત્વાત્મ-જોગાર્થમિતિ શ્રુતાવુદ્ધોષિતં બહુ ॥ ૧૩ ॥

શ્રુતિમાં “ ભોક્તા ” સંબંધી એવું બહુ કહેવામાં આવ્યું
છે કે કોઈ પણ માણસ પતિ, જાયા, વગેરે ભોગ્ય પદાર્થો તે તે
પદાર્થોના ભોગને માટે ઇચ્છતો નથી, પરંતુ પોતાના ભોગને માટે
જ ઇચ્છે છે. [૧૯૩].

કિં ક્રૂટસ્થશ્ચિદામાસોઽથ વા કિં વોમયાત્મકઃ ।

ભોક્તા તત્ર ન ક્રૂટસ્થોઽસન્નત્વાદ્જોક્તતાં વ્રજેત્ ॥ ૧૪ ॥

સુખદુઃસ્વાભિમાનાભ્યો વિકારો ભોગ ઉચ્યતે ।

ક્રૂટસ્થશ્ચ વિકારી ચેત્યેતન્ન વ્યાહતં કથમ્ ॥ ૧૫ ॥

વિકારિબુદ્ધયધીનત્વાદાગસે વિકૃતાવપિ ।

નિરધિષ્ઠાનવિભ્રાન્તિઃ કેવલા ન હિ તિષ્ઠતિ ॥૯૬॥

ઉભયાત્મક એવાતો લોકે ભોક્તા નિગદ્યતે ।

તાદૃગાત્માનમારમ્ય કૂટસ્થઃ શેષિતઃ શ્રુતૌ ॥ ૯૭ ॥

આત્મા કતમ્ હત્યુક્તે યાજ્ઞવલ્ક્યો વિબોધયન્ ।

જિજ્ઞાનમયમારમ્યાસન્નં તં પર્યશેષયત્ ॥ ૯૮ ॥

કોઽયમાત્મેત્યેવમાદૌ સર્વત્રાત્મવિચારતઃ ।

ઉભયાત્મકમારમ્ય કૂટસ્થઃ શેષ્યતે શ્રુતૌ ॥ ૯૯ ॥

ઉપર કહેલો “ ભોક્તા ” કાણ છે ? (૧) કૂટસ્થ છે, અથવા (૨) ચિદાભાસ છે, કે (૩) ઉભયાત્મક છે ? (૧) કૂટસ્થ ભોક્તા થઈ શકે નહીં, કેમકે તે અસંગ છે. સુખ અને દુઃખ (હું સુખી, હું દુઃખી એવું) જેનું લક્ષણ છે એવા વિકારને ભોગ કહેવાય છે. કૂટસ્થ આવા વિકારવાળો (ભોક્તા) એટલે વિકારી છે એમ કહેવું અને વળી તેને કૂટસ્થ—અવિકારી—કહેવો તે વ્યાધાત દોષ વાળું છે. (૧૯૪—૫). (૨) ચિદાભાસ વિકારિ બુદ્ધિને અધીન હોવાથી તે વિકારી હોવાને લીધે તેને ભોક્તા કહીએ તોપણ તે યોગ્ય નથી, કેમકે ચિદાભાસના અધિષ્ઠાન વિના એકલી વિભ્રાન્તિ [ચિદાભાસ રૂપી] ટકી શકતી નથી. [૧૬૬]. માટે વ્યવહાર દશામાં (લોકે) ઉભયાત્મક—કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ મળીને—“ ભોક્તા ” કહેવાય છે. આવા (બુદ્ધિની ઉપાધિવાળા આત્મા (ભોક્તા)નો આરંભ કરીને શ્રુતિમાં કૂટસ્થને જ શેષ રાખ્યો છે. (૧૯૭). જેમકે જ્યારે જનક રાજાએ યાજ્ઞવલ્ક્યને પૂછ્યું કે “ આત્મા કાણ છે, ” ત્યારે તેને બોધ આપતાં પ્રથમ “ વિજ્ઞાનમય કાશ આત્મા છે ” એ પ્રમાણે શરૂઆત કરીને છેવટે “ અસંગો હ્યયં પુરુષઃ ” એ પ્રમાણે કહીને અસંગ [કૂટસ્થ] આત્માને શેષ કરી બતાવ્યો. [૧૯૮]. “ આત્મા કાણ છે કે જેની અમે ઉપાસના કરીએ ” ઈત્યાદિ આત્મવિચાર કરતાં શ્રુતિમાં સર્વત્ર અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો આત્મા છે એવી શરૂઆત કરીને છેવટે પ્રજ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપ

કૂટસ્થ શેષ રાખવામાં આવે છે. (એ રીતે હલયાત્મક આત્માનું મિથ્યાપણું અને કૂટસ્થનું અભોક્તૃત્વ બતાવે છે). (૧૯૯).

કૂટસ્થસત્યતાં સ્વસ્મિન્નધ્યસ્યાત્માવિવેકતઃ ।

તાત્ત્વિકીં ભોક્તૃતાં મત્વા ન કદાચિજ્જિહાસતિ ॥૨૦૦॥

(આ પ્રમાણે છે છતાં) આત્મા (જીવ-ચિદાભાસ) અવિ-
વેકથી કૂટસ્થની સત્યતાનું પોતાનામાં આરોપણ કરીને—“ કૂટસ્થ
સત્ય છે ” તેને બદલે “ પોતે સત્ય છે ” એમ માની લઇ-પોતાની
ભોક્તૃતાને વાસ્તવિક ગણી-તેને કદાપિ છોડવાની ઇચ્છા કરતો
નથી [૨૦૦].

ભોક્તા સ્વસ્યૈવ ભોગાય પતિજાયાદિમિચ્છતિ ।

एष लौकिकज्ज्ञातः श्रुत्या सम्यगनुदितः ॥ १ ॥

ભોગ્યાનાં ભોક્તૃજ્ઞેત્વાન્મા ભોગ્યેષ્વનુરજ્યતામ્ ।

ભોક્તર્યૈવ પ્રધાનેસ્તોઽનુરાગં તં વિધિત્સતિ ॥ ૨ ॥

યા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિષયેષ્વનપાયિની ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्माप सर्पतु ॥ ३ ॥

इति न्यायेन सर्वस्माद्भोग्यजाताद्विरक्तधीः ।

उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्येनं बुभुत्सते ॥ ४ ॥

છતાં શ્રુતિમાં, “ ભોક્તા પોતાના જ સુખને માટે પતિ,
જાયા વગેરેની ઇચ્છા કરે છે, ” એવો જે અનુવાદ સારી રીતે
કરવામાં આવ્યો છે તે આ લૌકિક વૃત્તાન્તનો જ છે; પણ તે અનુ-
વાદ ભોક્તાનું સત્યપણું પ્રતિપાદન કરવાને માટે કર્યો નથી. [૨૦૧]-
ભોગ્ય પદાર્થો ભોક્તાના ભોગનાં સાધન (શેષ) માત્ર હોવાથી
તેમાં અનુરાગ રાખવો નહીં, પરંતુ પ્રધાન રૂપ ભોક્તાને વિશે તે
અનુરાગ રાખવો એવું કહેવાની ઇચ્છાથી શ્રુતિમાં ઉપરનો અનુ-
વાદ કર્યો છે. [૨૦૨] અવિવેકી પુરૂષોને વિષયો ઉપર જે તમારા ઉપરની
દૃઢ પ્રીતિ હોય છે તે વિષયો ઉપરની પ્રીતિ, હે લક્ષ્મીપતિ !
[માપ=માં લક્ષ્મી પાતિ इति मापः) તમારું સ્મરણ કરતો સતે
મારા હૃદયમાંથી દૂર થાઓ [સર્પતુ]. અથવા બીજો અર્થ-અવિવેકી
પુરૂષોને વિષયો ઉપર જેવી દૃઢ પ્રીતિ હોય છે તેવી તમારા ઉપરની દૃઢ

પ્રીતિ તમારૂં સ્મરણ કરતો સતો મારા હૃદયમાંથી દૂર ન થાઓ.
(મા અપસર્પતુ). મતલબ કે અવિવેકીને વિષયો ઉપર જેવી
દૃઢ પ્રીતિ છે તેવી દૃઢ પ્રીતિ મને તમારા (વિષય) ઉપર રહે.
(૨૦૩). આ ન્યાયે વિસ્તૃત બુદ્ધિવાળો પુરુષ પતિગ્ન્યાદિ સર્વ
ભોગ્ય પદાર્થોમાંથી તેવી પ્રીતિને ઉઠાવી લઈ આત્માને વિશે
જોડીને તેને (આત્માને) જાણવાની ઇચ્છા કરે છે. (૨૦૪).

સ્રવચન્દનવધૂવસ્ત્રસુવર્ણાદિષુ પામરઃ ।

અપ્રમત્તો યથા તદ્વન્ન પ્રમાદ્યતિ ભોક્તરિ ॥ ૫ ॥

કાવ્યનાટકતર્કાદિમભ્યસ્યતિ નિરન્તરમ્ ।

વિજિગીષુર્યથા તદ્વન્મુમુક્ષુઃ સ્વં વિચારયેત્ ॥ ૬ ॥

જપયાગોપાસનાદિ કુરુતે શ્રદ્ધયા યથા ।

સ્વર્ગાદિવાઙ્મ્હયા તદ્વન્મુમુક્ષુઃ સ્વે મુમુક્ષયા ॥ ૭ ॥

ચિત્તૈકાગ્ર્યં યથા યોગી મહાયાસેન સાધયેત્ ।

અણિમાદિપ્રેક્ષયૈવં વિવિચ્યાત્સ્વં મુમુક્ષયા ॥ ૮ ॥

કૌશલાનિ વિવર્થન્તે તેષામભ્યાસપાટવાત્ ।

યથા તદ્વદ્વિવેકોઽસ્યાપ્યભ્યાસાદ્વિશદાયતે ॥ ૯ ॥

સદૃશાન્ત ફળ કહે છે:— જેવી રીતે પામર પુરુષ સૂક, ચંદન,
વધુ, સુમરુ, વગેરે ભોગ્ય પદાર્થોમાં સાવધાન રહે છે, તેવી રીતે
મુમુક્ષુ પુરુષે આત્મા સંબંધી સાવધાન રહેવું—પ્રમાદ કરવો નહિ.
[૨૦૫]. જેવી રીતે વાદવિવાદમાં જીતવાની ઇચ્છા વાળો પુરુષ
કાવ્ય, નાટક, તર્ક, વગેરેનો અભ્યાસ નિરંતર કરે છે, તેવી રીતે
મુમુક્ષુએ સદા આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો. (૨૦૬). જેમ સ્વર્ગા-
દિની ઇચ્છાવાળો માણસ શ્રદ્ધા પૂર્વક જપ, યાગ, ઉપાસના, વગેરે
કરે છે, તેવી રીતે મુમુક્ષુએ પણ મોક્ષની ઇચ્છાથી શ્રુતિમાં કહેલા
આત્મા ઉપર વિશ્વાસ [શ્રદ્ધા] રાખવો. [૨૦૭]. જેમ અણિ-
મા, વગેરે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી યોગી પુરુષ મહા
પ્રયાસથી ચિત્તની એકાગ્રતા સાધે છે, તેવી રીતે મુમુક્ષુએ
પણ આત્માને દેહાદિથી જૂદા કરીને જાણવો. [૨૦૮]. જેમ
કાવ્યાદિનો અભ્યાસ કરનારના અભ્યાસની પટુતાથી તે તે વિષયમાં

કુશળતા વધતી જાય છે, તેમ આત્મવિવેકના અભ્યાસથી મુમુક્ષુને પણ દેહાદિથી આત્માના ભેદનું જ્ઞાન (વિવેકઃ) સ્પષ્ટ થાય છે. [૨૦૯].

વિવિચતા ભોક્તૃત્વં જાગ્રદાદિષ્વસન્નતા ।

અન્વયવ્યાતેરેત્યામ્યાં સાક્ષિણ્યધ્યવસીયતે ॥ ૨૧૦ ॥

યત્ર યદૃશ્યતે દ્રષ્ટા જાગ્રદ્દશાસ્થાનેષુ ।

તત્રૈવ તન્નેતરત્રેત્યનુગતિર્હિ સંમતા ॥ ૧૧ ॥

સ યત્તત્રેક્ષતે કિંચિત્તેનાનન્વાગતે ભવેત્ ।

દૃષ્ટૃવ પુણ્યં પાપં ચેત્યેવં શ્રુતિષુ ડિન્ડિમઃ ॥ ૧૨ ॥

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિપ્રપञ્ચં યત્પ્રકાશતે ।

તદ્બ્રહ્માહમિતિ જ્ઞાત્વા સર્વવન્થૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૩ ॥

એક એવાત્મા મન્તવ્યો જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિષુ ।

સ્થાનત્રયવ્યતીતસ્ય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥ ૧૪ ॥

ત્રિષુ ધામસુ યદ્ભોગ્યં ભોક્તા ભોગશ્ચ યદ્ભવેત્ ।

તેભ્યો વિલક્ષણઃ સાક્ષી ચિન્માત્રોઽહં સદાશિવઃ ॥ ૧૫ ॥

એવં વિવેચિતે તત્ત્વે વિજ્ઞાનમયશન્દિતઃ ।

ચિદાભાસો વિકારી યો ભોક્તૃત્વં તસ્ય શિષ્યતે ॥ ૧૬ ॥

અન્વયવ્યતિરેક વડે ભોક્તાના તત્ત્વનો વિવેક કરનાર પુરુષને જાગ્રદાદિ અવસ્થાઓમાં સાક્ષી કૂટસ્થમાં અસંગતાનો નિશ્ચય થાય છે. [૨૧૦]. જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ દશામાં દ્રષ્ટા જે જે જુએ છે તે તે પદાર્થ તે અવસ્થામાં જ રહે છે, બીજામાં નહિ. આ અનુભવ સર્વ સંમત છે. (૨૧૧). દ્રષ્ટા તે તે દશામાં જે કંઈ પાપ પુણ્ય જુએ છે તેને ત્યાં જોધને જ સાથે લીધા વિના પાછો આવે છે. (૨૧૨). (વળી શ્રુતિ કહે છે કે) જે બ્રહ્મ સાક્ષી રૂપે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મૂર્ચ્છા, સમાધિ, વગેરે પ્રપંચને પ્રકાશે છે, “ તે બ્રહ્મ હું છું ” એવા સાક્ષાત્કાર કરવાથી “ કર્તા ભોક્તા હું છું ” એવા સર્વ બંધથી મુક્ત થવાય છે. (૨૧૩). જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થામાં એક જ આત્મા

છે એમ જાણવું. એ પ્રમાણે વિવેકજ્ઞાનથી ત્રણે અવસ્થાઓથી વિવિ-
ક્ત કરેલા આત્મા (જીવ નો પુનર્જન્મ થતો નથી. (૨૧૪).
ત્રણે અવસ્થાઓમાં જે જે ભોક્તા, ભોજ્ય, અને ભોગ હોય છે તે
સર્વથી જૂદો જે ચિન્માત્ર સ્વરૂપ સાક્ષી સદાશિવ-પરમાત્મા-છે તે
હું છું. (૨૧૫). આવી રીતે આત્મતત્ત્વ અસંગ છે એમ વિવે-
કથી જાણવામાં આવતાં જગત્ અને સ્વપ્નાવસ્થાનો વિજ્ઞાનમય
નામનો જે વિકારી ચિદાભાસ છે તેનું ભોક્તાપણું શેષ રહે છે.
[વિજ્ઞાનમય ભોક્તા છે, અને આનન્દમય ફળદાતા ધર્મરહે.] (૨૧૬).

માયિકોઽયં ચિદાભાસઃ શ્રુતેરનુભવાદપિ ।

इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ॥ १७ ॥

विलयोऽप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते ।

एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥ १८ ॥

આ ચિદાભાસ રૂપી ભોક્તા પણ માયિક છે-સત્ય નથી, એમ
શ્રુતિ કહે છે, તેમજ અનુભવ પ્રમાણ પણ છે. ઇન્દ્રજાલની પેઠે
આ જગત્ મિથ્યા છે; અને આ જીવ પણ જગત્ની અન્તર્ગત હો-
વાથી મિથ્યા છે એમ જ્ઞાનીઓ અનુભવે છે. (૨૧૬). વળી
સુષુપ્તિ, મૂર્છા, સમાધિમાં તેનો વિલય થાય છે તેવું દરેક માણસનો
સાક્ષી (ફૂરથ) અનુભવે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે કૂટસ્થથી જૂદો
કરેલો ચિદાભાસ માયિક છે એમ જાણવામાં આવે છે ત્યારે પોતાના
એવા મિથ્યા સ્વરૂપનું પુનઃ પુનઃ વિવેચન કરે છે. (૨૧૮).

विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति ।

मुमुर्षुः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥ १९ ॥

जिह्वति व्यवहर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् ।

छिन्ननास इव हीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते ॥ २२० ॥

यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुं जिह्वेत्ययं तदा ।

साक्षिण्यारोपयेदेतदिति कैव कथा वृथा ॥ २१ ॥

આ પ્રમાણે વિવેક કરવાથી પોતાનો નાશ છે એમ નિશ્ચય
કરીને જીવ ફરીથી ભોગની ઇચ્છા કરતો નથી. જેમકે જેને ભોજ્ય
હિતારવામાં આવ્યો છે એવો મરવાની ઇચ્છા વાળો કયો પુરૂષ
વિવાહ કરવાની ઇચ્છા કરે છે ? (૨૧૯). એટલુંજ નહીં પણ

“ હું ભોક્તા છું ” એવું ફરીથી બોલતાં પણ લજવાય છે. અને નાક કપાયલા માણસની પેઠે લજિજત થઇને કલેશ પૂર્વક પોતાના પ્રારબ્ધને ભોગવી લે છે. (૨૨૦). આ પ્રમાણે જ્યારે ચિદાભાસ પોતાનું જ ભોક્તાપણું માનવાને લજ્જનય છે, તો તે ભોક્તાપણાનો આરોપ તે સાક્ષી ઉપર મૂકે એવી તો વાત જ ક્યાંથી હોય ? (૨૨૧).

इत्यभिप्रेत्य भोजारमाक्षिपत्यविशङ्कया ।

कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२ ॥

આ પ્રમાણે કૂટસ્થ કે ચિદાભાસનું ‘ભોક્તાપણું’ વાસ્તવિક નથી, એવો અભિપ્રાય દેખાડીને “ કસ્ય કામાય ” એ શ્રુતિ “ ભો-ક્તા ” નું નિરાકરણ કરે છે—વાસ્તવિક ભોક્તા કોઈ છે જ નહિ એમ કહે છે. આવો “ કસ્ય કામાય ” શ્રુતિનો અર્થ છે. અને કોઈ વાસ્તવિક ભોક્તા નહીં હોવાથી જ્ઞાનીને શરીરોના જ્વર પણ રહેતા નથી. (૨૨૨).

૮. જ્ઞાનીના જ્વરાભાવનું વર્ણન. ૨૨૩-૨૫૦.

स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतम् ।

अवशं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ २३ ॥

वातपित्तश्लेष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ ।

दुर्गन्धित्वકુરૂપત્વદાહમજ્જાદયસ્તથા ॥ ૨૪ ॥

कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः ।

ज्वरा द्वयेऽपि बाधन्ते प्राप्याप्राप्या नरं क्रमात् ॥ २५ ॥

स्वं परं च न वेत्यात्मा विनष्ट इव कारणे ।

आगामि दुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दर्शितम् ॥ २६ ॥

સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ એ ત્રણ પ્રકારનાં શરીર છે; અને એ દરેક શરીરને યોગ્ય ત્રણ પ્રકારના જ્વરો તેમાં રહેલા છે. (૨૨૩). સ્થૂલ દેહમાં વાત, પિત્ત, અને કફ [શ્લેષ્મ] થી ઉત્પન્ન થતા કરોડો વ્યાધિઓ, તથા દુર્ગન્ધપણું, કુરૂપપણું, દાહ, અંગનું જાગવું, વગેરે જાતના જ્વરો—સંતાપ—રહેલા છે. (૨૨૪). લિંગદેહમાં કામ ક્રોધાદિ તથા શાન્તિ દાન્ત્યાદિ જ્વરો છે, જે બંને ક્રમે પ્રાપ્તિથી—કામક્રોધાદિ પ્રાપ્ત થવાથી, અને અપ્રાપ્તિથી

શાન્તિ વગેરે અપ્રાપ્ત હોવાથી, બાધ કરે છે. (૨૨૫). કારણ શરીરમાં-સુષુપ્તિમાં-આત્મા વિનષ્ટ થઇ ગયો હોય તેમ જોને લીધે પોતાને કે બીજાને જાણી શકતો નથી, તેમ જ આગામિ દુઃખનું બીજા-કારણ-છે, તે અજ્ઞાન નામનો જ્વર રહેલો છે, જે વાત ઇંદ્ર નામના શિષ્યે પોતાના ગુરુ પ્રજ્ઞપતિને નિવેદિત કરેલી. (૨૨૬).

एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः ।

वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २७ ॥

तन्तोर्वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा ।

मृदો घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम् ॥ २८ ॥

આ જ્વરો શરીરોની સાથે જ ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી સ્વાભાવિક ગણાય છે; કારણ કે જો જ્વરોની સાથે શરીરોનો વિયોગ થાય તો શરીરો જ રહે નહિ-કારણ (અજ્ઞાન) નષ્ટ થતાં તેનાં કાર્યો (જ્વરો તથા શરીરો) પણ રહે નહીં. (૨૨૭). જો પટ-માંથી તંતુ લઇ લેતાં પટ રહી શકે, જો કાંખળામાંથી વાળ લઇ લેતાં કાંખળો રહી શકતો હોય, જો ઘટમાંથી માટી લઇ લેતાં ઘટ રહેતો હોય, તો દેહમાંથી જ્વરોનો વિયોગ કરી શકાય એમ જણા. (મતલબ કે જ્વર લઈ લેતાં દેહ જ રહે નહીં, કેમકે એ જ્વર ૩૫ જ દેહ છે.) (૨૨૮).

चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः ।

प्रकाशैकस्वभावत्वमेव दृष्टं न चैतरत् ॥ २९ ॥

चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ।

एतदप्येवજ્ઞાનં મેને ચિદાભાસો હવિશ્ચયા ॥ ૨૩૦ ॥

ચિદાભાસમાં સ્વતઃ કોઇ પણ જ્વર નથી, કેમકે ચિદાભાસ કૂટસ્થ ચૈતન્યના પ્રકાશ ૩૫ જ છે, અને તેમાં બીજા કંઈ (દુઃખ-જ્વર) છે જ નહિ, એમ જ્ઞાની જોઈ શકે છે. (૨૨૯). જો ચિદાભાસમાં જ જ્વરનો અસંભવ છે તો સાક્ષોની તો વાત જ શી? તે છતાં [પચમપિ] અજ્ઞાનને લીધે ચિદાભાસે શરીરોની સાથે પોતાની એકતા માની લીધી, અને તેથી જ્વરામિ-હું જ્વરાયમાન થાઉં છું-એમ કહે છે. (૨૩૦).

સાક્ષિસત્યત્વમધ્યસ્ય સ્વેનોપેતે વપુસ્ત્રયે ।

તત્સર્વં વાસ્તવં સ્વસ્ય સ્વરૂપમિતિ મન્યતે ॥ ૩૧ ॥

एतस्मिन्भ्रान्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वय ।

स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि ॥ ३२ ॥

पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा यथा ।

मन्यते पुरुषस्तद्वदाभासोऽप्यभिमन्यते ॥ ૩૩ ॥

विविच्य भ्रान्तिमुद्भिद्धा स्वमप्यगणयन्सदा ।

चिन्तयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुસંજ્વરેत् ॥ ૩૪ ॥

अथवावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने ।

रज्जુज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥ ૩૫ ॥

સાક્ષીની સત્યતા ચિદાભાસયુક્ત તથા શરીરેમાં આરોપીને પછી જીવ તે સર્વને-જ્વરસહિત તથા શરીરોને-પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ માને છે. (૨૩૧). આવી રીતની જે વખતે તેને ભ્રાન્તિ થયેલી છે તે દરમ્યાન જ્યારે શરીરો પીડાય છે, ત્યારે કુટુમ્બીની પેઠે “હું પોતે જ પીડાઉં છું” એમ માને છે. (૨૩૨]. તેથી જેવી રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, વગેરે તપાયમાન થતાં “હું તપાયમાન થાઉં છું” એમ કુટુમ્બી મિથ્યા માને છે, તેમ શરીરોને દુઃખ થતાં જીવ (ચિદાભાસ) પણ પોતે દુઃખી હોવાનું મિથ્યા માને છે. (૨૩૩). આ પ્રમાણે સ્વાત્મા અને શરીરોને જુદા કરી જાણીને, અવિવેક-દશામાં થયેલી (સ્ત્રો. ૨૩૧ માં કહેલી) ભ્રાન્તિને તજી દર્ષને અને પોતાને તિરસ્કાર કરી જ્વરસહિત પોતાના ખરા કૂટસ્થ સ્વરૂપનું ચિંતન કરતો ચિદાભાસ શરીરોની પાશળ પોતાને શા માટે દુઃખ પમાડે ? (શરીરમ્ અનુસંજ્વરેત્)-શરીરોને દુઃખ થતાં પોતાને શા માટે દુઃખી માને ? શરીરો બલે દુઃખી થાય, પરંતુ પોતાને દુઃખી માને નહીં. (૨૩૪). જેમ રજ્જુમાં કદપેલો (અથવા વસ્તુ) સર્પ, સ્થાણમાં કદપેલો ચોર, વગેરે પલાયન કરવાનું કારણ છે; પરંતુ રજ્જુજ્ઞાન થતાં સર્પજ્ઞાનનો નાશ થવાથી કરેલા પલાયનનો પણ શોક કરે છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાન થતાં જીવને જ્વરનેદ પણ અભાવ થાય છે.-શરીરના જ્વર બંને હોય. (૨૩૫).

મિથ્યાભિયોગદોષસ્ય પ્રાયશ્ચિત્તપ્રસિદ્ધયે ।

ક્ષમાપયન્નિવાત્માનં સાક્ષિણં શરણં ગતઃ ॥ ૩૬ ॥

આવૃત્તપાપત્યર્થં સ્નાનાદ્યાવર્ત્યતે યથા ।

આવર્તયન્નિવ ધ્યાનં સદા સાક્ષિપરાયણઃ ॥ ૩૭ ॥

જેમ મિથ્યા સંબંધના દોષના પ્રાયશ્ચિત્તની સિદ્ધિને માટે તે સંબંધ કરનાર વારંવાર ક્ષમા કરાવે છે, તેમ ચિદાભાસ પણ પોતાને થયેલા બોકતૃત્વાદિ આરોપ રૂપી મિથ્યા દોષના પ્રાયશ્ચિત્તને માટે ક્ષમા કરાવતો હોય તેમ સાક્ષી આત્માને શરણે જાય છે. (૨૩૬). જેમ પ્રાપ્ત થયેલા પાપની નિવૃત્તિને માટે સ્નાનાદિ કરવામાં આવે છે, તેમ સાક્ષીને વિશે સંસારિત્વાદિ આરોપના દોષની નિવૃત્તિને માટે ધ્યાન કરતો હોય તેમ જીવ પણ સાક્ષિપરાયણ થાય છે. (૨૩૭).

ઉપસ્થકુષ્ઠિની વેશ્યા વિલાસેષુ વિલજ્જતે ।

જાનતોઽયં તથાભાસઃ સ્વપ્રચ્યાતૌ વિલજ્જતે ॥૩૮॥

ઉપસ્થમાં જેને કુદ રોગ થયો છે તેવી વેશ્યા જેમ તે રોગ જાણનારની આગળ વિલાસ કરતાં લજ્જા પામે છે, તેમ ચિદાભાસ પણ પોતાના દોષ જે જાણતો હોય તેની આગળ (દૂટસ્થની આગળ) પોતાના ગુણની ખ્યાતિ કરતાં લજ્જાય છે. (૨૩૮).

ગૃહીતો બ્રાહ્મણો મ્લેચ્છૈઃ પ્રાયશ્ચિત્તં ચરન્પુનઃ ।

મ્લેચ્છૈઃ સંકીર્યતે નૈવ તથાભાસઃ શરીરકૈઃ ॥૩૯॥

જેમ મ્લેચ્છોએ પકડેલો (ગૃહીત) બ્રાહ્મણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો ફરીથી તેમની સાથે સંબંધમાં આવતો નથી, તેમ ચિદાભાસ પણ શરીરોના દોષની સાથે સંબંધમાં આવતો નથી. (૨૩૯).

યૌવરાજ્યે સ્થિતો રાજપુત્રઃ સામ્રાજ્યવાઙ્મુચ્યા ।

રાજાનુકારી ભવતિ તથા સાક્ષ્યનુકાર્યયમ્ ॥૨૪૦॥

યો બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવત્યેવ ઇતિ શ્રુતિઃ ।

શ્રુત્વા તદેકચિત્તઃ સન્બ્રહ્મ વેત્તિ ન ચેતરત્ ॥ ૪૧ ॥

જેમ યૌવરાજ્યની પદવીને પામેલો રાજપુત્ર સામ્રાજ્યની ઇચ્છાથી રાજનું અનુકરણ કરતો થાય છે, તેમ ચિદાભાસ પણ સાક્ષીને અનુસરે છે. (૨૪૦). (જેમ યૌવરાજ્યને તેમ કરવાથી

સાત્રાજ્ય મળે છે, તેમ) “ જે માણસ બ્રહ્મને જાણે તે બ્રહ્મ જ થાય છે ” એ શ્રુતિ અનુસાર ચિદાભાસ પણ તે બ્રહ્મમાં એક ચિત્ત થઇને બ્રહ્મને જ જાણે છે, બીજા કશાને નહિ. (૨૪૧).

देवत्वकामा ह्यन्यादौ प्रविशन्ति यथा तथा ।

साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥ ૪૨ ॥

यावत्स देहदाहं स नरत्वं नैव मुञ्चति ।

યાવદારબ્ધદેહં સ્યાન્નાભાસત્વવિમોચનમ્ ॥ ૪૩ ॥

જેમ દેવ રૂપ થવાની ઇચ્છા વાળા માણસો પોતાનો નાશ કરવા અગ્નિ, ગંગા, વગેરેમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ સાક્ષી રૂપે અવશેષ થવાને માટે ચિદાભાસ પણ પોતાના નાશની ઇચ્છા કરે છે. (૨૪૨). પરંતુ જેમ અગ્નિમાં પડેલો માણસ પોતાનો દેહ બળી રહેતા સુધી દાહથી થતા દુઃખનો નરબ્યવહાર (નરત્વં) છોડી શકતો નથી; તેમ આરબ્ધ કરેલો દેહ જ્યાંસુધી રહે છે, ત્યાંસુધી જીવપણું છૂટતું નથી. (૨૪૩).

रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनैरेवोपशाम्यति ।

पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत् ॥ ૪૪ ॥

एवमारब्धभोगोऽपि शनैः शाम्यति नो हठात् ।

भोगकाले कदाचित्तु मर्त्योऽहमिति भासते ॥ ૪૫ ॥

नैतावतापराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति ।

जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किंतु वस्तुस्थितिः खलु ॥ ૪૬ ॥

दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्बुद्ध्वा न रोदिति ।

शिरोव્રणस्तु मासेन शनैः शाम्यति नो તદા ॥ ૪૭ ॥

दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम् ।

तिरोધત્તે મુક્તિલાભસ્તથા પ્રારબ્ધદુઃસ્વિતામ્ ॥ ૪૮ ॥

જેમ રજ્જુજ્ઞાન થતાં કંપાદિ ધીમે ધીમે શાન્ત થાય છે, એકદમ નહિ, અને વળી જો તે રજ્જુને ફરીથી મંદ અંધકારમાં નાંખવામાં આવે (ક્ષિપ્તા) તો તે ફરીથી સર્પણી (ડરગી) તું રૂપ ધારણ કરે છે; તેમ પ્રારબ્ધથી મળેલો ભોગ પણ ધીમે ધીમે શાન્ત થાય છે, એકદમ નહિ; અને ભોગકાળે કદાચિત્ “ હું મર્ત્ય છું ”

એમ પણ તેને લાગે છે. (૨૪૪-૫). પરંતુ તેટલા દોષથી કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી, કારણ કે આ કાંઈ અગીરારસના જેવું જીવન્મુક્તિ નામનું વ્રત નથી કે જે વ્રત [અપવાસ] તોડવાથી નષ્ટ થાય. આ તો વસ્તુમાં રિયતિ છે, તેથી તે (તત્ત્વજ્ઞાન) અને તત્ત્વજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયેલી જીવન્મુક્તિ તેટલા દોષથી નષ્ટ થતી નથી. (૨૪૬). “ હું દશમે છું ” એવા જ્ઞાનથી દશમે પણ માથું ફૂટીને રડવાનું છોડી દે છે, છતાં ફૂટવાથી માથામાં પડેલો ધાધીમે ધીમે મહીને માસે મટી જાય છે, તરતજ નહિ. (૨૪૭) પરંતુ જેમ દશમે ભરી ગયો નથી એવા લાભથી થયેલો હર્ષ પડેલા ધાના દરદને દબાવી દે છે, તેમ મુક્તિલાભ પ્રારબ્ધથી થતા મનના કલેશને ઢાંકી દે છે. (૨૪૮).

વ્રતાભાવાદ્યદાધ્યાસસ્તદા ભૂયો વિવિચ્યતાઃ ।

રસસેવી દિને ભૂક્તે ભૂયોભૂયો યથા તથા ॥ ૪૯ ॥

જેવી રીતે ભોજનના ખટ રસની ઇચ્છા વાળો પુરૂષ દિવસમાં જ્યારે જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે ત્યારે વારંવાર જમે છે, તેમ જીવન્મુક્તિ કોઈ જાતનું વ્રત નહિ હોવાથી જ્યારે જ્યારે અધ્યાસ થઈ આવે ત્યારે ત્યારે વારંવાર આત્મવિચાર કરવો, કેમકે તેમાં જાતની પેઠે નહિ ખાવાનો કાંઈ નિયમ નથી. (૨૪૯].

શમયત્યૌષધેનાયં દશમઃ સ્વં વ્રણં યથા ।

ભોગેન રૂપિત્વૈતત્પ્રારબ્ધં મુચ્યતે તથા ॥ ૨૫૦ ॥

જેમ દશમે માણસ પોતાના ધાને ઔષધ વડે મટાડે છે, તેમ પ્રારબ્ધની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી નહિ, પણ ભોગથી જ થતી હોવાથી, જ્ઞાની તેની નિવૃત્તિ ભોગથી કરે છે, જો કે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થવા છતાં-દેહના જવર હોવા છતાં-તે પોતાને સુખદુઃખ હોવાનું માની કલેશ પામતો નથી. (૨૫૦).

અહીં સુધી જીવની શોકમોક્ષ નામની છટ્ટી દશાનું વર્ણન કરી હવે તેની તૃત્તી નામની સપ્તમી દશાનું વર્ણન કરે છે.

૯. જીવન્મુક્ત જીવની સપ્તમી દશા-તૃત્તિ-નું વર્ણન.

૨૫૧-૨૬૮.

કિમિચ્છન્નિતિ વાક્યોક્તઃ શોકમોક્ષ ઉદીરિતઃ ।

આભાસસ્ય હૃવસ્થૈષા ષષ્ઠી તૃત્તિસ્તુ સપ્તમી ॥ ૫૧ ॥

અહીં સુધી “ કિમિચ્છન્ ” ઇત્યાદિ વાક્યમાં કહેલો શોક-
મોક્ષ વર્ણવ્યો, કેમકે તે ત્રિદાસાસની છઠ્ઠી અવસ્થા છે. હવે
સપ્તમી જે તૃપ્તિ નામની અવસ્થા છે તેનું વર્ણન કરે છે. [૨૫૧].

સાદુશા વિષયૈસ્તૃપ્તિરિયં તૃપ્તિર્નિરદુશા ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તિયં પ્રાપ્તમિત્યેવ તૃપ્યતિ ॥ ૫૨ ॥

વિષયોના ભોગથી થતી તૃપ્તિ સાંકુશ્ચા-ખીજા વિષયની ઇચ્છા
થવાથી કુણ્ડિત-હોય છે. પરંતુ આ (જીવન્મુક્તિની) તૃપ્તિ તો
નિરંકુશા છે, કેમકે તે દશામાં જીવ “ કરવાનું મેં કર્યું, અને પ્રાપ્ત
કરવાનું પ્રાપ્ત કર્યું, હવે કંઈ કરવાનું કે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી
રહેતું નથી ”, એ પ્રમાણે તૃપ્ત થાય છે. (૨૫૨).

૧. કૃતકૃત્યતાની તૃપ્તિનું વર્ણન. ૨૫૩-૨૬૦.

ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्ध्ये ।

बहु कृत्यं पुरास्याभूत्तत्सर्वमधुना कृतम् ॥ ५३ ॥

એહિક અને આમુષ્મિક સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિને
માટે તથા મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે અજ્ઞાન દશામાં (પુરા] જે કંઈ
કૃષિ વગેરે, યાગોપાસનાદિ, શ્રવણાદિ-કરવાનું [કૃત્યં) હતું, તે
સધળું હવે કરી દીધું છે, બાકી રહ્યું નથી. (એ પ્રમાણે જ્ઞાની
કૃતકૃત્યતાની તૃપ્તિનું સુખ પામે છે.) [૨૫૩].

तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् ।

अनुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥ ५४ ॥

વિષયોના સુખની ઇચ્છા કરનાર અજ્ઞાનીરૂપી પ્રતિયોગી પુરઃસર
જ્ઞાની આ કૃતકૃત્યત્વનું ચિંતન કરતો સદા નીચે પ્રમાણે (एवम्]
તૃપ્ત થાય છે. (૨૫૪).

दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥

परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ ५५ ॥

अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः ।

सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् ॥ ५६ ॥

व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ।

येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ५७ ॥

નિદ્રાભિક્ષે સ્નાનશૌચે નેચ્છામિ ન કરોમિ ચ ।

દ્રષ્ટારથેત્કલ્પયન્તિ કિં મે સ્યાદન્યકલ્પનાત્ ॥૫૮॥

ગુઝાપુઝાદિ દહ્યેત નાન્યારોપિતવહ્નિના ।

નાન્યારોપિતસંસારધર્માનેવમહં ભજે ॥ ૫૯ ॥

શુષ્વન્ત્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જાનન્કસ્માચ્છૃણોમ્યહમ્ ।

મન્યન્તાં સંશયાપન્ના ન મન્યેઽહમસંશયઃ ॥૨૬૦॥

વિપર્યસ્તો નિદિધ્યાસેત્કિં ધ્યાનમવિપર્યયાત્ ।

દેહાત્મત્વવિપર્યાસં ન કદાચિદ્વિજામ્યહમ્ ॥ ૬૧ ॥

અહં મનુષ્ય ઇત્યાદિવ્યવહારો વિનાપ્યમુમ્ ।

વિપર્યાસં ચિરાભ્યસ્તસનાતોઽવકલ્પતે ॥ ૬૨ ॥

પ્રારબ્ધકર્મણિ ક્ષીણે વ્યવહારો નિવર્તતે ।

કર્માક્ષયે ત્વસૌ નૈવ શામ્યેદ્ધ્યાનસહસ્રતઃ ॥ ૬૩ ॥

વિરલત્વં વ્યવહરેરિષ્ટં ચેદ્ધ્યાનમસ્તુ તે ।

અબાધિકાં વ્યવહર્તિ પશ્યન્ધ્યાયામ્યહં કુતઃ ॥૬૪॥

વિક્ષેપો નાસ્તિ યસ્માન્મે ન સમાધિસ્તતો મમ ।

વિક્ષેપો વા સમાધિર્વા મનસઃ સ્યાદ્વિકારિણઃ ॥૬૫॥

નિત્યાનુભવરૂપસ્ય કો મે વાનુભવઃ પૃથક્ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥ ૬૬ ॥

દુઃખી અજ્ઞાનીઓ પુત્રાદિની અપેક્ષાથી મનપૂર્વક ભલે સંસારને પ્રાપ્ત થાય; પરંતુ પરમાનન્દથી પૂર્ણ હું કદાચ ઇચ્છાથી સંસરું ? (૨૫૫). પરલોકમાં જવાની ઇચ્છા વાળા કર્મનું અનુષ્ઠાન કરે; પરંતુ સર્વ લોકના આત્મસ્વરૂપ હું જાણતો, જાણું, અને કૃતી રીતે અનુષ્ઠાન કરું ? (૨૫૬). શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન કરવાનો અથવા વેદનો અભ્યાસ કરાવવાનો જેનો અધિકાર હોય તે તેમ કરે; પરંતુ હું અક્રિય હોવાથી મારે તે વિશે અધિકાર નથી. (૨૫૭). નિદ્રા, ભિક્ષા, સ્નાન, કે શૌચની મારે ઇચ્છા નથી; છતાં દેખનાર તે મારે વિશે કલ્પતા હોય તો ખીજની દ્રવ્યનાથી મને શું ? (૨૫૮). ચણાખડીના ઢગલાને ખીજ(વાંદરા)અગ્નિ રૂપ માને તેથી તે

શાસ્ત્રીય (જપસમાધ્યાદિ) પ્રાપ્ત થાઓ, અથવા કાંઈ પ્રતિષિદ્ધ (અન્યથા) વ્યવહાર, જેવો કે હિંસાદિ, પ્રાપ્ત થાઓ-અકર્તા અને અલેપ એવો જે હું તેને પ્રારબ્ધ અનુસાર એમાંનું જેમે તે પ્રાપ્ત થાઓ. (૨૬૭). અથવા કૃતકૃત્ય હોવા છતાં લોકોનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રીય માર્ગે જ જે હું પ્રવર્તું, તો તેથી મને શી હાનિ છે ? (૨૬૮). મારું શરીર ચઢાય તો દેવાચર્યન, સ્નાન, શૌચ, બિક્ષા, આદિમાં પ્રવર્તો; અથવા વાણી ઝાંકાર મંત્રનો જપ કરો અથવા ઉપનિષદ્ધ (આમ્નાયમસ્તક)નું પઠન કરો; બુદ્ધિ વિષયનું ધ્યાન ધરો અથવા અજ્ઞાનનદમાં લય પામે; પરંતુ સર્વ વ્યવહારના સાક્ષી રૂપ હું કાંઈ પણ કરતો નથી, અથવા કરાવતો નથી. (૨૬૯-૨૭૦)

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्कर्मिणो मम ।

विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरसमुद्रवत् ॥ ૭૧ ॥

वपुर्वाग्धीषु निर्वन्धः कर्मिणो न तु साक्षिणि ।

ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्वन्धो नेतरत्र हि ॥ ૭૨ ॥

एवं चान्योन्यદुष्તાदुષ્ટાદિજ્ઞૌ બધિરાવિવ ।

विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥ ૭૩ ॥

यं कर्म न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित् ।

ब्रह्મत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥ ૭૪ ॥

દેહવામ્બુદ્ધયસ્ત્યક્તા જ્ઞાદિદાદુષ્ટદુષ્ટિતઃ

कर्म प्रवर्तयत्वाभिर्ज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम् ॥ ૭૫ ॥

આવો સિદ્ધાન્ત હોવાથી કર્મી અને મારી વચ્ચે કલહનું સ્થાન જ ક્યાં છે ? કેમકે પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમુદ્રની પેઠે અમારા અંતેના વિષય જ જૂદા છે. (૨૭૧). કર્મીનો આગ્રહ શરીર, વાણી, અને બુદ્ધિને વિશે છે, સાક્ષી ઉપર નથી; જ્ઞાનીનો આગ્રહ સાક્ષી નિર્લેપ હોવા વિશે છે, બીજી બાજતો ઉપર નથી. (૨૭૨). આ પ્રમાણે હોવાથી એક બીજાનો વૃતાન્ત નહીં જાણનાર માણસો બે બહેરા માણસોની પેઠે “કર્મ કરવું કે ન કરવું”તે સંબંધી વાદવિવાદ કર્યા કરો; પરંતુ તેમને જોઇને બુદ્ધિમાન પુરૂષો તો દાસ્ય જ કરે છે. (૨૭૩). જે સાક્ષીને કર્મી જાણતો નથી તેનું અજ્ઞતવ તત્ત્વવેત્તા જાણે તેથી

કર્મને શું નુકસાન છે ? (૨૭૪). અને જ્ઞાનીએ જે દેહ, વાણી, અને બુદ્ધિને મિથ્યા જાણી તેનો ત્યાગ કર્યો છે તે વડે કર્મ પ્રવર્તે તો તેથી જ્ઞાનીને શી હાનિ છે ? (૨૭૫).

પ્રવૃત્તિર્નોપરુક્તા ચેન્નિવૃત્તિઃ કોપયુજ્યતે ।

બોધહેતુર્નિવૃત્તિશ્ચેદ્બુભુત્સાયાં તથેતરા ॥ ૭૬ ॥

બુદ્ધશ્ચેન્ન બુભુત્સેત નાપ્યસૌ બુદ્ધ્યતે પુનઃ ।

અબાધાદનુવર્તેત બોધો ન ત્વન્યસાધનાત્ ॥ ૭૭ ॥

જો તું એમ કહેતો હોય કે જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિની જરૂર નથી, તો અમે પૂછીએ છીએ કે નિવૃત્તિની પણ શી જરૂર છે ? જો નિવૃત્તિ જ્ઞાનનું કારણ હોય તો જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષ વાળાને પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. [૨૭૬]. જો તું એમ કહેતો હોય કે જ્ઞાની (બુદ્ધ) ને જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષ (બુભુત્સા) નહિ હોવાથી તેને પ્રવૃત્તિની જરૂર નથી; તો તેને એકવાર જ્ઞાન થયા પછી ફરીથી જ્ઞાન થવાનું આશી નથી માટે તેને નિવૃત્તિની પણ જરૂર નથી; કારણ કે તેના જ્ઞાનને કોઈ પણ જાતનો આધ નહિ હોવાથી તે (જ્ઞાન) પોતાની મેળે ચાલતું જ રહેવાનું, તેને નિવૃત્તિ કે બીજા કોઈ સાધનની જરૂર નથી. (૨૭૭).

નાવિદ્યા નાપિ તત્કાર્યં બોધં બાધિતુમર્હતિ ।

પુરૈવ તત્ત્વબોધેન બાધિતે તે ઉભે યતઃ ॥ ૭૮ ॥

બાધિતં દૃશ્યતામક્ષેસ્તેન બાધો ન શક્યતે ।

જીવન્નાસ્તુર્ન માર્જારં હન્તિ હન્યાત્કથં મૃતઃ ॥ ૭૯ ॥

અપિ પાશુપતાસ્ત્રેણ વિદ્ધશ્ચેન્ન મમાર યઃ ।

નિષ્ફલેષુવિતુન્નાહ્નો નહ્ન્યતીત્યત્ર કા પ્રમા ॥ ૨૮૦ ॥

આદાવવિદ્યયા ચિત્રૈઃ સ્વકાર્યૈર્જૃમ્ભમાણયા ।

યુદ્ધા બોધોઽજયત્સોઽય સુદૃઢો બાધ્યતાં કથમ્ ॥ ૮૧ ॥

તિષ્ઠન્ત્વજ્ઞાનતત્કાર્યશ્ચા બોધેન મારિતાઃ ।

ન ભીતિર્બોધસમ્રાજઃ કીર્તિઃ પ્રત્યુત તસ્ય તૈઃ ॥ ૮૨ ॥

ય એવમતિશૂરેણ બોધેન ન વિયુજ્યતે ।

પ્રવૃત્ત્યા વા નિવૃત્ત્યા વા દેહાદિગતયાસ્ય કિમ્ ॥ ૮૩ ॥

અવિદ્યા અથવા અવિદ્યાના કાર્ય રૂપ દૈત જ્ઞાનનો આધ કરી શકતાં નથી, કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાન વડે પહેલેથી જ તે બનેલો નાશ કર્યો છે. (૨૭૮). નાશ પામેલા કાર્યને બલે ઇન્દ્રિયો દેખે, પણ તેથી કંઈ આધ નથી; કારણ કે જેમ જીવતો હાંદર બિલાડીને મારી શકતો નથી તો પછી મરેલો તો મારી શકે જ શી રીતે; તેવી રીતે જીવતી અવિદ્યા જ્ઞાન થવામાં અટકાવ કરી શકી નહીં, તો પછી મરેલી તો કરીજ શું શકે ? [૨૭૯]. જે માણસ પાશુપતાઅર્થે ધવાયા છતાં મરણ પામ્યો નહિ, તે માણસ કદાપિ લોહાના ફળ રહિત બાણથી વિંધાવાથી મરણ પામશે તેનું તો પ્રમાણ જ શું ? (૨૮૦). વિદ્યાબ્યાસ વખતે (આદૌ) જે જ્ઞાને વિસ્તાર પામતી અવિદ્યા અને અવિદ્યાનાં ચિત્ર વિચિત્ર કાર્યો સાથે યુદ્ધ કરીને જય મેળવ્યો, તે (જ્ઞાન) હવે-અવિદ્યા નિવૃત્ત થતાં-સુદૃઢ થવાથી કેવી રીતે આધ પામે ? (૨૮૧). જ્ઞાને મારેલું અજ્ઞાન અને તેના કાર્ય રૂપ મહાં બલે દેખાતાં રહે. પરંતુ તેથી જ્ઞાન રૂપી સમ્રાટને કંઈ લય નથી (જીવતા અજ્ઞાન વગેરેનો લય ન લાગ્યો તો હવે મરેલાનો લાગે જ કેવી રીતે ?), પણ ઉલટું તેથી તેની કીર્તિ વધશે. (૨૮૨). જે જ્ઞાનીને આવા અતિ શૂરવીર જ્ઞાનથી વિયોગ થતો નથી, તેને દેહાદિની (મનની નહિ) પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિથી શી હાનિ છે ? [૨૮૩].

પ્રવૃત્તાવાગ્રહો ન્યાય્યો બોધહીનસ્ સર્વથા ।

સ્વર્ગાય વાપવર્ગાય યતિતવ્યં યતો નૃભિઃ ॥ ૮૪ ॥

(જે કે જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિની જરૂર નથી, પરંતુ) અજ્ઞાનીને માટે તો સર્વથા પ્રવૃત્તિનો આગ્રહ જ યોગ્ય છે, કેમકે તેવા માણસોએ તો હળુ સ્વર્ગ અને મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. [૨૮૪].

વિદ્વાંશ્ચેત્તાદૃશાં મધ્યે તિષ્ઠેત્તદનુરોધતઃ ।

કાયેન મનસા વાચા કરોત્યેવાશ્વિલાઃ ક્રિયાઃ ॥ ૮૫ ॥

एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः ।

बोधायैषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम् ॥ ૮૬ ॥

अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते ।

स्तनन्धયાનુસારેણ વર્તેતે તત્પિતા યતઃ ॥ ૮૭ ॥

અધિક્ષિતસ્તાદિતો વા બાલેન સ્વપિતા તદા ।

ન ક્ષિન્નાતિ ન કુપ્યેત બાલં પ્રત્યુત લાલયેત્ ॥ ૮૮ ॥

નિન્દિતઃ સ્તુયમાનો વા વિદ્વન્નૈર્ન નિન્દતિ ।

ન સ્તૌતિ કિંતુ તેષાં સ્યાદ્યથા બોધસ્તથા ચરેત્ ॥ ૮૯ ॥

યેનાયં નટનેનાઃ બુદ્ધ્યતે કાર્યમેવ તત્ ।

અક્ષપ્રવોધાઃ શૈલાણ્યજ્ઞતાર્યાણ્યસ્યદ્ તદ્વિદઃ ॥ ૨૯૦ ॥

જો જ્ઞાની કર્મી-અજ્ઞાનીએ-ની મધ્યમાં રહેતો હોય, તો તે-
મનો અનુગ્રહ કરવાની ખાતર તે મન, વાણી અને કર્મથી સર્વ
ક્રિયાઓ કરે છે. [૨૮૫]. અને જો તે જ્ઞાસુની મધ્યમાં રહેતો
હોય, તો વળી તેમને જ્ઞાન આપવાની ખાતર સર્વ ક્રિયાઓના દોષ
જતાવતો તે (ક્રિયાઓ) જાતે જ બહે તજે. (૨૮૬)-અજ્ઞા-
નીની વૃત્તિને અનુસાર જ્ઞાનીનું વર્તન યોગ્ય છે, કેમકે બાળકનો
પિતા બાળકની વૃત્તિને અનુસાર જ વર્તે છે. (૨૮૭). બાળક
પોતાના પિતાનો તિરસ્કાર કરે, અથવા તેને તાડન કરે તોપણ તે
ક્ષેષ કે કોપ પામતો નથી, પરંતુ હિલટો તેને લાડ લડાવે છે.
(૨૮૮) તેવી રીતે જ્ઞાનીની કોષ્ટ નિંદા કરે કે સ્તુતિ કરે, તો-
પણ તે તેની નિંદા કે સ્તુતિ કરતો નથી; પરંતુ જેથી તેને બોધ
થાય તેવી રીતે તે વર્તે છે. (૨૮૯) જેવા આચરણથી તેને
(અજ્ઞાનીને) જ્ઞાન થાય તેવું આચરણ તેણે કરવું યોગ્ય છે;
કારણ કે અજ્ઞાનીને જ્ઞાન કરવા હિપરાંત જ્ઞાનીને બીજું કંઈ કાર્ય
નથી. (૨૯૦).

૨. પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાની તૃપ્તિનું વર્ણન ૨૯૧-૧૯૮.

કૃતકૃત્યતયા તૃપ્તઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતયા પુનઃ ।

તૃપ્યન્નેવં સ્વપનસા મન્યતેઽસૌ નિરન્તરમ્ ॥ ૯૧ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમઙ્ગસા વેદ્મિ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં બ્રહ્માનન્દો વિભાતિ મે સ્પષ્ટં ॥ ૯૨ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃસ્વં સાંસારિકં ન વીક્ષેઽય્મ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્યાજ્ઞાનં પલાયિતં કાપિ ॥ ૯૩ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમય સંપન્નમ્ ॥ ૯૪ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે કોપમા ભવેલ્લોકે ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ ॥ ૧૫ ॥

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દૃઢમ્ ।

અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥ ૧૬ ॥

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ ૧૭ ॥

ધન્ય છે મને ! ધન્ય છે મને ! હું નિત્ય આત્માને સાક્ષાત્ જાણું છું. ધન્ય છે મને ! ધન્ય છે મને ! મને બ્રહ્માનન્દ સ્પર્ષ ભાસે છે. (૨૯૨) ધન્ય છે મને ! ધન્ય છે મને ! હું હવે સાંસારિક દુઃખ દેખતો નથી. ધન્ય છે મને ! ધન્ય છે મને ! મારું અજ્ઞાન ક્યાંએ પલાયન કરી ગયું. [૨૯૩] ધન્ય છે મને ! હવે મારે કાંઈ કર્તવ્ય રહ્યું નથી. ધન્ય છે મને ! પ્રાપ્ત કરવાનું મેં હવે પ્રાપ્ત કર્યું છે. (૨૯૪). ધન્ય છે મને ! લોકમાં મારી તૃપ્તિની ઉપમા મળતી નથી. ધન્ય છે મને ! પુનઃ પુનઃ ધન્ય છે મને ! (૨૯૫). અહો મારું પુણ્ય ! કે જે આવું દૃઢ રીતે ફળ આપનારું થયું, અને આ પુણ્યની સંપત્તિથી અમારું પણ અહો ભાગ્ય ! (૨૯૬). અહો શાસ્ત્ર ! અહો ગુરુ ! અહો જ્ઞાન ! અહો સુખ ! (એ પ્રમાણે સ્મરણ કરતો પોતાને તૃપ્ત માને છે.) (૨૯૭).

તૃપ્તિદીપમિમં નિત્યં યેઽનુસંદધતે બુધાઃ ।

બ્રહ્માનન્દે નિમજ્જન્તસ્તે તૃપ્ત્યન્તિ નિરન્તરઃ ॥ ૨૯૮ ॥

જે વિદ્વાન પુરૂષો આ “ તૃપ્તિદીપ ” નું નિત્ય ચિંતન કરે છે, તે બ્રહ્માનન્દમાં નિમગ્ન થઈને નિરન્તર તૃપ્ત થાય છે. (૨૯૮)

इति श्रीपंचदश्या तृप्तिदीपप्रकरणम् समाप्तम् ॥ ७ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

સાતમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૭.

તૃત્તિદીપ.

ભાવાર્થ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો ૧-૨.

છઠ્ઠા (ચિત્રદીપ) પ્રકરણમાં જીવ ઇશ્વર સહિત જગત્ માયામાંથી ઉત્પન્ન થએલું હોવાથી માયિક-અસત્-મિથ્યા હોવાથી તેની ઉપેક્ષા કરી ફક્ત અદ્વૈત ચૈતન્ય(બ્રહ્મ) જ એકલું સત્ય વસ્તુ છે, એમ જાણો, એવું ચિત્રપટની ચાર અવસ્થાઓના તથા ઘટાકશ વગેરેના દષ્ટાંતથી, તથા વીર્ય અને વટધાનના દષ્ટાંતથી, તેમજ સ્વપ્નના દષ્ટાંતથી બતાવી આપ્યું છે.

હવે આ (તૃત્તિદીપ) પ્રકરણમાં “ દશમા ”ના દષ્ટાંતથી જીવ પોતાના ખરા આત્મસ્વરૂપનો કેવી રીતે સાક્ષાત્કાર કરી શકે તેની પ્રક્રિયા આપી જીવન્મુક્ત પુરૂષની તૃપ્તિનું વર્ણન કરે છે. જેમ “ દશમો ” માણસ પોતાને દેખતો છતાં પોતે દશમો છે એમ બ્રાન્તિને લીધે જાણતો નથી; તેમ જીવ પોતે પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપને દેખતો છતાં બ્રમને લીધે પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી. પરંતુ જ્યારે કોઈ આત્મ પુરૂષ તે બ્રાન્ત થએલા દશમા પુરૂષને કહે કે “ તું દશમો છે, ” ત્યારે તરત વિચાર આવતાં જિમ ટળી પોતે જ દશમો જીવતો છે, એમ જાણી ખુશી થાય છે; તેવી રીતે સુમુક્ષુ જીવને જ્યારે અમુક સ્થિતિએ ગુર કહે છે કે “ તું જ બ્રહ્મ છે. ” ત્યારે વિચાર કરતાં તેનો જિમ ટળી પોતાને ઓળખી સુખી થાય છે. એ જ આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય છે.

આ તૃપ્તિ જીવ(ચિદાભાસ)ની સપ્તમી અને છેલ્લી દશા છે. તેનું વર્ણન કરતા પહેલાં જીવન્મુક્ત જીવની પાંચમી અને છઠી અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકમોક્ષની બે દશાઓનું વર્ણન કરે છે. આ બે દશાઓ નીચેના શ્રુતિવાક્યમાં સંક્ષેપમાં દર્શાવેલી હોવાથી આ પ્રકરણમાં પ્રથમ તે શ્રુતિનો અર્થ કરે છે. બાદ ૭ મી તૃપ્તિ દશાનું વર્ણન કરશે. તે શ્રુતિવાક્ય નીચે પ્રમાણે છે:—

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ ।

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૧ ॥

આ શ્રુતિવાક્યના વ્યાખ્યાનથી જીવન્મુક્તની જે તૃપ્તિ છે તે સ્પષ્ટ સમજાશે.

તેટલા માટે આ પ્રકરણનું નામ “ તૃપ્તિદીપ ” રાખ્યું છે. “ તૃપ્તિદીપ ” એટલે “ જીવન્મુક્તની તૃપ્તિના બોધક જ્ઞાનનું પ્રકરણ ”.

કોઈ પણ વિષયનું વ્યાખ્યાન કરવું હોય તો તે વ્યાખ્યાન યથાર્થ છે કે નહિ, તે જાણવાને તેનાં પાંચ લક્ષણ કહ્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે:—

પદચ્છેદઃ પદાર્થોક્તિર્વિગ્રહો વાક્યયોજના ।

આક્ષેપસ્ય સમાધાનં વ્યાખ્યાનં પંચલક્ષણમ્ ॥

આ નિયમને અનુસરીને ઉપરના શ્રુતિવાક્યનો પ્રથમ પદચ્છેદ કરે છે. તેટલા માટે પ્રથમ તે વાક્યમાં આવેલા “ પૂરુષ ” શબ્દનો અર્થ કહે છે, કારણ કે આ શ્રુતિવાક્યનો એવો અર્થ છે કે જે પૂરુષ (જીવ) “ આ હું બ્રહ્મ છું ” (અયમસ્મિ) એમ પોતાને સાક્ષાત્ જાણે એટલે કે પોતાના ખરા સ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, તો તે (જીવન્મુક્ત) જીવ કયા ભોગ્ય પદાર્થની ઇચ્છાથી (કિમિચ્છન્) અને કયા ભોક્તાના ભોગને સાર (કસ્ય કામાય), શરીરની પાછળ પોતાને દુઃખી કરે-શરીરને દુઃખ યતાં પોતાને દુઃખી માને (શરીરમનુસંજ્વરેત્) ? એટલે આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં જીવનું અપરોક્ષ જ્ઞાન કહ્યું, અને ઉત્તરાર્ધમાં તેની શોકભોક્ષ નામની (સંસારના બંધ તુટવા રૂપી) છટ્ટી દશા કહી છે. તેથી કરીને આ વાક્યમાં જેને અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાનું કહ્યું એવો “ પૂરુષ ” શબ્દનો વાચ્ય કાણ છે તે પ્રથમ કહેવા માગે છે.

“ પૂરુષ ” શબ્દનો અર્થ કહ્યા પછી અયમસ્મિ, આત્માનમ્ ચેદ્વિજાનીયાત્, કિમિચ્છન્, કસ્ય કામાય, અને શરીરમનુસંજ્વરેત્, એ પદોનો અર્થ કહેશે એ પ્રમાણે પદોનો અર્થ કરી આખા વાક્યમાં જણાવેલી અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકભોક્ષ

નામની જીવની પાંચમી અને છઠી દશાનું તાત્પર્ય સમજાવી, સાતમી તૃતી દશાનું વર્ણન કરશે.

આત્માનં ચેત્ ઇત્યાદિ પૂર્વાર્ધનો અર્થ. ૩-૧૩૫.

૨. પૂરુષ શબ્દનો અર્થ. ૩-૬.

આ “ પૂરુષ ” શબ્દનો અર્થ કરતા પહેલાં ઉપોદ્ધાત રૂપે સંક્ષેપમાં સૃષ્ટિનું વર્ણન કરે છે, કારણ કે “ પૂરુષ ” શબ્દ વાચ્ય જે જીવ તેનો પણ સૃષ્ટિમાં સમાવેશ થાય છે. તેટલા માટે સૃષ્ટિ કહે છે. (૩-૪).

ચિદાનંદ રૂપી બ્રહ્મના પ્રતિબિમ્બ વાણી, સત્ત્વ, રજસ્, અને તમો ગુણ રૂપી, અને જગતના ઉપાદાન રૂપ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. તે પ્રકૃતિ સત્ત્વ ગુણની શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ પ્રમાણે બે પ્રકારની એટલે માયા અને અવિદ્યા થાય છે. તે માયા અને અવિદ્યામાં પ્રતિબિમ્બિત થયેલું બ્રહ્મ ચૈતન્ય જ ઈશ્વર અને જીવ કહેવાય છે, એમ પહેલા પ્રકરણના ૧૫ થી ૧૭ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે. આ વાત મનમાં રાખીને અત્રે કહે છે કે જીવ અને ઈશ્વર માયાના બનાવેલા હોવાથી કલ્પિત છે, અને એ જીવ ઇશ્વર બંનેએ સર્વ સૃષ્ટિ કલ્પેલી છે. આ કલ્પિત ઇશ્વરને પ્રથમ એકમાંથી બહુ રૂપ થવાની ઇચ્છા થઇ, અને તેથી પોતાના સ્વરૂપમાંથી પંચભૂત અને તેનાં કાર્ય રૂપ રથૂલ, સૂક્ષ્મ જગત્ રચી તેમાં પોતે જીવ રૂપે પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં સુધીની સૃષ્ટિ ઇશ્વરકલ્પિત છે; અને આ ઇશ્વર-કલ્પિત સૃષ્ટિમાં જીવની જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, સુખ, દુઃખ, બધ, મોક્ષ પર્યંત દશાઓ રૂપી જે સંસાર, તે જીવકલ્પિત સૃષ્ટિ છે. (૩-૪).

આ જાગૃદાદિ સંસાર કૈવલ્યોપનિષદમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યો છે:—

સ एष मायापरिमोहितात्मा

शरीरमास्थाय करोति सर्वम् ।

स्त्रियन्नपानादिवિचित्रभोगैः

स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥

स्वप्नेऽपि जीवः सुखदुःखभोक्ता

स्वमाया कल्पितविश्वलोके ।

સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને

તમોભિભૂતઃ સુસ્વરૂપમેતિ ॥

પુનશ્ચ જન્માન્તરકર્મયોગાત્

સ એવ જીવઃ સ્વપિતિ પ્રબુદ્ધઃ ।

પુરત્રયે ક્રીડતિ યશ્ચ જીવ-

સ્તતસ્તુ જાતં સકલં વિચિત્રઃ ॥

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિ પ્રપञ્ચં યત્પ્રકાશતે ।

તદ્બ્રહ્માહમિતિ જ્ઞાત્વા સર્વબન્ધૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥

હવે ઉપર જણાવેલી “ આત્માનં ચેદ્ ” એ શ્રુતિના પૂર્વાર્ધમાં જણાવેલી અપરોક્ષ જ્ઞાનની પાંચમી દશાનું વર્ણન શ્લોક ૫ થી ૧૩૫ સુધીમાં કરે છે.

પૂરૂષ શબ્દનો અર્થ:—આ પ્રમાણે ઉપોદ્ધાત કરી ઉપર જણાવેલો “ પૂરૂષ ” તે જ ઉપરનાં શ્રુતિવાક્યોમાં વર્ણવેલો જીવ છે એમ બતાવવા સાફ હવે “ પૂરૂષ ” શબ્દની વ્યાખ્યા કહે છે.

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દેહ રૂપી જે બ્રાન્તિ ઉઠેલી છે તે બ્રાન્તિના અધિષ્ઠાન રૂપ જે આત્મા છે (જેમ રજ્જુ રૂપી અધિષ્ઠાનમાં સર્પ રૂપી બ્રાન્તિ થવાથી સર્પ રૂપી બ્રાન્તિનું અધિષ્ઠાન રજ્જુ કહેવાય છે તેમ), જે આત્માનું અર્થસ્વરૂપ (વપુઃ) કૂટસ્થ-કૂટના જેવું નિર્વિકારી છે, જે આત્મા અસંગ જીવને જગતના પદાર્થોમાં જે આસક્તિ થાય છે તેવી આસક્તિ રહિત છે, અને ચેતન રૂપ છે, તેવો દેહ રૂપી બ્રાન્તિના અધિષ્ઠાન રૂપ આત્મા અસંગ બુદ્ધિમાં રહેલો હોય, આત્માની સત્યતાનું પોતાનામાં આરોપણ કરી જીવ રૂપ થયેલો, આ શ્રુતિમાં “ પૂરૂષ ” શબ્દનો અર્થ કહેવાય છે. એટલે કે દેહાદિ કલ્પનાના અધિષ્ઠાન રૂપ કૂટસ્થ ચૈતન્ય જ બુદ્ધિમાં પ્રતિબિમ્બિત થઈને જીવ રૂપ થઈ “ પૂરૂષ ” શબ્દથી ઓળખાય છે. (૫).

શંકા:—“ પૂરૂષ ” શબ્દથી કેવળ ચિદ્રાજાસ રૂપ જીવ કહો. પરંતુ તેમાં આ અધિષ્ઠાન રૂપ કૂટસ્થ ચૈતન્યનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર:—તેની પણ જરૂર છે, કેમકે અધિષ્ઠાન સહિત-કૂટસ્થ ચૈતન્ય સહિત-જે જીવ, તે જ મોક્ષ, સ્વર્ગ, વગેરેની પ્રાપ્તિને અર્થે

સાધનાનુષ્ઠાન કરવામાં અધિકારી છે, પરંતુ એકલો ચિદાભાસ નથી; કારણ કે અધિષ્ઠાન રહિત આરોપ્ય વસ્તુ લોકમાં જોવામાં આવતી જ નથી. માટે સાધિષ્ઠાન ચિદાભાસજી જીવ છે.

૩. (અહમ્) અસ્મિ. એ પદનો અર્થ. ૭—૧૮.

“પૂરૂષ” પદનો અર્થ કરી હવે અહમસ્મિ એટલે “ હું છું ”

એ પદનો અર્થ કહે છે, એટલે કે ઉપર કહેલા સાધિષ્ઠાન જીવને જે “ હું સંસારી ”, “ હું ચિદાત્મા,” “ હું મુક્ત,” એવી દશાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે વાત શ્લોક ૭ થી ૧૮ સુધીમાં કહે છે.

જ્યારે જીવ અધિષ્ઠાન (કૂટસ્થ) સહિત ભ્રમાંશ (ચિદાભાસ સહિત સ્થૂલ સૂક્ષ્મ બે શરીર) ને પોતાના સ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારે છે, ત્યારે તે હું “ સંસારી છું ” એમ માને છે. પરંતુ જ્યારે ભ્રમાંશ (ચિદાભાસ યુક્ત સ્થૂલ સૂક્ષ્મ બે શરીર) ને તિરસ્કાર કરી બાકી રહેલા ફક્ત અધિષ્ઠાન રૂપ કૂટસ્થની પ્રધાનતા એટલે કૂટસ્થ એ જ પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જીવ સ્વીકારે છે, ત્યારે “ હું અસંગ ચિદાત્મા છું ” એવું જાણે છે. આ પ્રમાણે “હું છું” એનો અર્થ બતાવ્યો. [૭—૮.]

શંકા:—કૂટસ્થ ચૈતન્ય પોતે જ જીવ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એવું જો સ્વીકારશો, તો “ હું અસંગ ચિદાત્મા છું ” એવું તે જીવ જાણે છે, એવું જો કહો છો તે અયોગ્ય છે; કારણકે ચિદ્રૂપ કૂટસ્થ અસંગ હોવાથી તે પોતાને અહં એવું કહી શકે નહિ. તેથી કરીને “ હું છું ” એવું તે કેમ કરીને જાણી શકે ?

ઉત્તર:—અહીંયાં અહં શબ્દનો અર્થ નહિ સમજવાથી આ શંકા ઉપન્ન થઈ છે. માટે અહં શબ્દના જુદા જુદા અર્થ છે તે કહું છું. તેનો એક અર્થ મુખ્ય (પ્રધાન) છે અને બીજા બે અર્થ અમુખ્ય (ગૌણ) છે એમ અહં ના ત્રણ અર્થ છે. (૯).

અન્યોન્યાધ્યાસ વડે કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ બન્નેના સ્વરૂપની એકતા કરવાથી બંને મળીને અહં શબ્દનો મુખ્ય અર્થ થાય છે. અને તે મુખ્ય શબ્દનો પ્રયોગ મૂઠ લોકો કરે છે. પરંતુ કૂટસ્થ અને આભાસ એમ બેને જુદા કરવાથી બે અમુખ્ય (ગૌણ) અર્થ થાય છે. તે ગૌણ અર્થમાં અહં શબ્દ તત્ત્વવેત્તા વાપરે છે. તે પૈકી લૌકિક વ્યવહારમાં જ્યાં તત્ત્વવેત્તા “ હું જાણું છું ” એમ કહે છે ત્યાં કૂટસ્થથી ચિદાભાસને જુદો પાડી અહં કહેતાં ચિદાભાસ

એકલો જાય છે એમ કહેવા તે ઇચ્છે છે. પરંતુ જ્યાં તત્ત્વવેત્તા શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી પોતે પોતાને “ અસંગોઽહં ” “ ચિદાત્માહં ” એવું કહે છે ત્યાં તે અહં શબ્દનો પ્રયોગ ફક્ત કૂટસ્થ સંબંધે જ કરે છે. માટે લક્ષણાવૃત્તિથી “ અહમસ્મિ ” એવું જ્ઞાન થાય છે એમ સમજવું. (૯—૧૩).

શંકા—તમે અહં શબ્દના ચિદાભાસ અને કૂટસ્થ એવા બે જુદા અમુખ્ય (ગૌણ) અર્થ કહ્યા, તેમાંનો કૂટસ્થ પોતાના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિને માટે “ હું છું ” એમ જાણે છે ? કે ચિદાભાસ એમ જાણે છે ? જો તમે એમ કહેતા હો કે કૂટસ્થ જાણે છે, તો તે ખરું નથી; કેમકે કૂટસ્થ અસંગ ચિદ્રૂપ હોવાથી તેને જ્ઞાતીપણું અને અજ્ઞાતીપણું સંભવતું નથી. માટે જ્ઞાતીપણું અજ્ઞાતીપણું ચિદાભાસને છે એમ કહેવું જોઈએ. પરંતુ તેમ કહેવામાં પણ મને એક દોષ લાગે છે, કેમકે કૂટસ્થથી જૂદો એવો જે ચિદાભાસ તે (કૂટસ્થથી જૂદો હોવાથી) “ હું કૂટસ્થ છું ” એવું કેવી રીતે જાણી શકે ?

ઉત્તર:—આવો દોષ લાગુ પડતો નથી; કારણકે ચિદાભાસ કૂટસ્થના જ સ્વભાવ રૂપ હોવાથી તેનું કૂટસ્થથી જૂદાપણું જ અસિદ્ધ છે. અને ચિદાભાસત્વ જાતે જ મિથ્યારૂપ હોવાથી જીવનું કૂટસ્થત્વ બાકી રહે છે, જેમ દર્પણમાં દેખાતા મુખાભાસનું તત્ત્વ પુરૂષની ડોક ઉપર રહેલું મુખ જ છે. (૧૪—૧૫).

શંકા:—જો ચિદાભાસ જ મિથ્યા છે તો ચિદાભાસનું “ કૂટસ્થોઽસ્મિ ” એવું જ્ઞાન પણ મિથ્યા ઠરશે ?

ઉત્તર:—ચિદાભાસને થતો તેવો બોધ મિથ્યા નથી, એવું અમે કહેતા જ નથી; કારણ કે રજ્જુમાં આનિતથી દેખાતા સર્પની ગતિ વગેરે દેખાતા છતાં જેમ વાસ્તવ રીતે અંગીકાર કરી શકાતી નથી, તેમ કૂટસ્થના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત બીજું સર્વ (ચિદાભાસ કે જગત) મિથ્યા હોવાથી ચિદાભાસને થતો “ કૂટસ્થોઽસ્મિ ” એવો બોધ પણ મિથ્યા જ છે. જેમ છતાંએ તેવા મિથ્યા બોધથી પણ સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે, કારણકે જેમ તે જ્ઞાન મિથ્યા છે, તેમ સંસાર પણ મિથ્યા છે. તેથી મિથ્યા સંસારનો નાશ કરવા મિથ્યાજ્ઞાન પણ ઉપયોગી છે; જેમ સ્વપ્નમાં દીકેશ મિથ્યા વ્યાધથી નિદ્રાની નિવૃત્તિ થાય છે, વળી જેવો યક્ષ તેવું તેને બળિદાન આપવું એવું લૌકિક માણસો પણ કહે છે. માટે કૂટસ્થ એ જ ચિદાભાસનું પોતાનું સ્વરૂપ.

છે. તેથી “ પૂરૂષ ” શબ્દ વાચ્ય જે કૂટસ્થ સહિત ચિદાભાસ છે. તે ચિદાભાસ કૂટસ્થને મિથ્યારૂપ પોતાનાથી (ચિદાભાસથી) જૂદો કરીને લક્ષણાવૃત્તિથી હું કૂટસ્થ છું ” એમ જાણી શકે છે, એમ શ્રુતિનું કહેવું છે. (૧૬—૧૮).

૪૦. “ આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમ્ ” નો અર્થ ૧૯-૯૬.

આટલે સુધી ઉપરના શ્રુતિવાક્યમાં કહેલા “ પૂરૂષોઽસ્મિ ” એ જે પદનો અર્થ બતાવી હવે “ અયમ્ ” પદનો અર્થ કહે છે.

અર્થનો અર્થ:—‘ અયમ્ ’ (આ) શબ્દ નજર આગળ પડેલી (પ્રત્યક્ષ) વસ્તુને બતાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે. જેવી રીતે લોક-પ્રસિદ્ધ દેહ રૂપ આત્મા સંબંધી સંશય અને વિપર્યય (કેલટું જ્ઞાન) રહિત “ અયમસ્મિ ”—“ હું આ રહ્યા ” એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે; તેવી જ રીતે આત્મા વિષે તેવું જ સાક્ષાત્ જ્ઞાન મુક્તિ મેળવવાને અર્થે મેળવવું જોઈએ, એમ બતાવવા ‘ અયમ્ ’ શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે. જેવી રીતે “ હું મનુષ્ય છું ” એવો દેહાત્મા વિષે દૃઢ બોધ હોય છે, તેવી રીતે આત્મા વિષે પણ “ આ દેહ આત્મા છે ” એવા જ્ઞાનનો બોધ કરીને “ હું બ્રહ્મ છું ” એવું દૃઢ જ્ઞાન જોને થાય છે તે વિદ્વાન્ મોક્ષની ઇચ્છા ન કરતો છતાં મુક્તિ પામે છે; કારણ કે સંસારનું કારણ જે અજ્ઞાન તે તેનામાં જ્ઞાન વડે નાશ પામ્યું છે. (૧૯-૨૦).

શંકા:—જેવી રીતે “ આ બટ ” ઇત્યાદિ પ્રયોગો વિષે પ્રત્યક્ષ બતાવેલી વસ્તુનું આપરોક્ષ્ય (પ્રત્યક્ષપણું) જોવામાં આવે છે, તેવી રીતે “ અયમસ્મિ ” એમાં પણ આપરોક્ષ્ય કહેવું જોઈએ ?

ઉત્તર:—તે અમારે પણ કબુલ છે, કેમકે બીજા કોઈ પણ સાધનની અપેક્ષા વિના પ્રકાશમાન થતું ચૈતન્ય સાધનના અભાવે સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી નિત્ય અપરોક્ષ છે. (૨૧).

શંકા:—જ્યારે તમે આત્માને અપરોક્ષ કહો છો ત્યારે અયમ્ એ પદના પ્રયોગનું કારણ તપાસતાં આત્માની પરોક્ષતા પણ કબુલ કરવી પડશે. ત્યારે આત્મા પરોક્ષ તેમજ અપરોક્ષ, તેમજ ઉપર ૧૪ માં મ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિષય છે, એમ કહેવું, એ અયોગ્ય કહેવાશે ?

ઉત્તર:—આત્મા નિત્ય અપરોક્ષ રૂપ હોવા છતાં પણ, જેમ “ દશમા ” ના સંબંધમાં બને છે તેમ, આત્માને વિશે પરોક્ષતા, અપરોક્ષતા, જ્ઞાન, અને અજ્ઞાન એવા વિરુદ્ધ ભાવ બને છે. (૨૨).

હવે “દશમા”ના દષ્ટાંતનું વર્ણન કરે છે, અને “દશમા”ની જેમ સાત દશાઓ છે, તેમ જીવ (સાધિધાન ચિદાભાસ) ની પણ સાત દશાઓ છે, એમ બતાવે છે. “દશમા”ની સાત દશાઓનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે. (૨૩-૨૮).

“દશમા”નું દષ્ટાંતઃ—એક વખતે દશ માણસો નદી ઓળંગી પેલી પાર નિકળ્યા. બાદ દસમાથી કાઠ માણસ નદીમાં ડુબી ગયો છે કે બધા જીવતા છે તે જાણવાને માટે દસમાંના એકે બાકીના નવને એક બાજુએ હારમાં ઊભા રાખી ગણી જોયા તો નવ માણસ થયા. તે જોઈ જેનું વિવેકજ્ઞાન ગયેલું છે એવો ગણના કરનાર તે દશમો પુરૂષ, બાકીના નવને જોતો છતાં, શ્રાન્તિથી ગણના કરનાર પોતાને “હું દશમો છું” એમ જાણતો નથી. (ન વેત્તિ). આ તેની (૧) અજ્ઞાન દશા બતાવે છે. (૨૩).

ત્યાર બાદ આ અજ્ઞાન આવૃત્તિ (આવરણ) રૂપે પરિણામ પામી પોતે (દશમો) હયાત છતાં “દશમો નથી, ભાસતો નથી” (ન માતિ, નાસ્તિ) એમ માનીને બોલે છે. તેનું કારણ અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થએલી અભિમાન અને અસત્ત્વ રૂપી (૨) આવરણ-આવૃત્તિ-દશા છે. (૨૪).

ઉપર પ્રમાણે આવરણ થયા બાદ “અરેરે! દશમો નદીમાં મરી ગયો”, એમ શોક કરતો રહે છે. આ પ્રમાણે રોદન વગેરે ક્રિયા અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલો (૩) વિક્ષેપ છે. (૨૫).

બાદ કાઠ આત્મ પુરૂષ આ વ્યવહાર જોઈને કહે છે કે “દશમો” જીવે છે, મરી ગયો નથી, એવું સાંભળીને તેના વચન ઉપર બરોસો લાવી સ્વર્ગાદિ લોકની પેઠે “દશમા”ને પરોક્ષ પણે જાણે છે. આ નાસ્તિ એવી દશમા સંબંધી ઉદ્વેગાંતર રૂપ આવૃત્તિને નિવૃત્ત કરનારી (૪) પરોક્ષજ્ઞાન દશા થઈ. (૨૬).

પછી તે આત્મ પુરૂષે ગણના કરીને તેને (દશમાને) બતાવી આપ્યું કે “ત્વમેવ દશમોઽસિ” (તું જ “દશમો” છે), ત્યારે પોતાને અપરોક્ષ રીતે જાણી રૂદન કરતો બંધ પડે છે અને હર્ષ પામે છે. આ પ્રમાણે પોતાને અપરોક્ષ રીતે જાણે છે તે તેની અમાનાંશ રૂપ આવૃત્તિને નિવૃત્ત કરનારી (૫) અપરોક્ષજ્ઞાન દશા છે. (૨૭).

ઉપરની દશામાં આવીને પ્રથમનો શોક કરતો બંધ પડે છે તે

તેની (૬) શોકમોક્ષ દશા છે. અને તેને હર્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. એ તેની (૭) તૃપ્તિ દશા બતાવે છે. (૨૭).

આ પ્રમાણે જેમ “દશમા”ની ૧. અજ્ઞાન, ૨. આવૃત્તિ, ૩. વિક્ષેપ, ૪. પરોક્ષજ્ઞાન, ૫. અપરોક્ષજ્ઞાન, ૬ શોકમોક્ષ [શોકાપગમ], અને ૭. તૃપ્તિ, એવી સાત દશાઓ કહી, તેવી સાત દશાઓ જીવની પથ જાણવી. તે નીચે વર્ણવે છે. (૨૮).

જીવની સાત દશાઓ:-જીવની સાત દશાઓ નીચે પ્રમાણે છે:
સંસારાસક્તચિત્તઃ સંશ્ચિદાભાસઃ કદાચન ।

સ્વયંપ્રકાશકૂટસ્થં સ્વતત્ત્વં નૈવ વૈત્યયમ્ ॥ ૨૯ ॥

દશમાના દષ્ટાંતથી જોવામાં આવ્યું કે જ્યાંસુધી દશમો માણસ બાકીના નવ તરફ જ દષ્ટિ કરે છે અને જીવને લીધે પોતાના તરફ લક્ષ કરતો નથી, ત્યાંસુધી તે પોતે પોતાને જોતો છતાં “ હું દશમો છું ” એમ જાણતો નથી; તેમ જીવ પણ સંસારમાં બાસકત ચિત્તવાળો થઈને જ્યાંસુધી સંસાર તરફ દષ્ટિ કરે છે અને પોતાના તરફ દષ્ટિ કરતો નથી; ત્યાંસુધી પોતે સ્વયંપ્રકાશ કૂટસ્થ સ્વરૂપ છે એમ જાણતો નથી. (ન વૈત્તિ). આ જીવની (૧) અજ્ઞાન દશા છે. (૨૯).

ફરી જ્યારે પ્રસંગોપાત જીવ એમ કહે છે કે કૂટસ્થ નથી, બાસતો નથી (નાસ્તિ, ન માતિ), ત્યારે તેની (૨) આવૃત્તિ દશા જાણાય છે. (૩૦).

બાદ કૂટસ્થ નથી કે બાસતો નથી એમ કહી “ હું જ કર્તા લોકતા છું ” એમ જ્યારે કહે છે, ત્યારે તેની (૩) વિક્ષેપ દશા બતાવે છે. (૩૦).

પછી જ્યારે કોઈ તત્ત્વજ્ઞાની ગુરૂના કહેવાથી “કૂટસ્થ છે” એમ માને છે, ત્યારે અસત્ત્વાંશ આવરણનો નાશ કરનાર (૪) પરોક્ષ જ્ઞાન દશા થાય છે. (૩૧).

ત્યાર બાદ આત્મવિચાર કરવાથી “ હું જ કૂટસ્થ છું ” એવું જ્યારે જીવ જાણે છે ત્યારે તે અમાનાંશ આવરણનો નાશ કરનાર તેની (૫) અપરોક્ષજ્ઞાન દશા કહેવાય છે. (૩૧).

આ પ્રમાણે અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાના ફળ રૂપે જીવ “ હું કર્તા લોકતા છું ” ઇત્યાદિ સંસાર રૂપી શોકને તજે છે, અને કૃત્યં કૃતં, પ્રાપ્તીયં પ્રાપ્તં એ પ્રમાણે નિરતિશય સુખથી તૃપ્ત થાય છે.

જીવની આ (૬) શોકમોક્ષ અને (૭) નિરંકુશા તૃપ્તિ નામની દશાઓ છે. (૩૨).

આ પ્રમાણે જીવની ૧. અજ્ઞાન, ૨. આવૃત્તિ, ૩. વિક્ષેપ, ૪. પરોક્ષજ્ઞાન, ૫. અપરોક્ષજ્ઞાન, ૬. શોકમોક્ષ, ૭. અને તૃપ્તિ એ સાત દશાઓ કહી. (૩૩).

આ સાત દશાઓ સાધિષ્ઠાન ચિદાભાસની છે, કૂટસ્થ આત્માની નથી. આ સાત દશામાં બંધ અને મોક્ષ રહેલા છે. તે સાતમાંની પહેલી ત્રણ ૧. અજ્ઞાન, ૨. આવૃત્તિ અને ૩. વિક્ષેપ જીવને બંધ કરનારી છે. અને ૪. પરોક્ષજ્ઞાન અને ૫. અપરોક્ષજ્ઞાન મોક્ષ આપનારી છે. એટલે એના ફળ રૂપે ૬. શોકમોક્ષ અને ૭. તૃપ્તિ નામની દશાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૪).

બંધ કરનારી પહેલી ત્રણ દશાઓનું સ્વરૂપ અને કાર્ય:—આ સાત દશાઓ પૈકી પહેલી ત્રણ દશાનું સ્વરૂપ શું છે ? અને તે દરેકનું કાર્ય શું છે ? તે દર્શાવે છે. (૩૫-૪૩).

જે દશામાં વિચારનો પ્રાગભાવ—વિચાર રહિતપણું છે, અને જે દશામાં વગર વિચારે “ હું કૂટસ્થને જાણતો નથી ” એવા હિદાસીન વ્યવહાર કરાય છે તે દશાને જીવની અજ્ઞાન દશા કહે છે. (૩૫).

શાસ્ત્રોક્ત માર્ગ છોડીને આડે માર્ગે એટલે કેવળ તકનો આધાર સમને વિચાર કરી પછી “ કૂટસ્થ નથી, જાણતો નથી. ” એવા વિપરીત (ઉલટા) વ્યવહારને આવૃત્તિનું કાર્ય કહે છે. (૩૬).

હવે વિક્ષેપનું સ્વરૂપ અને તેનું કાર્ય નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ નામના બે શરીરવાળો જે (સાધિષ્ઠાન) ચિદાભાસ (હું પણ) છે તે વિક્ષેપ કહેવાય છે. એ જ વિક્ષેપ જીવનો બંધક છે—એટલે કે જીવ પોતે પોતાનો બંધહેતુ છે. મતલબ કે આ ચિદાભાસ રૂપ વિક્ષેપ સાધિષ્ઠાન ચિદાભાસ રૂપ જીવનો બંધહેતુ છે. અને “ હું કર્તા, હું ભોક્તા ” એવા સંસાર રૂપી જે શોક તે વિક્ષેપનું કાર્ય છે. (૩૭).

ઉપર પ્રમાણે જીવના બંધહેતુ રૂપ ત્રણ દશાનું સ્વરૂપ અને કાર્ય વર્ણવ્યું. (૩૫-૩૭).

શંકા:—અજ્ઞાન અને આવરણ વિક્ષેપની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં

ઉત્પન્ન થયેલાં છે. અને ચિદાભાસનો સમાવેશ તો વિક્ષેપમાં થાય છે, તેથી તે પણ અજ્ઞાન અને આવરણ પછીજ ઉત્પન્ન થયેલો ગણાય. તેથી ચિદાભાસ અજ્ઞાન અને આવરણ દશામાં ન હોવાથી અજ્ઞાન અને આવરણ એ બે દશાઓ ચિદાભાસની નથી, પરંતુ આત્માની છે, એમ કહેવું જોઈએ ?

ઉત્તર:—અજ્ઞાન અને આવરણ આત્માની દશાઓ નથી, પરંતુ ચિદાભાસની જ છે; કારણકે તે દશાઓ વખતે વિક્ષેપનો અભાવ હોવા છતાં પણ અજ્ઞાનમાં વિક્ષેપનો સંસ્કાર —વિક્ષેપની સૂક્ષ્મ અવસ્થા— હોય છે. અને આત્મા તો અસંગ છે. માટે અજ્ઞાન અને આવરણ વિક્ષેપની અવસ્થા છે, એમ કહેવામાં વિરૂદ્ધતા નથી; કેમકે પુત્રની ગર્ભાવસ્થા કહેવી એ અયોગ્ય નથી. (૩૮—૪૬).

શંકા:—અપ્રસિદ્ધ વિક્ષેપના સંસ્કારને માની લઈ અજ્ઞાન તથા આવરણને વિક્ષેપની અવસ્થાઓ માનવા કરતાં અધિષ્ઠાન રૂપ જે પ્રસિદ્ધ બ્રહ્મ છે તેની જ તે બે અવસ્થાઓ છે, અને વિક્ષેપ પછીની ચાર અવસ્થાઓ જીવની છે એમ કહેવું એ વધારે સાફ છે ?

ઉત્તર:—એમ કહેવાથી એટલે અજ્ઞાન અને આવરણને બ્રહ્મની અવસ્થાઓ કહીશું તો અતિપ્રસંગનો દોષ આવે છે, એટલે કે સાતે અવસ્થાઓ બ્રહ્મની છે એમ કહેવું પડશે; કેમકે જો બ્રહ્મને “અજ્ઞોઽહં” એવું કહેનાર માનીશું તો “વિબુદ્ધોઽહં” એ વગેરે દશા પણ બ્રહ્મની જ કહેવી પડશે; કારણ કે જે અજ્ઞ હોય તેજ વિબુદ્ધ થાય. માટે વિક્ષેપ જ અજ્ઞ તેમ વિબુદ્ધ છે એમ માનવું જોઈએ.

શંકા:—“ હું સંસારી છું. ” “ હું નિઃશોક છું ” “ હું તુષ્ટ છું ”, એવી જે વિક્ષેપ પછીની ચાર ઉત્તરાવસ્થા દેખાય છે તે તો જીવની જ દેખાય છે, બ્રહ્મની નહિ. માટે તે ઉત્તરાવસ્થા તો જીવની જ છે. [૪૧].

ઉત્તર:—જો એમ કહેતા હો કે એ ઉત્તરાવસ્થા જીવની છે, તો “ હું અગ્ર છું ”, “ બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ અને જ્ઞાન મારી દૃષ્ટિથી છે જ નહિ ”, એવી અજ્ઞાન અને આવરણ રૂપ વિક્ષેપ પહેલાંની પૂર્વાવસ્થાઓ પણ જીવની જ છે, કેમકે જીવ છે તો “ હું અગ્ર છું ” એમ કહે છે, અને જેનું અજ્ઞાન છે તેને જ જ્ઞાન થાય. માટે બધી અવસ્થાઓ જીવની જ છે. (૪૨).

શંકા:—ત્યારે પૂર્વાચાર્યોએ બ્રહ્મને અજ્ઞાનનું આશ્રય કેમ કહ્યું ?

ઉત્તર:—અહીં અજ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન છે એ કહેવાની મતલબથી અહીંને અજ્ઞાનનું આશ્રય કહ્યું છે, વાસ્તવિક રીતે નહિ. જેમ ખુણાને આશ્રયે રહેલો અધિકાર બૂનની કલ્પના ઉત્પન્ન કરે છે, તેવી રીતે અજ્ઞાન અહીંને આશ્રયે રહેલું છે એમ માનવાનું છે; અને અહીંને આશ્રયે રહેલું આ અજ્ઞાન ચિદાભાસની કલ્પનાને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેથી તે ચિદાભાસ “ અજ્ઞોઽહં ” એમ કહે છે. અહીંઆં અહીંને અજ્ઞાનનું આશ્રય કહ્યું, પણ તે અહીંને અજ્ઞાનનું અભિમાન નથી. પરંતુ જીવે અજ્ઞાનનું અભિમાન ધરવાથી તેની જીવાવસ્થા કહેવાય છે, એટલો ફેર છે. (૪૩).

મુક્તિના હેતુ રૂપ બે અવસ્થાઓનું વર્ણન:—આ પ્રમાણે બંધના હેતુ રૂપ ત્રણ અવસ્થા બતાવી બાકીની અવસ્થામાંની જે બે અવસ્થાઓ પૂર્વોક્ત અજ્ઞાન અને આવૃત્તિની નિવૃત્તિ કરવાથી મુક્તિના હેતુ રૂપ છે, તે (૪) પરોક્ષજ્ઞાન અને (૫) અરોપક્ષજ્ઞાન એવી બે દશાઓનું વર્ણન કરે છે.

પરોક્ષ અને અપરોક્ષ રૂપી બે જ્ઞાન વડે અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી અજ્ઞાનનું જે કાર્ય “ ન ભાતિ, નાસ્તિ ” એવી બે પ્રકારની આવૃત્તિ (આવરણ) છે, તે પણ કારણ રૂપ અજ્ઞાન નષ્ટ થતાં નષ્ટ થાય છે; જેમ ઘટમાં રહેલી માટીનો નાશ કરતાં ઘટનો પણ નાશ થાય, તેમ પરોક્ષ જ્ઞાનથી અસત્ત્વ (બ્રહ્મ નાસ્તિ) રૂપી આવૃત્તિનું કારણ નાશ પામે છે, અને અપરોક્ષજ્ઞાનથી અભાન (ન ભાતિ) રૂપી આવૃત્તિનું કારણ નષ્ટ થાય છે. (૪૪-૪૫).

જ્ઞાનના રૂપ રૂપ બે અવસ્થાઓ:—હવે અપરોક્ષ જ્ઞાનના રૂપ રૂપ શોકમોક્ષ અને નિરંકુશા તૃપ્તિ નામની છઠી અને સાતમી અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે. (૪૬-૪૭).

અભાન રૂપી આવરણ નષ્ટ થતાં, બ્રાન્તિથી જે જીવ-“ હું ” પણા-નો મિથ્યા આરોપ કરવામાં આવ્યો હતો તેનો સંક્ષય (સંપૂર્ણ રીતે ક્ષય) થાય છે; અને જીવત્વનો ક્ષય થતાં “ હું કર્તા ”, “ હું બોક્તા ”, એ વગેરે સંસાર રૂપી શોક નિવૃત્ત થાય છે. તેને શોકમોક્ષ કહે છે. (૪૬).

અને કંઈ પણ પ્રારબ્ધ સહિત સર્વ સંસાર નિવૃત્ત થતાં જીવ પોતાને નિત્ય મુક્ત માને છે, અને તેથી ફરીથી સંસાર રૂપી

શોકની ઉત્પત્તિ નહિ થવાથી જીવન્-મુક્ત રૂપે નિરકુંઠા તૃપ્તિ ભોગવે છે. જીવની આ સાતમી અવસ્થા કહી. (આ ઉપરથી માલમ પડશે કે જીવન્-મુક્તિમુખને માટે (૧) મનોનાશ, (૨) વાસના-ક્ષય, અને (૩) તત્ત્વજ્ઞાન એ ત્રણે સંપૂર્ણ જોઈએ).

શ્રુતિનું તાત્પર્ય:--હવે આ પ્રકરણના પહેલા શ્લોકમાં કહેલી આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાત્ એ નામની શ્રુતિનું તાત્પર્ય કહે છે. તે નીચે પ્રમાણે:--

અપરોક્ષજ્ઞાનમોક્તિદિવ્યાણ્યે ઉમે રમે ।

અવસ્થે જીવગે બ્રૂત આત્માનં ચેદિતિ શ્રુતિઃ ॥ ૪૮ ॥

આ પ્રકરણમાં જીવન્-મુક્તની તૃપ્તિ નામની સાતમી અવસ્થાનું વર્ણન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પરંતુ સાતમી દશા જાણવાને માટે બાકીની (પ્રથમની) છ અવસ્થાઓ જાણવાની જરૂર છે. તેથી તે જણાવી ઉપરની શ્રુતિમાં કહેલી અપરોક્ષજ્ઞાન અને શોકમોક્ષ નામની જીવની છઠી અને સાતમી દશાનું વર્ણન પ્રથમ ઉપરની શ્રુતિના અર્થ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તે અહીં સુધી સંક્ષેપમાં બતાવી હવે પછી વિસ્તારથી કહેશે, અને ત્યાર બાદ તૃપ્તિદશાનું વર્ણન કરશે.

ઉપર ૨૧ મા શ્લોકમાં “ અયં ” નો અર્થ “ અપરોક્ષત્વ ” કહ્યો. ત્યાર બાદ પ્રસંગોપાત શ્લોક ૨૨ થી ૪૮ સુધીમાં આત્માના આ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું, અને અપરોક્ષ જ્ઞાનના એક રૂળ રૂપ શોક-મોક્ષનું, સંક્ષેપમાં વર્ણન કર્યું.

હવે શિષ્ય, અયમ્ નો અર્થ “ અપરોક્ષત્વ ” હોવાથી આત્મા અપરોક્ષ જ્ઞાનનો વિષય નથી, એવી શંકા કરે છે. તેથી તેનું નિવારણ કરવાને માટે સિદ્ધાન્તી પ્રથમ અપરોક્ષ જ્ઞાન બે પ્રકારનું છે તે બતાવે છે.

(૧). આત્માના પ્રકાશને માટે બીજા સાધનની અપેક્ષા નહિ હોવાથી આત્મા સ્વપ્રકાશ રૂપ છે એવું જ્ઞાન, અને (૨) આત્મા સ્વપ્રકાશ છે એવું બુદ્ધિવડે સમજવા રૂપી જ્ઞાન-એમ બે પ્રકારનું અપરોક્ષ જ્ઞાન છે. તેથી જેમ અપરોક્ષ જ્ઞાન સમયે બ્રહ્મની સ્વ-પ્રકાશતા છે, એવી જ રીતે પરોક્ષજ્ઞાન વખતે પણ તે છે; કારણ કે “ બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ છે ” એવું જ્ઞાન પરોક્ષ જ્ઞાન વખતે પણ થાય છે. માટે અપરોક્ષ જ્ઞાનની મેઠે પરોક્ષ જ્ઞાનમાં પણ બ્રહ્મની

સ્વપ્રકાશતાનું જ્ઞાન છે. (૪૯-૫૦).

પરોક્ષ જ્ઞાનનો અર્થ:--શંકા:--પરોક્ષ જ્ઞાનનો અર્થ શો ?

ઉત્તર:--“ હું જ્ઞાત છું ” એવી પ્રતીતિ થયા વિના ફક્ત “ જ્ઞાત છે ” એટલી જ પ્રતીતિ થાય તેને પરોક્ષ જ્ઞાન કહે છે, એટલે કે “ જ્ઞાત છે, ” એમ જાણ્યું, પણ “ તે જ્ઞાત જીવથી અભિન્ન છે ” એમ નહિ જાણવાથી પરોક્ષ જ્ઞાન (સામાન્ય જ્ઞાન) કહેવાય. (૫૧).

આ પરોક્ષ જ્ઞાન જ્ઞાન્તિ ૩૫ નથી એમ શ્લોક ૫૧ થી ૫૭ સુધી બતાવે છે, અને કહે છે કે પરોક્ષ જ્ઞાનથી અસત્ત્વાશ આત્મતિ નાશ પામે છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અભાનાશની નિવૃત્તિ થાય છે.

અપરોક્ષ જ્ઞાનનો જે વિષય છે તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન થવું તે જ્ઞાન નથી એવું દશમાના દષ્ટાંતથી બતાવે છે. અને કહે છે કે જેમ “ દશમો છે ” એવું પરોક્ષ જ્ઞાન જ્ઞાન વાળું નથી, તેવી જ રીતે “ જ્ઞાત છે ” એવું પરોક્ષ જ્ઞાન પણ જ્ઞાન રહિત છે, કારણ કે બંનેમાં અજ્ઞાનથી થએલું અસત્ત્વ રૂપી આવરણ સમાન જ છે. (૫૭).

પરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન:--ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન ગુરુનું વાક્ય (તત્ત્વમસિ) છે-ગુરુના વાક્ય ઉપર વિશ્વાસ આવવાથી આ જ્ઞાન થાય છે, જેમ આપ્ત પુરૂષના વચનથી દશમાને “ દશમો ઽસ્તિ ” એવું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન:--હવે અપરોક્ષ જ્ઞાન ચાર મહા-વાક્યોના (વિચારથી થાય છે તે કહે છે. (૫૮-૬૧).

આ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન વિચાર સહિત વાક્ય છે, એટલે કે ગુરુએ કહેલા ‘ તત્ત્વમસિ ’ વગેરે ચાર મહાવાક્યોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરવાથી જીવની જ્ઞાત સાથેની એકતાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, જેમ “ દશમસ્ત્વમસિ ”-“ દશમો તું છે ” એવા આપ્ત પુરૂષના વાક્યનો વિચાર કરવાથી દશમાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આ અપરોક્ષ જ્ઞાન કયા સાધનથી થાય છે તે કહે છે.

પ્રથમ “ સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિતીયમ્ ” ઇત્યાદિ વાક્યોના વિચાર વડે “ જ્ઞાત છે ” એવો નિશ્ચય કરીને, પછી જ્ઞાનના જીવ રૂપે પ્રવેશ આદિ શ્રુતિનો વિચાર કરી તેના (જ્ઞાનના) પ્રત્યક્ષરૂપત્વ નો નિશ્ચય કરી (સાક્ષી સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી), પછી તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહા વાક્યોના વિચાર વડે ‘ હું

અહા છું ' એવું જીવનું જે અદ્વિતીય અહા સ્વરૂપ છે તેનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. (૫૮-૬૧).

આ પ્રમાણે જીવ અજ્ઞાની એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી પંચ કોશમાના આદિ, મધ્ય અને અંત કોશમા આત્માનો બ્યવહાર થવા છતાં- ' હું જોઉં છું, જાઉં છું ' એમ થવા છતાં પણ જીવની અહાત્વ-શુદ્ધિ નિશ્ચિત થએલી હોવાથી અન્યથા થતી નથી. (૬૨).

આ પ્રમાણે કેવળ વાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, અને વિચાર સહિત વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, તેનાં દૃષ્ટાંતો શ્રુતિમાં આપેલાં છે. જેમકે (૧) તૈતિરીય શ્રુતિમાં ભૃગુ નામના કોષ ઋષિએ " યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે એમ જાતાનિ જીવન્તિ । યત્ત્રયન્ત્ય મિસંવિશન્તીતિ । તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ । તદ્બ્રહ્મેતિ " એ વાક્યમાં કહેલું જગતનું કારણ અહા છે એમ પરોક્ષપણે જાણીને પછી અનમયાદિ પંચ કોશનો વિચાર કરવાથી પ્રત્યગાત્મ રૂપ અહાને અપરોક્ષપણે જાણ્યું હતું, એમ કહ્યું છે. (૨) તે જ પ્રમાણે ઈંદ્રે પ્રથમ શ્રુતિથી અહાનું પરોક્ષ જ્ઞાન મેળવી પછી વિચાર વડે ત્રણે શરીરોનું નિરાકરણ કરી અહાનો સાક્ષાત્કાર કરવા સાથે તે પોતાના ગુરુ અહા પાસે ગયા હતા, તે દૃષ્ટાંત પણ જાન-દોષ ઉપનિષદના અષ્ટમાધ્યાયમાં આપેલું છે.

તે જ પ્રમાણે ઐતરેય શ્રુતિમાં જ્ઞાન પ્રકાર આપ્યો છે. જીજ્ઞાશ્રુતિઓમાં પણ કહ્યું છે, કે અવાન્તર વાક્યોથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે; અને સર્વ શ્રુતિઓ કહે છે કે મહાવાક્યોના વિચારથી જ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. (૬૩-૬૯).

આ પ્રમાણે શ્રુતિનું પ્રમાણ આપી હવે શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે રચેલા વાક્યવૃત્તિ નામના ગ્રંથના આધારથી પણ બતાવે છે કે મહાવાક્યોના વિચારથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. (૭૦-૭૯).

ત્વં અને તત્ પદનો અર્થ:-ઉપરના વિચારનો પ્રકાર શ્લોક ૭૧-૭૨ માં આપ્યો છે. આ બે શ્લોકમાં ત્વમ્ અને તત્નો અર્થ આપ્યો છે. ત્વમ્ એટલે જીવ તથા કૂટસ્થ, અને તત્ એટલે ઇન્દ્રિય તથા અહા. અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો ચિદાત્મા (કૂટસ્થ) ' અહં ' એવા જ્ઞાનનો તથા અહં એ શબ્દનો વિષય થઇને પ્રકાશે છે, એવો જે જોષ તે ત્વં પદ વાચ્ય છે. (અંતઃકરણ સાથે " જીવ " કહેવાય છે; અંતઃકરણ રહિત ચિદાત્મા " કૂટસ્થ " કહેવાય છે.) (૭૧).

માયા જેના ઉપાધિ છે, જે જગતની યોનિ છે, સર્વજ્ઞત્વ

વગેરે લક્ષણ વાળા છે, પરોક્ષ છે, એવા જે ઇશ્વર તે, તથા જે સત્ય રૂપ, જ્ઞાન રૂપ, વગેરે રૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મ છે તે ઇશ્વર અને બ્રહ્મ એક રૂપ હોવાથી તત્ પદ વાચ્ય કહેવાય છે. માયાની ઉપાધિ સાથે “ ઇશ્વર ” કહેવાય છે, તે ઉપાધિ રહિત “ બ્રહ્મ ” કહેવાય છે. (૭૨).

અત્રે બ્રહ્મની પરોક્ષતા અને અપરોક્ષતા કહેવી, અનેક જીવ કહેવા અને બ્રહ્મની પૂર્ણતા કહેવી-એવા વિરુદ્ધ ધર્મો દેખાય છે, માટે સત્ય સ્વરૂપ શોધવામાં “ સૌંડયં દેવદત્તઃ ” એ દૃષ્ટાંતની માફક લક્ષણચરિત્રો આશ્રય કરીને ઉપાધિ બાદ કરી શેષ રહેલા શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણવું. જેમકે જે પ્રથમ બિંદુક વેષવાળો દેવદત્ત હતો તે જ આજે ગૃહસ્થ વેષવાળો દેવદત્ત છે. એ બંનેમાંથી વેષનો ત્યાગ કરતાં જેમ એક જ દેવદત્ત રહે છે, તેમ જીવની ઉપાધિ અંતઃકરણ અને ઇશ્વરની ઉપાધિ માયાનો ત્યાગ કરતાં અનેમાં શેષ એક જ શુદ્ધ ચૈતન્ય રહે છે, અને તે જ બ્રહ્મ છે. બંને-જીવ અને ઇશ્વર-શુદ્ધ અદ્વિતીય બ્રહ્મ રૂપ છે એમ જાણવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતનું સંસર્ગ વાળું કે વિશિષ્ટ સ્વ રૂપ લેવાનું નથી, પરંતુ સ્વગતાદિ ભેદ રહિત અખંડ એક રસ રૂપ તત્ત્વ સમજવું. (૭૩-૭૫).

જે પ્રત્યગ્બોધ-સર્વાન્તર ચિદાત્મા-બુદ્ધિ વગેરેના સાક્ષી તરીકે સ્પૃશે છે તે અદ્વિતીય આનંદ રૂપ પરમાત્મા છે અને અદ્વયાનંદ પરમાત્મા જ પ્રત્યગાત્મા (જીવાત્મા) છે, આ પ્રમાણે જ્યારે જીવ-બ્રહ્મા પરસ્પર અભેદની પ્રતીતિ થાય, તે જ પળે ત્વમ્ પદના વાચ્ય જીવનું અબ્રહ્મત્વ અને તત્ પદ વાચ્ય જે ઇશ્વર તેનું પરોક્ષપણું દૂર થાય છે. અને તેમ થતાં પ્રત્યગાત્મા (જીવાત્મા) પૂર્ણ આનંદરૂપે અસંસ્થિત થાય છે. (૭૬-૭૮).

અંતઃકરણસાહિત્ય એ જીવની ઉપાધિ છે, અને અંતઃકરણસાહિત્ય બ્રહ્મની ઉપાધિ છે. માટે કહે છે કે:—

અન્તઃકરણં ત્યાગ્યાત્માદિદે ચિદાત્મનિ ।

અહંભોતિ વાક્યેન બ્રહ્મત્વં સાક્ષિણીક્ષ્યતે ॥ ૮૯ ॥

અંતઃકરણનો ત્યાગ કરતાં શેષ રહેલા સાક્ષી રૂપ ચિદાત્મામાં, “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એ વાક્યના વિચાર વડે, બ્રહ્મત્વ અનુભવવામાં આવે છે. મતન્નમ કે અંતઃકરણનો નાશ થતાં એકલો શુદ્ધ ચિદા-

રમા રહે છે, અને શુદ્ધ ચિદાત્માને વિશે અહત્વ સિવાય કંઈ જોવામાં આવતું નથી, અહત્વ જ અનુભવાય છે, કેમકે અંતઃકરણ રૂપી વિશેષ દૂર થયેલો છે. (૮૩-૮૫).

અપરોક્ષ જ્ઞાન થવામાં વૃત્તિવ્યાપ્તિની જરૂર:—શંકા:— કેવળ ચિદાત્મા સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેને જાણવામાં “સ્વપ્રકાશોઽહં” એવી બુદ્ધિવૃત્તિની શી જરૂર ?

ઉત્તર:—ઘટની પેઠે સાક્ષી ચિદાત્મા વિષે પણ “સ્વપ્રકાશોઽહં” એવી બુદ્ધિવૃત્તિની વ્યાપ્તિનો સંભવ છે, તે શ્લોક ૮૦ થી ૮૫ માં સમજાવે છે.

આત્માને વિષે બુદ્ધિવૃત્તિની વ્યાપ્તિ તો છે, પરંતુ તેમાં ચિદાભાસ (હલ)ની જરૂર નથી. (૮૦).

અંતઃકરણમાં બુદ્ધિવૃત્તિ છે, બુદ્ધિવૃત્તિમાં ચિદાભાસ છે. આવી બુદ્ધિવૃત્તિ જ્યારે ઘટમાં વ્યાપે છે, ત્યારે બુદ્ધિ પ્રથમ ઘટ ઉપરનું અજ્ઞાન (અંધકાર-આવરણ) નષ્ટ કરે છે, પછી તે ઘટ વૃત્તિમાં રહેલા ચિદાભાસના પ્રકાશવડે સ્પુરે છે—દેખાય છે—પ્રકાશિત થાય છે, કેમકે કે જાતે જડ હોવાથી ચિદાભાસ વિના પોતાની મેળે સ્પુરી શકતો નથી. પરંતુ આ ચિદાભાસ વાળી બુદ્ધિવૃત્તિ જ્યારે અહત્માં તદાકાર થાય છે, ત્યારે બુદ્ધિ તે (અહત) ઉપરનું અજ્ઞાન (આવરણ-અંધકાર) દૂર કરે છે, એટલે અહત પોતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી પોતાની મેળે સ્પુરે છે—પ્રકાશે છે. તેને પ્રકાશિત કરવાને માટે ચિદાભાસની જરૂર નથી. ચિદાભાસ તો તે વખતે અહતની સાથે, એક રૂપ થઈ મળી જાય છે, પણ કંઈ વિશેષ ફળ કરી શકતો નથી. જેમ અંધકારમાં રહેલા ઘટને જોવાને માટે દીવો તેમ જ આંખની જરૂર છે, પરંતુ દીવાને જોવાને માટે કંઈ બીજા દીવાની જરૂર નથી, એક આંખ જ બસ છે; કેમકે દીવો જાતે જ સ્વપ્રકાશ છે. તેવી જ રીતે અહત સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેને જોવાને માટે બુદ્ધિની જરૂર છે, કે જે બુદ્ધિ તેની ઉપરનું અજ્ઞાન દૂર કરવાને કામ લાગે છે. પરંતુ અહતને પ્રકાશિત કરવાને બીજા પ્રકાશ-ચિદાભાસની જરૂર નથી. એ પ્રમાણે બુદ્ધિવ્યાપ્ત્ય શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે. (૮૧-૮૫).

માટે “આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ” એ વાક્યમાં જે અપરોક્ષ જ્ઞાન કહ્યું છે તેનું સ્વરૂપ એવું સમજવાનું છે કે એ

વાક્ય વડે, બ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યગાત્મ (જીવ) સ્વરૂપ છે એવું પ્રત્યક્ષ કરીને “ હું બ્રહ્મ છું ” એવો જે યોધ થાય છે તે સમ-જવાનો છે. (૯૬).

૫. અપરોક્ષ જ્ઞાન દઢ નહિ થવામાં પ્રતિબંધ; અને તે દૂર કરવાના ઉપાય. ૯૭-૧૩૫.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મહાવાક્યના વિચારથી થએલું અપરોક્ષ-જ્ઞાન દઢ કરવું જોઈએ, કેમકે એકવાર બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન થયા પછી કેટલાંક કારણોને લીધે તે દઢ રહેતું નથી. તેથી તેની દઢતાને માટે શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે શ્રમાદિ સાધન સંપન્ન થઈને વારંવાર શ્રવણ, મનનાદિ કરવાનું કહ્યું છે. તે કારણો અને તે દૂર કરવાના ઉપાયો કહે છે. (૯૭-૧૩૫).

અપરોક્ષજ્ઞાન દઢ નહિ થવામાં પ્રતિબંધ:—એક વાર કરેલા મહાવાક્યના વિચારથી અપરોક્ષ જ્ઞાન છે, પરંતુ તે દઢ નથી. માટે સ્વામી શ્રીશંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે તે જ્ઞાન દઢ થતા સુધી શ્રમાદિ સાધનસંપન્ન રહીને શ્રવણ, મનનાદિ કર્યો કરવું. આ જ્ઞાન અદઢ રહેવાનાં ત્રણ કારણ છે:—(૧) અનેક શ્રુતિઓ (શ્રુત્ય-નેકતા), (૨) જીદી જીદી શ્રુતિઓના અર્થનું અનિશ્ચિત-પણું, અને (૩) વિપરીત ભાવના, (૯૮-૯).

(૧) શ્રવણ:—જીદી જીદી શ્રુતિઓ (ઉપનિષદ)માં પ્રતિ-પાલ જીવબ્રહ્મની એકતા વિષે અનેક શંકાઓ રહે છે, તેથી તેનું નિવારણ કરવાને માટે વારંવાર શ્રવણ કરવું; અને હંમેશાં એટલું યાદ રાખવું કે સકળ વેદાન્તોનું તાત્પર્ય જીવબ્રહ્મની એકતા છે. આવો નિશ્ચય રાખવો તેનું નામ શ્રવણ છે. (૧૦૦-૧.)

(૨) મનન:—આ શ્રવણ કરેલા (જીવબ્રહ્મની એકતા રૂપી) અર્થનું નિશ્ચયપણું કરવાને માટે મનન કરવાનું કહ્યું છે તે મનન શ્રુતિમાં કહેલા બુદ્ધિનું સ્વાસ્થ્ય કરી શકે એવા તર્કો વડે કરવાનું છે, કે જેથી કરીને શ્રવણ કરેલો શ્રુતિનો અર્થ યથાર્થ છે એવો નિશ્ચય થાય. આ ઉપર કહેલા બીજા પ્રતિબંધનો ઉપાય છે. (૧૦૨).

(૩) નિદિધ્યાસન:—જ્ઞાન અદઢ રહેવાનું ત્રીજું કારણ

વિપરીત ભાવના છે. તેથી તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય નિદિધ્યાસન છે—એટલે બુદ્ધિથી નિશ્ચય કરેલી જીવબ્રહ્મની એકતામાં મનની એકાગ્રતા કરવી તે છે. તે વડે વિપરીત ભાવનાનો ક્ષય થશે (૧૦૪).

મતલબ કે (૧) પ્રથમ શ્રુતિનું તાત્પર્ય શું છે તે (જીવબ્રહ્મની એકતા) સાંજણી લેવું તે શ્રવણ; (૨) પછી તે તાત્પર્યનો નિશ્ચય કરવા મનન કરવું; અને (૩) પછી તે નિશ્ચિત કરેલા અર્થમાં મનની એકાગ્રતા કરવા નિદિધ્યાસન કરવું.

વિપરીત ભાવનાનું સ્વરૂપ:—આ વિપરીત ભાવનાનું સ્વરૂપ શું છે અને તેને કેવી કેવી રીતે જીતવી તેના ઉપાયો કહે છે. (૧૦૩-૧૧૮).

बहुजन्मदृढाभ्यासाद्देहादिष्वात्मधीः क्षणात् ।

पुनःपुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ १०३ ॥

બહુ જન્મોના દૃઢ અભ્યાસને લીધે આત્મા દેહાદિ રૂપ છે, તેમજ આ જગત્ સત્ય છે, એવી વૃત્તિ વારંવાર ઉદય થયા કરે છે. તે વૃત્તિનું નામ વિપરીત ભાવના છે. (૧૦૩).

વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિનો ઉપાય:—હવે આ વિપરીત ભાવના કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય તે બતાવે છે. (૧૦૪-૧૧૮).

विपरीता भावो यमैकाग्र्यात्सा निवर्तते ।

तत्त्वोपदेष्टात्प्रापेद भवत्येतदुपायज्ञात् ॥ १०४ ॥

આ વિપરીત ભાવના જીવબ્રહ્મની એકતામાં મનની એકાગ્રતા કરવાથી એટલે નિદિધ્યાસનથી નિવૃત્ત થાય છે. (૧૦૪).

મનને એકાગ્ર કરવાનો ઉપાય:—આ એકાગ્રતા-નિદિધ્યાસન-કેવી રીતે થાય તેનો ઉપાય બતાવે છે. તે એ છે કે તત્ત્વનો ઉપદેશ મેળવતા પહેલાં જ સગુણ બ્રહ્મ (ઈશ્વર)ની ઉપાસના કરવાથી એકાગ્રતા-નિદિધ્યાસન-બની શકે છે. માટે વિપરીત ભાવના દૂર કરવા પ્રથમ ઇશ્વરોપાસના કરવી, જે ઉપાસનાથી ચિત્ત એકાગ્ર થતું બળ્ય છે. (૧૦૪).

ટલા માટે આ ઉપાસનાની રીતિઓ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં પણ આપેલી છે. પરંતુ પ્રથમ પમથીઈ ઇશ્વર સગુણોપાસના છે, પછી નિર્ગુણોપાસના. આ પ્રમાણે ઉપાસના વડે ચિત્તના વિદોષ દૂર થઈ મનની એકાગ્રતા થઈ હોય તો શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન રૂપી બ્રહ્માભ્યાસ (કે જે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ

ઉપાય છે તે) બની શકે છે. માટે બ્રહ્માભ્યાસ કરતા પહેલાં-
તત્ત્વોપદેશ મેળવતા પહેલાં-જ (તત્ત્વોપદેશાત્માભ્યાસ) ઉપાસના
કરવી જોઈએ છીએ. ઉપાસના કર્યા પહેલાં બ્રહ્માભ્યાસ બની
શકતો જ નથી. અને તે ક્રમથી ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી
બ્રહ્માભ્યાસ શરૂ કર્યા પછી ઉપાસનાની જરૂર પડતી નથી. (૧૦૪-૫).

જપ, તપ, શ્રવણ, મનન, ઉપાસના, વગેરે સર્વ ચિત્તની
શુદ્ધિ તથા એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે સાધનો છે; પરંતુ તત્ત્વ-
જ્ઞાન તો આત્મવિચાર-બ્રહ્માભ્યાસ-બ્રહ્મચિંતન વિના પ્રાપ્ત
થતું જ નથી. આત્મવિચાર અથવા બ્રહ્માભ્યાસ ચિત્તશુદ્ધિ અને
મનની એકાગ્રતા વિના સંભવતો નથી. માટે તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રથમ
પગથીકે (૧) ઉપાસનાથી ચિત્તશુદ્ધિ અને એકાગ્રતા-ચિ-
ત્તની સ્થિરતા-પ્રાપ્ત કરવી તે છે, અને (૨) બીજું પગ-
થીકે બ્રહ્માભ્યાસ-આત્મવિચાર છે. આ આત્મવિચાર અથવા
બ્રહ્માભ્યાસ વિપરીત ભાવનાનો ક્ષય કરી જાતે જ સાક્ષાત્ તત્ત્વ-
જ્ઞાન રૂપ થાય છે, જ્યારે ઉપાસના સોપાન માર્ગે-બ્રહ્માભ્યાસ
દ્વારા-તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધન છે. યોગાભ્યાસ-સમાધિ-કરનારને પણ
સમાધિથી મનને વાસનારહિત કરીને બ્રહ્મચિંતન-મહાવાક્યવિચાર-
કરવો જ પડશે. તે વિના અપરોક્ષ જ્ઞાનનો સંભવ નથી. આજ
વેદાન્તનું તાત્પર્ય છે. (મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન
ચાન્યથા ।)

પરંતુ આ ક્રમ તત્ત્વજ્ઞાન થતા પહેલાંના સાધન તરીકે કહ્યો,
જે સાધન વડે દરેક માણસને થયેલી વિપરીત ભાવના રૂપી
પ્રતિબંધ દૂર થઈ તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે. પરંતુ કેટલીવાર એમ પણ
જાણે છે કે તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે ખરું, છતાં વિપરીત ભાવના સંપૂર્ણ
રીતે ક્ષય પામેલી નહિ હોવાથી તે જ્ઞાન સંશયવાળું હોવાથી અદૃઢ
રહે છે-જેટલે દરજ્જે વિપરીત ભાવના દૂર થઈ છે તેટલે દરજ્જે
તત્ત્વજ્ઞાન થયું છે, છતાં હજી કંઈક ખામી રહેવાથી તે દૃઢ થયું
નથી. આવા અદૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળાની જે કંઈ વિપરીત ભાવના
રહી ગઈ હોય તેના ક્ષયનો ઉપાય અત્રે કહેવાનું તાત્પર્ય છે. આવા
પુરૂષને માટે આ ભાવનાના ક્ષય સારૂ ઉપાસના કરવાની કહી નથી,
કેમકે તેણે તો પ્રથમ ઉપાસના દ્વારા કંઈક પણ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત
કરી બ્રહ્માભ્યાસ વડે-વિચાર સહિત વાક્ય વડે-અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન

આમ કયું છે, એટલે કે તેણે તો શાઓકત માર્ગ લીધેલો જ છે, અને અપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવ્યું છે. પણ કંઈક વિપરીત ભાવના રહેલી હોવાથી ખામી રહેવાને લીધે તે ભાવનાનો સંપૂર્ણ ક્ષય કરવાનો બાકી રહેલો છે. આવો જ્ઞાની પૂર્વ જન્મમાં અથવા આ જન્મમાં અપરોક્ષજ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્માભ્યાસ સુધી પ્રહોળી ચૂક્યો છે, તેથી તેને ફરી ઉપાસના કરવાની જરૂર નથી. તેથી તેણે તો રહેલી વિપરીત ભાવનાનો ક્ષય તત્ત્વભાવના અથવા બ્રહ્માભ્યાસ દ્વારા જ કરવાનો કહ્યો છે, જેથી તે ભાવનાનો ક્ષય થઈ તત્ત્વજ્ઞાન-અપરોક્ષ જ્ઞાન-દૃઢ થશે-કોઈપણ જાતના સંશય અને વિપર્યય રહિત થશે. આ પ્રમાણે અપરોક્ષ જ્ઞાનની દૃઢતાના જે ત્રણ પ્રતિબંધ કહ્યા છે તેને દૂર કરવાના ઉપાય શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન-એટલે કે બ્રહ્માભ્યાસ અથવા તત્ત્વભાવના છે.

ઉપર કહેલી વિપરીત ભાવનાના ક્ષયનો ઉપાય નીચેના શ્લોકમાં બતાવ્યો છે:—

इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ।

विधत्ते विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ ९ ॥

तत्त्वभावनया नश्येत्सातो देहातिरिक्तता ।

आत्मनो भावयेत्तद्वन्मિथ્યાत्वं जगतोऽनिशम् ॥ १२ ॥

उपायः पूर्वमेवोक्तस्तच्चिन्ताकथनादिकः ।

तदेकपरत्वेऽपि निर्बन्धो ध्यानवन्न हि ॥ १८ ॥

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિપરીત ભાવનાના ક્ષયનો ઉપાય આ-
રમા વિષે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી એ છે. (૧૦૯).

પરંતુ વિપરીત ભાવનાનો ક્ષય કરવાનો ઉપાય વિશે-
ષાકારે તો શ્લોક ૧૧૨ ને ૧૧૮ માં કહ્યો છે. તેમાં કહ્યા
પ્રમાણે વિપરીત ભાવનાનો નાશ તત્ત્વના નિરંતર ધ્યાનથી
જ થાય છે. માટે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે અને જગત્ મિથ્યા
છે, એવું ધ્યાન નિરંતર કર્યા કરવું, જેથી આત્મા વિષે ચિત્તની
એકાગ્રતા થઈ વિપરીત ભાવના નટ થશે, અને જ્ઞાન દૃઢ થશે.
(૧૧૨, ૧૧૮).

વિપરીત ભાવનાનો અર્થ એ છે કે જેનું જેનું સ્વરૂપ છે તે

સ્વરૂપ ઊઠીને તેથી હલકું માનવું તે વિપરીત ભાવના છે. જે મહે પિતાને દુશ્મન માનવો. (અભિપ્રાય — જેમ ૨-જમને સર્પ માનવો.) તે જ પ્રમાણે, આત્મા દેહદિથી ભિન્ન છે, છે અને જગત્ મિથ્યા છે, છતાં તેને બદલે આત્મા દેહદિરૂપ છે, અને જગત્ સત્ય છે, એમ હલકું માનવું તે વિપરીત ભાવના છે. (૧૧૦).

માટે શ્લોક ૧૧૨ માં કહ્યા પ્રમાણે આ વિપરીત ભાવનાથી હલકી ભાવનાનું નિરંતર ધ્યાન કરવું, જેથી વિપરીત ભાવનાનો નાશ થશે. (૧૧૦—૧૨).

વળી વિપરીત ભાવનાનો નાશ કરવાના આ ઉપાયનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ શ્લોક ૧૦૬ અને ૧૧૮ માં વર્ણવેલો બ્રહ્માભ્યાસ છે. બ્રહ્માભ્યાસનું સ્વરૂપ તથ્યિતા વગેરે છે, તે નીચે પ્રમાણે :-

તच्चिन्तनं તત્કથનમન્યોન્યં તત્પ્રબોધનમ્ ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥૧૦૬॥

એટલે કે હમેશાં બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું, તેનું જ કથન કરવું. એક બીજા સાથે તેનું જ પ્રબોધન કરવું અને તેની જ સાથે એકપરત્વ-એકતા-નિર્દિધ્યાસન કરવું. આ બ્રહ્માભ્યાસ કહેવાય છે. તેથી વિપરીત ભાવનાનો ક્ષય થાય છે. માટે બ્રહ્મચર્યાદિ સાધન સંપન્ન થએલા, બ્રહ્મ રૂપ થવાની ઇચ્છાવાળા, મુમુક્ષુએ (બ્રાહ્મણ) બ્રહ્મની સાથે એકાગ્રતા કરવી, તે સિવાય બીજા કોઈ પણ (અનાત્મ) વિષયોનો વિચાર આવવા દેવો નહિ. શ્લોક. ૧૦૬, ૭ અને ૮ માં કહ્યા પ્રમાણે ફક્ત બ્રહ્મનું જ ચિંતન વગેરે કરવું, જેથી જ્ઞાન દઢ થશે. (૧૧૮).

હવે શ્લોક. ૧૧૨ માં કહેલી તત્ત્વભાવના અને શ્લોક. ૧૦૬ માં કહેલો બ્રહ્માભ્યાસ જપાદિની પેઠે નિયમ પૂર્વક કરવો કે કેમ ? અને તેમાં ધ્યાન (મૂર્તિની ઉપસના) ની પેઠે મનની એકાગ્રતાનો નિર્બંધ (બંધન) રહેલો છે કે કેમ ? તે સંકાતું નિવારણ કરે છે. (૧૧૩—૧૨૫).

સિદ્ધાન્તી કહે છે કે તત્ત્વભાવના કરવામાં જપાદિની પેઠે કોઈ જાતના નિયમની અપેક્ષા નથી, એટલે કે મંત્રના જપની પેઠે

કે દેવતાના ધ્યાનની પેઠે પૂર્વાભિમુખ બેસવાનો અમુક રીતે ઉચ્ચાર કરવા વગેરેનો કાંઈ નિયમ પાળવાનો નથી; કારણ કે જેમ અમુક નિયમ પ્રમાણે જપ નહિ કરવાથી દોષ (પાપ) લાગે છે અને બરાબર ઉચ્ચાર નહિ કરવામાં આવે તો “ ઇંદ્રશત્રુ ” ના દર્શાવતી પેઠે “અનર્થ થાય છે, તેમ તત્ત્વભાવના કરવામાં થતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે જેમ ભૂખ્યા માણસને અન્ન મળે તો ખાય છે, ન મળે તો ભૂખ્યા રહીને ગમે તેવી રીતે કાળક્ષેપ કરે છે, અથવા ઉભો ઉભો, ચાલતો કે સુતો, ગમે તે પ્રકારે બોજન લઈ લે છે, એટલે કે ગમે તે પ્રકારે ક્ષુધાની શાન્તિ કરે છે; કારણ કે ક્ષુધા એક પ્રત્યક્ષ દુઃખ (દષ્ટ્વાધ્યા) છે, અને તેને દાળવાને કાંઈ નિયમની જરૂર નથી. તેવી જ રીતે વિપરીત ભાવના પણ પ્રત્યક્ષ દુઃખરૂપ છે એમ અનુભવ સિદ્ધ હોવાથી તેને કાંઈ પણ ઉપાયે છતવી જોઈએ. પરંતુ તેના અનુદાનનો કાંઈ નિયમ નથી. (૧૧૭). જે જે સમયે જે જે દશામાં બની શકે, ત્યારે ત્યારે તત્ત્વભાવના અથવા બ્રહ્માભ્યાસ કરવો, એજ ઉપાય છે. (૧૧૮).

વળી મૂર્તિનું ધ્યાન કરવામાં જેવી રીતે ચિત્તવૃત્તિને બીજા કાંઈના અંતરાય વિના મૂર્તિમાં નિરન્તર લગાડી રાખવી પડે છે અને તેથી ચંચળ મનને તેમાં અતિ નિર્બંધ લાગે છે, તેમ બ્રહ્માભ્યાસ કરવામાં મનને કાંઈ પ્રકારનું બંધન નથી, પરંતુ તે સહેલાઈથી કરી શકાય છે. જેમ અશ્વાદિને સ્તંભાદિની સાથે બંધન કરવાથી ઉપરોધ લાગે છે, જેમ મનનો નિગ્રહ કરવો ધણું જ દુષ્કર છે, તેવી રીતે બ્રહ્મનું ચિંતન વગેરે કરવામાં મનને કાંઈ નિર્બંધ-બંધન-લાગે તેમ નથી, તેમ તેમાં કાંઈ જાતનો નિયમ પાળવાનો નથી. જેવી રીતે સોનાની કે લોહાની ગમે તે જાતની સાંકળથી શરીરને બાંધવામાં કાંઈ નિયમ નથી, ગમે તે રીતે બાંધીને ગતિ રોકી શકાય, તેમ બ્રહ્માભ્યાસ ગમે તે સ્થિતિમાં થઈ શકે.

ઇતિહાસાદિમાં ચિદેવાત્મા (શરીર આત્મા નહિ), અને જગત્ મિથ્યા છે, એવો નિર્ણય કરેલો હોવાથી ઇતિહાસાદિ વાંચવામાં નિદિધ્યાસનનો વિક્ષેપ થતો નથી. પરંતુ કૃષિ, વાણિજ્ય, સેવા, કાવ્ય, તર્ક વગેરે કરવામાં બુદ્ધિનો વિક્ષેપ થાય છે, કેમકે તે તે કાર્યો કરતાં તત્ત્વની સ્મૃતિ રાખવાનો અસંભવ છે, અને તેથી તત્ત્વભાવના નિરંતર થઈ શકતી નથી. માટે જ કહ્યું છે કે તે એક

અહીં જ જાણો, ખીજું સર્વ કથન છોડી દો. ખીજું સર્વ કથન વાણીના શ્રમ રૂપ છે, એમ પણ શ્રુતિ કહે છે. માટે નિરંતર તત્ત્વ-ભાવના એટલે બ્રહ્માભ્યાસ કર્યા કરવો, જેથી વિપરોત ભાવના દૂર થઈ અપરોક્ષ જ્ઞાનની દૃઢતા થશે, અને ફરીથી તે જ્ઞાનમાં કોઈ જાતનો સંશય રહેશે નહિ- (૧૧૩-૧૨૯).

તત્ત્વજ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ:—હવે કોઈને એમ શંકા શરૂ કે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી તત્ત્વજ્ઞાનીને સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ દૂર થઈ ખીજકુલ નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ, અને તેથી તે કોઈ જાતનો વ્યવહાર કરી શકે નહિ. પરંતુ આ બૂલ બરેલું છે તે બતાવે છે. (૧૩૦-૩૪).

આ સંબંધમાં એવો નિયમ છે કે મુમુક્ષુએ, તેમજ જેને તત્ત્વજ્ઞાન થયું છે પરંતુ જેનું તત્ત્વજ્ઞાન દૃઢ થયું નથી તેવા જ્ઞાનીએ, નિવૃત્તિ જ રાખવાની કહી છે. પરંતુ જ્ઞાનની દૃઢતા થયા પછી—જ્ઞાન કોઈ પણ જાતના સંદેહ રહિત થઈને દૃઢ થયા પછી—જ્ઞાનીને માટે પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિનો કોઈ નિયમ નથી. પણ પ્રારબ્ધ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ જે પ્રાપ્ત થાય તે પ્રમાણે તે વર્તશે. જેમ જનકાદિનો બોધ (જ્ઞાન) દૃઢ હોવાથી પ્રારબ્ધ વશાત્ તેઓએ રાજ્યાદિની પ્રવૃત્તિ રાખેલી; અને શુકદેવદિ નિવૃત્તિમાં રહેલા. તે જ પ્રમાણે જે જ્ઞાનીનું અપરોક્ષ જ્ઞાન દૃઢ થયું હોય તે બંને તરફનો અભ્યસ કરે, અથવા કૃષિ કરે. તેથી તેના જ્ઞાનને કોઈ દાનિ નથી. પોતપોતાના પ્રારબ્ધ કર્મ વશાત્ જે પ્રાપ્ત થાય તે પ્રમાણે તેને સંસારમાં વર્તવું જ પડશે—તે ભોગવવું જ પડશે. પરંતુ જ્ઞાનની દૃઢતા થયા પહેલાં નિવૃત્તિનો નિયમ પાળવો જોઈશે, કેમકે નિવૃત્તિ વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહિ, તેમ તેની દૃઢતા પણ થાય નહિ.

તીવ્ર પ્રારબ્ધ અવશ્ય ફળ આપનારું હોવાથી તે મિથ્યા કરી શકાય તેમ નથી. તેના ક્ષયને માટે તત્ત્વજ્ઞાન કે સમાધિ કામ લાગે તેમ નથી. પરંતુ તેનો નાશ તો તેના ફળને ભોગવવાથી (ભોગથી) જ થાય છે, તે સિવાય થતો નથી. માટે જ્ઞાનીને ઇચ્છા વિના પણ તદનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે, કેમકે જે પ્રારબ્ધ અવશ્યભાવિ છે તેનું નિવારણ કોઈ કરી શકે તેમ નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ તા પ્રારબ્ધ વશ અનાયારમાં પણ પ્રવૃત્તિ થવી સંભવે છે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાની તેમજ અજ્ઞાની બંનેને પ્રારબ્ધ તો ભોગ-
વવું જ પડશે. પરંતુ બંનેમાં ફેર માત્ર એટલો જ છે કે જ્ઞાનીને
પ્રારબ્ધ કર્મ મનનો કલેશ આપી શકતું નથી, કારણ કે તે ભોગગ્રે-
ષ્ટરૂપ છે એમ જાણતા હોવાથી તેમનામાં ધૈર્ય છે. પરંતુ અજ્ઞાનીને
પ્રારબ્ધના આપેલા દુઃખ ઉપરાંત, ધૈર્ય નહિ હોવાથી વધારામાં
મનનો કલેશ થાય છે. જેમ બે માણસ એક ગામ જવા વિકળલા-
બને માર્ગમાં ચાલતાં બંનેને થાક પણ લાગેલો છે છતાં જે માણસ
જાણે છે કે ગામ હવે નજીકમાં આવેલું છે, તે થાક છતાં જલદીથી
ચાલે છે; પરંતુ જેને તેની ખબર નથી તે દીન મુખે થાકથી ઉભો
થઈ રહે છે. (૧૩૦-૪૪).

જ્ઞાનની દૃઢતાનું ફળ:—આ પ્રમાણે જેને સંશય વિપર્યય
રહિત દૃઢ આત્મસાક્ષાત્કાર થયો છે, તેવો જ્ઞાની—“ કિમિચ્છન્ક-
ચ્છતામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ” ભોગ્ય પદાર્થને તથા ભોક્તાને પણ
માયિક-મિથ્યા-જાણી, આત્મા અસંગ છે એવું જ્ઞાન પામી, તે તે
ભોગને માટે શરીરોની પાછળ પોતાના આત્માને કલેશ આપતો નથી—
શરીરોને કષ્ટ થતાં પણ પોતાને દુઃખી માનતો નથી. માટે
કહે છે કે:—

સાક્ષાત્કૃતાત્મધીઃ સમ્યગવિપર્યયવાધિતઃ ।

।કિમિચ્છન્કચ્છતામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥૧૩૫॥

આ શોકભોક્ષ નામની જીવની જટ્ટી અવસ્થા કહી. [૧૩૫]

“કિમિચ્છન્” ઇત્યાદિ ઉત્તરાર્ધનો અર્થ.

૧૩૬-૨૫૦.

ઉત્તરાર્ધનો અર્થ:—આ પ્રમાણે પહેલા શ્લોકમાં કહેલા શ્રુતિવાક્યના પૂરાર્ધનો અર્થ સમજવી હવે “કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્” એ ઉત્તરાર્ધનો અર્થ કહે છે. (૧૩૬-૨૫૦).

આ ઉત્તરાર્ધનો સંક્ષિપ્ત અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

જગન્મિથ્યાત્વથીભાવાદાક્ષિણ્યૌ કામ્યકારકૌ ।

તયોરભાવે સંતાપઃ શામ્યેન્નિઃસ્નેહદીપવત્ ॥ ૧૩૬ ॥

આ જગત્ (જીવ ઇન્દ્રિય સહિત) મિથ્યા છે એવા દૃઢ નિશ્ચય વડે વિપરીત ભાવનાનો ત્યાગ કરીને, મિથ્યા કામ્ય પદાર્થો અને મિથ્યા કામુક-કામના કરનાર-જીવ, એ બંનેનો તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો. (આક્ષિણ્યૌ). પછી તે કામ્ય અને કામુક (બોક્તા) નો અભાવ થવાથી-કામનાનિમિત્તક કાષ્ઠ કારણ નહિ રહેવાથી-દીવેલ વિનાના દીવાની પેઠે સંતાપ શાન્ત પામે છે-શરીરનો કાષ્ઠ જ્વર રહેતો નથી, શરીરોના જ્વરથી પોતે કલેશ પામતો નથી. (૧૩૬).

કામ્યાભાવથી કામનો અભાવ થાય છે, એટલે કે કામ્ય પદાર્થો જૂઠા જાણવામાં આવવાથી તેમના સંબંધમાં કામના થતી નથી; જેમકે આકાશમાં દેખાતું મિથ્યા ગંધર્વનગર ઇન્દ્રજાલ સમાન છે એવું જાણનાર તેની ઇચ્છા કરતો નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ હસીને તેને તજવાની ઇચ્છા કરે છે, તેવી જ રીતે રમણીય દેખાતા ભોગો ક્ષણભર-પ્રતીતિ માત્ર-રમ્ય છે એવું જાણનાર તેમને જોઈને આસક્ત થતો નથી, પરંતુ તેના દોષો જોવાથી તેમને તજવા ઇચ્છે છે. (૧૩૭-૮).

૬. કિમિચ્છન્નો અર્થ. ૧૩૮-૧૬૧.

ઉપર પ્રમાણે ઉત્તરાર્ધનો સંક્ષેપમાં અર્થ સમજવી તેમાંના કિમિચ્છન્ પદનો અભિપ્રાય બતાવે છે. (૧૩૮-૧૬૧).

કિમિચ્છન્ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે ભોગ્ય પદાર્થ મિથ્યા અને દોષવાન હોવાથી જ્ઞાની તેની ઇચ્છા કરતો નથી.

ભોગ્યદોષ:—હવે ભોગ્ય પદાર્થોના દોષ બતાવે છે, જે નીચે પ્રમાણે:—

ધન મેળવતાં કલેશ, નાશ થતાં કલેશ, ખર્ચ કરતાં કલેશ, એ પ્રમાણે હંમેશાં કલેશ આપનાર ધનાદિ પદાર્થોને ધિક્કાર છે ! વળી જી કો જેને માટે જગત્ મોહિત રહે છે તે જીનું શરીર કેવું છે તેનો વિચાર કરતાં માલમ પડશે કે તે માંસની પુતળી છે; સ્નાયુ, હાડકાં, ગ્રંથિ, રૂધિર, આદિથી ભરેલું અને ફક્ત ત્વચાથી ઢાંકેલું પીંજરું છે; તેમાં વિષ્ટાની ભરેલી કાથળીની પેઠે શું સોભા આપે એવું છે ? એ વગેરે દોષો શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે વર્ણવેલા છે. તેનો વિચાર કરીને તેવા પદાર્થોને માટે જ્ઞાની શા માટે દુઃખમાં કુખે ? ક્ષુધાથી પીડાતો માણસ વિષ ખાવાની ઇચ્છા કરતો નથી, તો પછી મિષ્ટાન્ન જમીને જેણે ભૂખ મટાડી છે એવો અમૂઢ (વિવેકી) તેને (વિષને) ખાવાની ઇચ્છા કરે જ શાનો ? તેવી જ રીતે જે જ્ઞાની વિવેક-બુદ્ધિથી ભોગ્ય પદાર્થોના દોષ જાણે છે અને ભોગ્ય પદાર્થો માયિક-મિથ્યા-છે એમ જેણે અનુભવ્યું છે તે તેવા મિથ્યા ભોગભોગવવાની ઇચ્છા પણ કરે નહિ. (૧૩૯-૧૪૨).

શંકા:—ઉપર શ્લોક ૧૩૧-૨ માં કહ્યા પ્રમાણે પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાને લીધે જ્ઞાનીને પણ ઇચ્છા થશે તેનું શું ? (૧૪૩).

ઉત્તર:—જો પ્રારબ્ધ કર્મની પ્રબળતાથી જ્ઞાનીને ભોગની ઇચ્છા થાય તોપણ તે પ્રીતિપૂર્વક ભોગવશે નહિ, પરંતુ કલેશ પામતો ભોગવશે. જેમ રાજભટ્ટે (સિપાઇએ) પકડેલો માણસ ખુશી નહિ છતાં પણ રાજ પાસે જશે. કુટુમ્બવાળા અને વેદાન્ત, ગુરુ અને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધાવાળા જ્ઞાનીઓ ભોગ ભોગવવા છતાં પણ “ હજી સુધી અમારું પ્રારબ્ધકર્મ નષ્ટ થયું નથી ” એવી રીતે હંમેશાં કલેશ પામતા ભોગવે છે. આ કલેશ સંસારનો તાપ નથી, પરંતુ સંસાર ઉપરની વિરક્તતા-આસક્તિ રહિતપણું-છે; કારણ કે સાંસારિક તાપનું કારણ તો જ્ઞાન્તિજ્ઞાન છે. જગત્ સત્ય છે એવા જ્ઞાન્તિ-જ્ઞાનથી સાંસારિક દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૪૫).

જ્ઞાનીના કલેશનું મૂળ તો વિવેકજ્ઞાન હોવાથી તે કલેશ સાંસારિક તાપ નથી. જ્ઞાનીને ભોગ ભોગવતાં વિવેકજ્ઞાનને લીધે કલેશ થતો હોવાથી તેને ભોગની ઇચ્છા નથી. તેથી તે અલ્પ ભોગથી પણ તૃપ્ત થાય છે. પરંતુ અવિવેકી-અજ્ઞાની-માણસ તો અનંત ભોગ મળવાથી પણ તૃપ્ત થતો નથી. એ પ્રમાણે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના ભોગમાં ફેર છે. વિવેકીની પેઠે અવિવેકીને ગમે તેટલા

ભોગથી પણ તૃપ્તિ થતી નથી. તેનું દર્શાત એ છે કે જેવી રીતે અગ્નિને આહુતિ મળવાથી તે વિશેષ ને વિશેષ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે, તેવી જ રીતે કામ પણ કામ્ય પદાર્થોના ઉપભોગથી કદિ શાન્ત થતો નથી, પરંતુ વધતો જ જાય છે. પરંતુ વિવેકીનો ભોગ અલ્પ છતાં પણ તૃપ્તિનો હેતુ થાય છે તે અનુભવ સિદ્ધ વાત છે, કારણ કે તે ભોગ પ્રારબ્ધથી મળેલો હોવાથી વિવેકીને તૃપ્તિ થાય છે, જેમ “અમુક માણસ ચોર છે” એમ જાણીને તેની સાથે રહેનાર પુરુષની સાથે તે ચોર ચોર તરીકે વર્તતો નથી, પરંતુ મિત્રભાવે વર્તે છે. વિવેકીને ધણા ભોગની ઇચ્છા થતી નથી, કારણ કે તેનું મન નિદિ-ધ્યાસન વડે નિગૃહિત કરેલું હોવાથી તેના મનમાં કામ્ય પદાર્થો વિષે રસ રહેતો નથી, અને તેથી અલ્પ ભોગની પ્રાપ્તિને પણ તે બહુ માને છે; કારણ કે ભોગ થોડો છતાં પણ દોષયુક્ત છે. દર્શાત તરીકે—જે રાજાને દુશ્મને બાંધીને (જતીને) પછી છોડી દીધેલો હોય તે ગ્રામ માત્રથી પણ તુષ્ટ થાય છે. પરંતુ જે રાજાને દુશ્મનો બાંધી શક્યા નથી તેને મોટું રાજ્ય મળે તોપણ તે બહુ માનતો નથી. (૧૪૬-૧૫૦).

પ્રારબ્ધના પ્રકાર:—તમે (શ્લોક ૧૪૮ માં) એવું કહ્યું કે જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધની પ્રવળતાથી ભોગની ઇચ્છા થાય, તોપણ તે ભોગને કલેશ પૂર્વક ભોગવે છે. પરંતુ પ્રારબ્ધ વશાત્ ઇચ્છા થાય છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે; કારણ કે ઇચ્છાનો નાશ કરનાર વિવેક જ્ઞાનીમાં ઉત્પન્ન થએલો હોવાથી તેને ભોગની ઇચ્છા કેવી રીતે સંભવે? (૧૫૧).

ઉત્તર:—આ શંકાનું સમાધાન શ્લોક ૧૫૨ થી ૧૬૨ માં કરે છે:—

દોષ દેખાતો છતાં પ્રારબ્ધના નાના પ્રકાર હોવાથી જ્ઞાનીને ઇચ્છાનો જન્મ સંભવે છે. તેના ત્રણ પ્રકાર છે: (૧) ઇચ્છા-ઇચ્છાથી ભોગ આપનાર; (૨) અનિચ્છા-ઇચ્છા નહિ છતાં ભોગ આપનાર; અને (૩) પરેચ્છા-પારકી ઇચ્છાથી ભોગ આપનાર, એ ત્રણ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ હોવાથી કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને કોઈ એકાદ પ્રકારનું પ્રારબ્ધ લાગેલું હોય તો ઇચ્છા થવાનો સંભવ છે. (૧૫૨).

(૧). ઇચ્છા પ્રારબ્ધ:—આ પ્રારબ્ધનાં દર્શાત અપર્યત્નું સેવન કરનારા, તથા ચોર લોકો, તથા રાજાની ઉપર આસક્ત થએ-

લા પુરૂષો, પોતાનો અનર્થ જાણુતા છતાં પ્રારબ્ધકર્મથી તે તે ઇચ્છાઓ કરે છે; અને તેવાઓને, ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યા પ્રમાણે, ઇશ્વર પણ તેની ઇચ્છા કરવામાંથી રોકી શકતા નથી; કારણ કે ઇચ્છારૂપી પ્રારબ્ધ અપરિહાર્ય છે. વળી ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

સદૃશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપિ ।

પ્રકૃતિં યાન્તિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ॥૧૫૫॥

વિવેક જ્ઞાનવાળો પુરૂષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ, એટલે પૂર્વે કરેલા અધર્મથી ઉત્પન્ન થએલા અને વર્તમાન જન્મમાં પ્રગટ થએલા સંસ્કારોને અનુરૂપ ચેષ્ટા કરે છે, તો પછી મૂર્ખનું શું કહેવું? માટે ભૂત માત્ર પ્રકૃતિ અનુસાર વર્તે છે, તો નિગ્રહ (પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો નિરોધ) કરવાથી શું વળશે? અર્થાત્ કાંઈ જ નહિ. આ જે ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરનાર પ્રારબ્ધ કહ્યું તે તીવ્ર પ્રારબ્ધ છે કે જેને અટકાવી શકાતું નથી. મંદ અને મધ્યમ પ્રારબ્ધનું નિવારણ તો યોગ્ય ઉપાય વડે કરી શકાય છે. પરંતુ તીવ્ર પ્રારબ્ધનો કોઈ ઉપાય છે જ નહિ તીવ્ર પ્રારબ્ધ અપરિહાર્ય છે, તે નીચેના શ્લોકમાં કહે છે:—

અવશ્યંભાવિભાવાનાં પ્રતીકારો ભવેદ્યદિ ।

તદા દુઃસ્વૈર્ન લિપ્યેરન્નલરામયુધિષ્ઠિરાઃ ॥ ૧૫૬ ॥

મતલબ કે અવશ્ય બનવાના બનાવો અટકાવવાનો જે ઉપાય હોત તો નલ, રામ, અને યુધિષ્ઠિર જેવા સમર્થ રાજાઓ તે ઉપાય કર્યા વિના રહેત નહિ. (૧૪૩-૧૫૬).

શંકા:—પ્રારબ્ધ જે અપરિહાર્ય છે તો ઇશ્વર પણ તેને અટકાવવાને અસમર્થ હોવાથી ઇશ્વરનું અનીશ્વરત્વ થશે?

ઉત્તર:—તેમ બનશે નહિ, કારણ કે દુઃખ વગેરેનું અવશ્ય ભાવિપણું ઇશ્વરે જ નિર્મિત કરેલું છે. (અવશ્યંભાવિભાવાનાં પ્રતીકારો નિર્મિતા), અને તેથી અવશ્યંભાવી બનાવો પણ ઇશ્વરની આજ્ઞા અનુસાર જ બને છે. (૧૫૭).

(૨). અનિચ્છા પ્રારબ્ધ:—અનિચ્છા રૂપી પ્રારબ્ધ પણ છે એવું ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદથી માલમ પડે છે. અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને પૂછે છે કે પુરૂષની ઇચ્છા નહિ છતાં કાની પ્રેરણાને અધીન થઈને પુરૂષ પાપ કરે છે? તેના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે

કે પુરૂષને પ્રાપ્તિ કરનાર રત્નોશુભ્રુથી ઉત્પન્ન થએલો કામ, અને કામનું પરિણામ ક્રોધ છે. હે અનુન ! તું જે કાર્ય નહિ કરવાની ઇચ્છા કરે છે તે જ કાર્ય તું તારા પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મથી બંધાયેલો હોવાથી તારી ઇચ્છા નહિ છતાં પણ મોહ (અવિવેક) ને વશ થઇને તું જરૂર કરવાનો જ. આ પ્રમાણે કહ્યું છે. માટે અનિચ્છા પ્રારબ્ધ છે. (૧૫૮-૬૧).

(૩). પરેચ્છા પ્રારબ્ધ:—પુરૂષને અમુક કાર્ય કરવાની અનિચ્છા કે ઇચ્છા પણ ન હોય, છતાં બીજાની પ્રીતિને વશ થઇને (પરદાક્ષિણ્યસંયુતા:), એટલે કે બીજાની પ્રીત્યર્થે સુખ દુઃખ ભોગવે છે. આ પરેચ્છા રૂપી પૂર્વ કર્મ છે. (૧૬૨).

તેટલા જ માટે ભોગ્ય પદાર્થોના દોષો જાણવા છતાં પણ તીવ્ર પ્રારબ્ધ અપરિહાર્ય હોવાથી જ્ઞાનીને વિવેક છતાં તેઓ પ્રારબ્ધનું ઇચ્છાજનકત્વ નિવારી શકતા નથી.

શંકા:—જો તત્ત્વવેત્તાને પણ ઇચ્છા થવાનો અંગીકાર કરશો, તો કિમિચ્છન્ એ શ્રુતિનો વિરોધ થશે ?

ઉત્તર:—આ શંકાનું નિવારણ શ્લોક ૧૬૩થી ૧૮૧ માં કરે છે:—

પ્રત્યુત્તરમાં કહે છે કે “કિમિચ્છન્” એ શ્રુતિથી જ્ઞાનીના સંબંધમાં ઇચ્છાને નિષેધ (અભાવ) કયો નથી, પરંતુ શેકલા (મર્જિત) અનાજની પેઠે જ્ઞાનીને ઇચ્છા હોવા છતાં પણ તે ઇચ્છાનો બાધ એટલે સમર્થ પ્રવૃત્તિજનકત્વ નથી એમ કહે છે. અર્થાત્ સ્વરૂપથી ઇચ્છા હોવા છતાં તેનું કાંઈ પણ સામર્થ્ય નથી. એનો અર્થ એ છે કે જેમ શેકલા દાણા સ્વરૂપે હોવા છતાં તેને જમીનમાં વાવવાથી અંકુરાદિ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી, તેવીજ રીતે જ્ઞાની પુરૂષને પ્રારબ્ધવશાત્ ઇચ્છા થવા છતાં પણ તે (ઇચ્છા) વ્યસનાદિ કાર્ય કરી શકતી નથી; કારણ કે જે ઇચ્છામાત્ર પદાર્થ છે તે અસત્ છે એમ જ્ઞાની જાણે છે. જ્ઞાનો એવો અર્થ કરવાનો નથી કે વિદ્વાનની ઇચ્છા કાંઈ વિશેષ રૂઢિ ઉત્પન્ન કરી શકતી નહિ હોવાથી વિદ્વાનને ઇચ્છા જ નથી; કારણ કે વિદ્વાનની ઇચ્છા બહુ વ્યસન ઉત્પન્ન નહિ કર્યા છતાં પણ અદ્ય ભોગ રૂપી રૂઢિ તો આપે છે. જેમ શેકલા દાણા ઉમતા નથી, છતાં ખાવાને તો કામ લાગે છે. (૧૬૩-૧૬૫).

શંકા:—કદાપિ ઇચ્છા વ્યસનને ઉત્પન્ન નહિ કરે તોપણ પ્રારબ્ધકર્મ પોતે જ ભોગ આપીને જ્ઞાનીમાં વ્યસન કેમ નહિ ઉત્પન્ન કરે?

ઉત્તર:--પ્રારબ્ધ કર્મનું કામ તો ફક્ત ભોગ આપવા પૂરતું જ છે. ભોગ આપીને તે નાશ પામે છે. પરંતુ વ્યસન ઉત્પન્ન કરવાનું કામ તેનું નથી. વ્યસન તો ભોગ્ય પદાર્થો સત્ય છે એવી જ્ઞાન્તિને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. વ્યસનના હેતુ રૂપ ભ્રમ, શ્લોક ૧૬૭ માં કહેા છે, તે એ છે કે “આ મારો ભોગ નાશ ન પામે, તે ઉત્તરોત્તર વધ્યા કરો, તેને કાષ્ઠ પ્રકારનાં વિધન નડો નહિ, આ ભોગથી હું કૃતાર્થ છું” આવી રીતનો જે ભ્રમ થાય છે તે ભ્રમ વિષયોમાં વ્યસન ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રસંગોપાત આ ભ્રમનો નાશ કરવાનો ઉપાય કહે છે. તે નીચે પ્રમાણે:--

“જે અભાવિ છે તે ભાવિ થવાનું નથી, અને જે ભાવિ (બનવાનું) છે તે અન્યથા થવાનું નથી,” એવો બોધ ‘આ શ્રેય મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે, આ માંડે અનિષ્ટ ક્યારે નિવૃત્ત થશે’ એવી એવી ચિન્તાઓ મટાડનાર હોષ ઉપરની જ્ઞાન્તિનો નાશ કરનાર છે. આ આ પ્રમાણે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને સરખો ભોગ પ્રાપ્ત થયા છતાં જ્ઞાનીને વ્યસન થતું નથી, પરંતુ અજ્ઞાનીને તે થાય છે. તેનું કારણ એ છે કે જ્ઞાનીને વિપરીત (ઉલટું) જ્ઞાન નથી, અને અજ્ઞાનીને છે. વિવેકી પુરૂષ ભોગ્ય પદાર્થ માયિક છે એમ જાણતા હોવાથી તે ઉપરથી આસ્થા ઉઠાવીને ભોગ ભોગવવા છતાં તેનો સંકલ્પ જ કરતા નથી, તો પછી વ્યસન તો ક્યાંથી જ કરે? ન જ કરે. પરંતુ અજ્ઞાની તેથી ઉલટું (વિપરીત) માને છે, તેથી તેને વ્યસન ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાની ભોગ ઉપરથી આસ્થા ઉઠાવી શકે છે, તેનું કારણ કે તેમાં રહેલા સકળ દોષ તે જાણે છે, તેથી તેમાં તેને રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી. આ જગત્ જે સ્વપ્ન અને ઇંદ્રજાલ જેવું છે અને જેની રચના અચિન્ત્ય છે, વળી જેનું સ્વરૂપ દૃષ્ટ નૃષ્ટ-એટલે દેખતા દેખતામાં નૃષ્ટ-બદલાઈ જાય તેવું-છે, તેવા જગત્ વિષે જ્ઞાનીને કેવી રીતે અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય? ન જ થાય. (૧૬૬-૧૭૧).

જગત્ ઉપર આસક્તિ ઉત્પન્ન ન થવાનો ઉપાય:--

આવા જગત્ ઉપર આસક્તિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન ન થાય તેનો ઉપાય નીચેના બે શ્લોકથી કહે છે:--

સ્વસ્વમમાપરોક્ષ્યેણ દૃષ્ટ્વા પश्यन्स्वजागरम् ।

ચિન્તયેદમ્મત્તઃ સન્નુભાવનુદિનં મુહુઃ ॥ ૧૭૨ ॥

ચિરં તયોઃ સર્વસામ્યમ્ સંઘાય જાગરે

સત્યત્વબુદ્ધિ સંત્યજ્ય નાનુરજ્યતિ પૂર્વવત્ ॥૧૭૩॥

આ ઉપાય એ છે કે પોતાનું સ્વપ્ન પ્રત્યક્ષ જોઈને, અને પોતાના જાગૃતને અનુભવીને સાવધાન થઈને લાંબા કાળ સુધી દરરોજ વારંવાર વિચાર કરવો કે સ્વપ્નનું જગત્ અને જાગૃતનું જગત્ અને કેવાં છે ? અને એક સરખાં છે કે નહિ તે વિચારવું. વિચાર કરતાં માલમ પડશે કે, જાગૃત પણ સ્વપ્ન તુલ્ય (મિથ્યા) છે, એ પ્રમાણે બંનેની તુલનાનો, એટલે કે તાત્કાલિક ભોગહેતુત્વ અને પરિણામે તેનું વિરસપણું અને વિનાશિત્વ એ વગેરે લક્ષણોનો વિચાર કરીને જાગૃત વિષેની સત્યત્વબુદ્ધિ તજીને તેને (જાગૃતને) મિથ્યા જાણી અજ્ઞાન દશા (જગત્સત્યત્વજ્ઞાનદશા) ની પેઠે ફરી તેમાં આસક્ત થવાનું નથી. (૧૭૨-૩).

શંકા:—ભોગ્ય પદાર્થો મિથ્યા છે એમ તમે કહો છો. પરંતું ભોગનો આધાર તો ભોગ્ય પદાર્થની સત્યતા ઉપર છે; એટલે કે એક તન્મૂલ તમારા કહેવા પ્રમાણે ભોગ્ય પદાર્થને મિથ્યા માનવા, અને બીજી તરફ ભોગ્ય પદાર્થોને સત્ય માનીએ તો જ ભોગ થાય, આવો આવો બેનો પરસ્પર વિરોધ થયો હવે જો બે વસ્તુને એક બીજા સાથે વિરોધ હોય, તો જ્યાં એક હોય ત્યાં બીજી રહી શકે નહિ. તેથી ભોગ્યને મિથ્યા માનીએ તો પછી ભોગસિદ્ધિ કેવી રીતે બનશે ? અને જો ભોગસિદ્ધિ માનશે તો ભોગ્ય પદાર્થોનું મિથ્યાત્વ રહેશે નહિ ?

ઉત્તર:—આ શંકાનો ઉત્તર શ્લોક ૧૭૪ થી ૧૮૦ માં આપેલો છે. ઉત્તરમાં કહે છે કે ભોગનો આધાર ભોગ્ય પદાર્થોની સત્યતા ઉપર નથી, જેમ સ્વપ્નના મિથ્યા પદાર્થોથી પણ ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દ્વૈતની રચના આચર્ય રાવાથી ઇન્દ્રિયમલ રૂપ છે, એમ યાદ રાખી પ્રારબ્ધ (સુખ દુઃખ) ભોગવવાથી જગતના મિથ્યાત્વાનુસંધાનને કાર્મિક હાનિ થવાની નથી. તેમ ભોગ્યના મિથ્યાત્વનું ચિંતન કરવા છતાં ભોગને શી જ્ઞાન થવાની છે ? કાંઈ જ નહિ, કેમકે બંનેના વિષય જુદા જુદા છે. તત્ત્વજ્ઞાનનું કામ જગત્ મિથ્યા છે એમ યાદ કરાવવાનું જ. અને પ્રારબ્ધનું કામ ફક્ત સુખ દુઃખનો ભોગ આપવાનું જ છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને પ્રારબ્ધના વિષય જુદા જુદા હોવાથી તે બંનેની વચ્ચે વિરોધ નથી, કેમકે માણસો જાણે છે કે મહારીના બેઠા ઇન્દ્રિયમલ રૂપ (જૂદા)

છે, છતાં તે જોખને વિનોદ મળે છે-જૂઠા છતાં વિનોદ આપે છે, માટે મિથ્યાત્વ અને વિનોદ એ બંનેની વચ્ચે વિરોધ નથી. છતાં મિથ્યાત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધ એ બેની વચ્ચે વિરોધ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે પ્રારબ્ધ કર્મ જમતને સત્ય ઠરાવીને ભોગ આપી શકે, ત્યારે તે જ્ઞાનનું વિરોધિ કહેવાય. પણ તેમ (જમતને સત્ય) કરી શકતું નથી, પરંતુ ફક્ત ભોગ જ આપે છે. માટે ફક્ત ભોગ આપવાના કાર્યથી પ્રારબ્ધ વિદ્વાનું વિરોધિ ઠરતું નથી, કારણ કે પદાર્થો મિથ્યા છતાં ભોગ આપી શકે છે તેનું દર્શાવે છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

અનૂનો જાયતે ભોગઃ કલ્પિતૈઃ સ્વઃસ્તુભિઃ ।

જાગ્રદ્સ્તુભિરપ્યેવમસત્યૈર્ભોગ ઇષ્યતામ્ ॥ ૧૭૮ ॥

જેમ સ્વપ્નની કલ્પિત વસ્તુઓથી પણ સંપૂર્ણ ભોગ મળે છે, તેમ જમતની વસ્તુઓ પણ ભોગ આપ્યા છતાં અસત્ય છે એમ જાણો. (૧૭૮). માટે પ્રારબ્ધ મિથ્યાત્વનું પ્રતિપાદન કરનારા જ્ઞાનનું વિરોધિ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી આ મિથ્યાત્વજ્ઞાન પ્રારબ્ધનું વિરોધિ (પ્રારબ્ધનો નાશ કરનાર) પણ નથી; કેમકે વિરોધિ તો ત્યારે કહેવાય કે જે વિદ્યા જગતના ભોગ્ય પદાર્થોને લય પમાડે—એટલે કે જેમ રજ્જુમાં દેખાયેલો સર્પ રજ્જુની ખાતરી થતાં “ આ સર્પ નથી ” એમ જાણતાં લય—નાશ—પામે છે, તેવી રીતે જે જગતનું મિથ્યાત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં દેખીતા ભોગ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ જ લય પામતું હોત, તો તો વિદ્યા પ્રારબ્ધધાતિની—પ્રારબ્ધ વિરોધિની—કહેવાત; કેમકે ભોગ્ય રૂપ સાધનનો લય થતાં ભોગ પ્રાપ્ત થાત નહિ. પરંતુ વિદ્યા (મિથ્યાત્વજ્ઞાન) પદાર્થોના સ્વરૂપનો લય કરી શકતી નથી, પરંતુ ફક્ત મિથ્યાત્વનો જ ખોલ કરે છે. માટે વિદ્યા પ્રારબ્ધધાતિની નથી. પદાર્થના ફક્ત મિથ્યાત્વજ્ઞાનથી તેના સ્વરૂપનો લય થતો નથી, જેમ ઇંદ્રજાલ વગેરેમાં સ્વરૂપનો લય થયા વિના પણ ઇંદ્રજાલ વગેરે મિથ્યા છે એમ જાણી શકાય છે. માટે જેમ લોકો ઇંદ્રજાલનો નાશ થયા વિના પણ “ આ ઇંદ્રજાલ છે ” એમ જાણે છે જ, તેવી જ રીતે ભોગ્ય પદાર્થોના સ્વરૂપનો લય થયા વિના પણ તે માયામય—મિથ્યા—છે, એનું જ્ઞાન થાય છે. માટે બંને—મિથ્યાત્વજ્ઞાન અને ભોગ—ની વચ્ચે વિરોધ નથી. (૧૭૪-૧૮૦).

શંકા—તમે કહો છો કે જગતને મિથ્યા જણ્યા છતાં તે મિથ્યા જગતથી પ્રારબ્ધભોગ જ્ઞાનીને પણ મળે છે. પરંતુ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાત્મેવાત્તત્કેન કં પश्येत्” એટલે કે જે જ્ઞાનદશામાં આ સર્વ જગત્ જ્ઞાનીને આત્મરૂપ થાય છે, તે દશામાં જોનાર કાણુ ? જોવાનો વિષય શા ? અને જોવાનું સાધન (આખ વગેરે) શું ? તે જ પ્રમાણે સાંભળવાનું શું ? બોલવાનું શું ? વગેરે. મતલબ કે કંઈ નહિ. તેથી આ શ્રુતિના પ્રમાણથી જ્ઞાનદશામાં દ્રષ્ટા, દર્શન, અને દશ્ય પદાર્થ કંઈ પણ રહેતું નથી. માટે ઉત્પન્ન થએલી વિદ્યા જ્ઞાનદશામાં જગતનો લય કરે છે જ. અને જો જગતનો લય થાય તો જ્ઞાનીને ભોગ ક્યાંથી મળે ? (૧૮૧-૨).

ઉત્તર—આ શ્રુતિ સુષુપ્તિ અને વિદેહમુક્તિ એ જો દશાને સ્વાસ્થ પડે છે. તેથી સુષુપ્તિ અથવા સમાધિ અને મૂર્છામાં, તથા મહં થયા પછીની મુક્તિ (વિદેહમુક્તિ), એ દશાઓમાં દ્રષ્ટા, દશ્ય, કે સાધન કંઈપણ રહેતું નથી—જોવામાં આવતું નથી. પરંતુ જ્ઞાનીની જગત્ દશામાં (જીવન્મુક્ત દશામાં) તો આ દ્રષ્ટા વગેરે હોય છે. તેથી ઉપર કહેલું મિથ્યાત્વજ્ઞાન અને પ્રારબ્ધભોગ એ અને જગત્ દશામાં થાય છે, સુષુપ્તિ, સમાધિ, મૂર્છા અને વિદેહમુક્તિ દશામાં નહિ. જો આ શ્રુતિ જગત્ દશાને પણ લાગતી હોય તો યાજ્ઞવલ્ક્ય વગેરેનું આચાર્યપણું સંભવે નહિ, કારણ કે યાજ્ઞવલ્ક્યાદિ જીવન્મુક્ત પુરૂષો અદ્વૈત જ્ઞાની હોવાથી જો જગત્ દશામાં પણ દ્વૈત (જગત્) ને દેખે, તો અદ્વૈત જ્ઞાનના અભાવથી તે આચાર્ય બની શકે નહિ. અને જો તે દ્વૈતને દેખે નહિ, તો પછી શિષ્ય વગેરે રૂપી દ્વૈતને નહિ દેખવાથી તેમની આચાર્ય તરીકેની વાણી શિષ્ય પ્રતિ પ્રવર્તે નહિ. અને આ પ્રમાણે થાય તો વિદ્યાસંપ્રદાયનો ઉચ્છેદ થાય. માટે આ કારણથી પણ તમારી શંકાનો અવકાશ રહેતો નથી. (૧૮૩-૧૮૪).

શંકા:—યાજ્ઞવલ્ક્યાદિની આચાર્યત્વ દશામાં વિદ્યમાન જ્ઞાનને જલે વિદ્યા કહો, પરંતુ તે અપરોક્ષ વિદ્યા કહેવાય નહિ; કારણ કે તે વખતે દ્વૈતની પ્રતીતિ થાય છે—એટલે કે દ્વૈત પ્રતીતિ હોવાથી અદ્વૈત પ્રત્યક્ષ કહેવાય નહિ. પરંતુ નિર્વિકલ્પ સમાધિ વખતે દ્વૈત

દેખાતું નહિ હોવાથી (દૈતાદર્શનથી) તેને એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિને અપરોક્ષ વિદ્યા કહેવી જોઈએ.

ઉત્તર—જો દૈતાદર્શનના કારણથી નિર્વિકલ્પ સમાધિને અપરોક્ષ વિદ્યા કહેશે, તો સુષુપ્તિ દશામાં પણ દૈત દેખાતું નથી. માટે સુષુપ્તિને પણ અપરોક્ષ વિદ્યા કહેવી પડશે. અને જો તમે એમ કહો કે સુષુપ્તિ દશામાં માણસને આત્મજ્ઞાન હોતું નથી, તેથી સુષુપ્તિ વિદ્યા કહેવાય નહિ, તો અમે (સિદ્ધાન્તી) ઉત્તર આપીશું કે વિદ્યા એટલે દૈતદર્શનનો અભાવ નહિ, પરંતુ આત્મજ્ઞાન જ વિદ્યા.

જો તમે એવી શંકા કરશો કે આત્મજ્ઞાન અને દ્વૈતવિસ્મૃતિ એ બંને મળાને વિદ્યા કહેવી જોઈએ, તો ધટ્ટાદિ અર્ધ વિદ્યાના ભાગીદાર છે એમ કહેવું પડશે, કારણ કે ધટ્ટાદિને કાષ્ઠ પણ જાતના દ્વૈતની સ્મૃતિ નથી. (સકલદ્વૈતવિસ્મૃતેઃ). એટલું જ નહિ પણ સિદ્ધાન્તી મશ્કરીમાં કહે છે કે ધટ્ટાદિને તો અર્ધ વિદ્યા પણ થશે. પરંતુ તારા જેવા સમાધિવાળા પુરૂષોને તો અર્ધ વિદ્યા હોવાપણું પણ થશે નહિ; કારણ કે સમાધિવાળાને દ્વૈતવિસ્મૃતિ હોવાનો પણ સંભવ નથી; કેમકે તે વખતે મચ્છરના ધ્વનિ વગેરે વિક્ષેપ આવી પડે છે. માટે આત્મજ્ઞાનને જ વિદ્યા કહેવી જોઈએ, દ્વૈતવિસ્મૃતાને નહિ. પરંતુ દુષ્ટ ચિત્તવાળાને વિદ્યા સંભવતી નથી. તેથી ચિત્તદોષનો પરિહાર કરવાને માટે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ (સમાધિયોગ) કરવો જોઈએ. (૧૮૫-૮૯).

જ્ઞાનીનો દૃઢ રાગાભાવ:—ચિત્તના દોષનો પરિહાર કરવાની જરૂર એટલા માટે છે કે અદ્વિતીય આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે પ્રથમ જગતનું માયામયત્વ જાણવું જોઈએ. અને તે માયામયત્વ ચિત્તના દોષ દૂર થયા વિના સારી રીતે જોવામાં આવતું નથી. માટે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો જોઈએ. તેથી ઉપરની શ્રુતિમાં “ દિત્તિષ્ઠિઙ્ગુન્ ” એ કહેવાનો એવો અભિપ્રાય છે કે ઇચ્છા કરતા છતાં પણ જ્ઞાની અજ્ઞાનીની પેઠે મમત્વ પૂર્વક ઇચ્છા કરતા નથી. કિમિચ્છન્ પદનો આવો જ અર્થ ધટે છે; કારણ કે “ રાગો લિંગમબોધસ્ય સન્તુ રાગાદયો બુધે ” એ શ્રુતિમાં જે “ અબોધ અજ્ઞાની)નું લક્ષણ રાગ-દૃઢ પ્રીતિ-છે, અને

જ્ઞાનીમાં રાગાદિ બંધે હો ", આનું કહ્યું છે તેનો અર્થ એ જ છે કે અજ્ઞાનીને જેવો દૃઢ રાગ છે તેવો દૃઢ રાગ જ્ઞાનીને વિષયોમાં થતો નથી. પરંતુ જ્ઞાનીમાં રાગાભાસનો અસંભવ કહેલો નથી, તે તો હોઈ શકે છે. માટે શ્રુતિનો કોઈ વિરોધ નથી. (૧૯૦-૧).

“ કિમિચ્છન્ ” નું તાત્પર્ય:—આ પ્રમાણે શ્લોક ૧૩૬ થી ૧૯૨ સુધીમાં “ કિમિચ્છન્ ” એ પદનો અભિપ્રાય બતાવ્યો; તે એ જ કે જ્ઞાનીને મિથ્યા ભોગ્ય પદાર્થની કોઈ પણ ઇચ્છા નથી. છતાં પ્રારબ્ધ વશાત્ તેનામાં રાગાભાસ અને તેથી ઉત્પન્ન થતી ઇચ્છા જોવામાં આવે, તો તે રાગાભાસ અને ઇચ્છા અજ્ઞાનની પેઠે મમત્વ અથવા પ્રીતિ પૂર્વક નથી. પરંતુ તે ભોગ મિથ્યા જાણ્યા છતાં પ્રારબ્ધ વશાત્ પ્રાપ્ત થએલાં છે, માટે તે ભોગ્યં છૂટકો છે, એમ સમજી વિરક્તતા પૂર્વક તે ભોગવી લે છે.

૭. “ કસ્ય કામાય ”નો અર્થ. ૧૯૨-૨૨૨.

આ પ્રમાણે “ કિમિચ્છન્ ” કહેવાનું તાત્પર્ય સમજાવી હવે “ કસ્ય કામાય ” એ પદનો અર્થ શ્લોક ૧૯૨ થી ૨૨૨ માં બતાવે છે.

“ કસ્ય કામાય ”નું તાત્પર્ય:—આ પદનું તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે જગન્મિથ્યાત્વના જ્ઞાન વડે વાસ્તવ કામ્યાભાવ કહેવાની ઇચ્છાથી “ કિમિચ્છન્ ” એ પદ કહ્યું; તેવી રીતે આત્મા અસંગ છે એવા જ્ઞાન વડે વાસ્તવ ભોક્તૃત્વાભાવ કહેવાની ઇચ્છાથી “ કસ્ય કામાય ” એ પદ શ્રુતિએ કહ્યું છે. આ પદનું સંક્ષિપ્ત તાત્પર્ય નીચેના શ્લોકમાં આપ્યું છે:—

જગન્મિથ્યાત્વવત્સ્વાત્માસજ્જત્વસ્ય સમીક્ષણાત્ ।

કસ્ય કામાયેતિ વચો ભોક્ત્રભાવવિવક્ષયા ॥ ૧૯૨ ॥

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે જગત્ મિથ્યા હોવાથી વાસ્તવિક કોઈ ભોગ્ય પદાર્થ નથી, તેવી રીતે આત્મા અસંગ હોવાથી વાસ્તવિક કોઈ ભોક્તા નથી. (૧૯૨).

શંકા:—તમે આત્માના ભોક્તાપણાનો જે પ્રતિષેધ કહો છો

તે તેના ભોક્તાપણાનો પ્રસંગ હોય તો કહી શકાય. પરંતુ આત્મક પ્રસંગ હોવાથી તેને ભોક્તાપણું હોવાનો પ્રસંગ જ નથી, તો પ્રતિષેધ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર:—તે પ્રસંગ તો સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે; કેમકે “ ન વા અરે પત્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ ” એ વાક્યથી આરંભી “ આત્મનન્તુ કામાય સર્વે પ્રિયં ભવતિ ” એ અંતવાક્ય સુધીમાં શ્રુતિએ પતિજ્ઞયાદિના આત્માનું ભોગસાધનત્વ કહી બતાવ્યું છે. તેથી આત્માને ભોક્તાપણાનો પ્રસંગ દેખીતો છે. (૧૯૩).

શંકા:—આ જે ભોક્તા કહો છો તે (૧) કૂટસ્થ છે, અથવા (૨) ચિદાભાસ છે, કે (૩) સાધિષ્ઠાન ચિદાભાસ છે ?

ઉત્તર:—(૧) કૂટસ્થ ભોક્તા થઈ શકે નહિ, કારણ કે તે તો અસંગ છે. વળી અસંગ છતાં તેને ભોક્તા કહીએ તો બીજો દોષ આવે છે, તે એ કે સુખદુઃખના અભિમાન રૂપી વિકારને ભોગ કહેવાય છે. છતાં અસંગ કૂટસ્થ (નિર્વિકારી) ને વિકાર વાળા કહેવો તે વિરોધ આવે. માટે કૂટસ્થ ભોક્તા નથી.

(૨) વિકારી ચિદાભાસને પણ ભોક્તા કહી શકાય નહિ, કારણ કે જો કે ચિદાભાસ વિકારી બુદ્ધિને અધીન હોવાથી તેમાં વિકાર સંભવે છે ખરો. પરંતુ તેના અધિષ્ઠાન કૂટસ્થને છોડીને એકલા ચિદાભાસ રૂપી ભ્રાન્તિની સ્થિતિ જ સંભવતી નથી. તેથી તે એકલો પણ ભોક્તા નથી.

(૩) માટે હવે ત્રીજો પક્ષ જ બાકી રહે છે. અને જ્યારે એકલાનું ભોક્તૃત્વ સંભવતું નથી, માટે ઉભયાત્મક સાધિષ્ઠાન ચિદાભાસ જ વ્યવહાર દશામાં ભોક્તા કહેવાય છે. આ ભોક્તા ફક્ત વ્યવહાર દશામાં જ છે. પારમાર્થિક રીતે તો ઉભયાત્મકપણું પણ ધટતું નથી. જો કે શ્રુતિમાં આવા ઉભયાત્મક ભોક્તાનું વર્ણન કર્યું છે ખરું, પરંતુ તેમાં પણ બુદ્ધિની ઉપાધિ વાળા ભોક્તાના વર્ણનની શરૂઆત કરીને અંતમાં બુદ્ધિ વગેરેની કલ્પનાના અધિષ્ઠાન રૂપ અને બુદ્ધિ વગેરેથી રહિત ચિદાત્માને જ શેષ રાખ્યો છે. બુદ્ધિ વગેરે અનાત્મ વસ્તુનો નિષેધ કરીને ફક્ત આત્મા જ શેષ રહે છે એમ બતાવી આપ્યું છે. આ વાતનાં પ્રમાણ પણ શ્રુતિમાં આપેલાં છે. જેમકે:—જ્યારે જનક રાજાએ યાગવલ્કયને પૂછ્યું કે “આત્મા

કેણુ છે ? ”, ત્યારે વિજ્ઞાનમયથી આરંભીને અંતમાં અસંગ આત્માને જ શેષ કરી બતાવ્યો છે. એ વગેરે શ્રુતિનો વિચાર કરતાં ઉભયાત્મક બોક્તાનું મિથ્યાપણું, અને વાસ્તવિક જે અસંગ કૂટસ્થ છે તેનું અલોકતૃત્વ સિદ્ધ થાય છે. (૧૯૪-૧૯૯).

શંકા:--બોક્તા મિથ્યા હોવા છતાં પ્રાણીઓને તેને વિષે સત્યત્વબુદ્ધિ શા માટે ઉત્પન્ન થાય છે ? અને શ્રુતિએ મિથ્યા રૂપ બોક્તાનું પ્રતિપાદન શા માટે કર્યું છે !

ઉત્તર:--લોકપ્રસિદ્ધ બોક્તા અવિવેકને લીધે પોતાને કૂટસ્થથી જૂદો કરી જાણતો નહિ હોવાથી કૂટસ્થમાં રહેલું સત્યત્વ પોતાને વિષે આરોપી તે દ્વારા પોતાનું બોક્તૃત્વ સત્ય છે એમ માની લઇ ભોગને છોડવાની ઇચ્છા કરતો નથી. છતાં “ આત્મનસ્તુ કામાય સર્વં પ્રિયં ભવતિ ” એ શ્રુતિવાક્યમાં જે આત્માના ભોગનું સાધન (શેષ) કહ્યું છે, તે તો લોકપ્રસિદ્ધ ઉભયાત્મક બોક્તાના ભોગસાધન વિષે કહ્યું છે. તેમાં પારમાર્થિક બોક્તા સિદ્ધ કર્યો નથી. છતાં શ્રુતિમાં આ લોકપ્રસિદ્ધ બોક્તાનું કથન કરવાની મતલબ એટલી જ છે કે ભોગ્ય પદાર્થો બોક્તાના ભોગનાં સાધન હોવાથી તેમને વિષે અનુરાગ નહિ રાખતાં પ્રધાનભૂત બોક્તાને વિષે પ્રેમ કરવો. એમ કહેવાને માટે જ ઉભયાત્મક બોક્તાનું કથન કર્યું છે, તેની સત્યતા સિદ્ધ કરવાને માટે નહિ. કહેવાની મતલબ એ છે કે પતિગ્રયાદિ સર્વે ભોગ્ય પદાર્થો-માર્થિક બુદ્ધિને વિરકત કરી તે તે પદાર્થો ઉપરની પ્રીતિને પાછી ખેંચી લઇ તેને બોક્તા ઉપર લગાડીને આત્માને જાણવાની ઇચ્છા કરવી. (૨૦૦-૨૦૪).

આ પ્રમાણે આત્માને વિષે જ પ્રેમનો ઉપસંહાર કરવાનું ફળ એ થાય કે જેવી રીતે પામર જીવ સફ, ચદન, વધુ, વસ્ત્ર, સુવર્ણ, વગેરે પદાર્થોને વિષે સાવધાન રહે છે, તેવી જ રીતે મુમુક્ષુ પુરુષ પણ પ્રમાદ નહિ કરતાં હંમેશાં તેનું (આત્માનું) ચિંતન કરતો રહે. (૨૦૫).

આ સાવધાનતા કેવા પ્રકારની રાખવી તેનાં દર્શાવેલી નીચે પ્રમાણે:--

(૧) સામા વાદીને જીતવાની ઇચ્છાવાળો પુરુષ જેમ નિરંતર

કાવ્યાદિનો અભ્યાસ કરે છે, તેવી રીતે મુમુક્ષુએ પણ આત્માનો વિચાર કરવો. (૨૦૬).

(૨) સ્વર્ગમાં જવાની ઇચ્છા વાળો પુરુષ જેમ જપ, યાગ, વગેરે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે, તે જ પ્રમાણે મુમુક્ષુએ પણ મોક્ષની ઇચ્છાથી શ્રુતિમાં કહેલા આત્મા વિષે વિચાર કરવો. (૨૦૭).

(૩) જેમ યોગી અભિમાદિ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી મહા પ્રયત્ને ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરે છે, તે જ પ્રમાણે મુમુક્ષુ પુરુષે પોતાના આત્માને દેહાદિથી જુદો કરીને જાણવો. (૨૦૮).

આવા નિરંતર અભ્યાસનું ફળ એ છે કે જેમ કાવ્યાદિ અભ્યાસ કરનારાઓની તે તે વિષયમાં કુશળતા વધે છે, તેવી રીતે મુમુક્ષુ પુરુષના અભ્યાસથી પણ દેહાદિથી પોતાનો આત્મા જુદો છે એવું વિવેકજ્ઞાન સ્પષ્ટ થાય છે. વિવેકની આ સ્પષ્ટતાનું ફળ એ થાય છે કે ભોક્તાનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ શું છે તેનો વિવેક કરવાથી પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જડ ભોગ્ય પદાર્થોથી જુદું છે એમ જાણીને જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓમાં સાક્ષી સ્થિતિની અસંગતા છે એમ અન્વયવ્યતિરેક વડે નિશ્ચય કરે છે. (૨૦૯-૨૧૦)

આત્માની અસંગતાનો નિશ્ચય કરાવનાર અન્વય વ્યતિરેક:—હવે જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ દશાઓનો સાક્ષી એક અસંગ આત્મા છે તે અન્વય વ્યતિરેક વડે સિદ્ધ કરે છે. (૨૧૧-૨૧૫).

જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ દશામાં જે જે સ્થૂણ, સૂક્ષ્મ કે આનંદ રૂપ ત્રણ પ્રકારનું ભોગ્ય દ્રષ્ટા (સાક્ષી) અનુભવે છે તે તે દૃશ્ય પદાર્થ તે તે અવસ્થામાં જ રહે છે, ખીજી અવસ્થામાં તે પદાર્થ જોવામાં આવતો નથી. પરંતુ દ્રષ્ટા તો ત્રણે અવસ્થામાં હોય છે. એ અનુભવ સર્વ સંમત છે. અહીંયાં આત્મા દરેક અવસ્થામાં છે એ અન્વય થયો, અને એક અવસ્થાનો પદાર્થ ખીજી અવસ્થામાં નથી એ વ્યતિરેક થયો. (૨૧૧).

કેવળ અનુભવ છે એટલું જ નહિ પણ શ્રુતિઓનાં પણ પ્રમાણ છે, તે નીચે પ્રમાણે:—(૧) એક શ્રુતિ કહે છે કે આત્મા તે તે અવસ્થામાં જે કંઈ ભોગ્યને જુએ છે તે તે ભોગ્યને જોઈને ત્યાં જ રહેવા દઈ તેને સાથે લીધા વિના ખીજી દશામાં પાછો આવે

છે. મતલબ કે તે તે ભોગ્ય વિના અવસ્થાતરને પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૧૨).

(૨) બીજી શ્રુતિ કહે છે કે જે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ સાક્ષી રૂપે જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મૂર્ચ્છા, સમાધિ, વગેરે દશાને પ્રકાશિત કરે છે તે જ બ્રહ્મ હું છું; બુદ્ધિ, ચિદાભાસ, વગેરે રૂપ હું નથી; એ નિશ્ચય કરવાથી પ્રમાતૃત્વ, કર્તૃત્વ, વગેરે રૂપી બંધ-નોથી મુક્ત થવાય છે. (૨૧૩).

(૩) ત્રીજી શ્રુતિ કહે છે કે જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે દશામાં એક જ આત્મા છે એમ જાણવું. (૨૧૪).

આવી રીતે વિવેકજ્ઞાન વડે ત્રણે અવસ્થામાંથી વિવિક્ત કરેલા (ભિન્ન કરીને જાણેલા) આત્માનો પૂનર્જન્મ થતો નથી—આ શરીર પડ્યા પછી બીજું શરીર પ્રાપ્ત થતું નથી. (૨૧૪).

(૪) ચોથી શ્રુતિ કહે છે કે ત્રણ અવસ્થાઓમાં જે જે જુદા જુદા ત્રણ ભોક્તા (વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ રૂપ), ભોગ્ય (સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને આનંદ રૂપ), અને તેમનો ભોગ છે, તે બંધાથી જુદો અને બંધાના સાક્ષી-દ્રષ્ટા-તરીકે જે એક ચિન્માત્ર સદાશિવ છે તે હું છું. આ શ્રુતિ નીચે પ્રમાણે છે:—

ત્રિષુ ધામસુ યદ્ભોગ્યં ભોક્તા ભોગશ્ચ યદ્ભવેત્ ।

તેભ્યો વિલક્ષણઃ સાક્ષી ચિન્માત્રોઽહં સદાશિવઃ ॥૨૧૫॥

આ પ્રમાણે વિવેક વડે આત્મા અસંગ છે એવો નિશ્ચય થતાં જાગૃત અને સ્વપ્નાવસ્થાનો અભિમાની જે વિજ્ઞાનમય નામનો ચિદાભાસ છે, તે વિકારી હોવાથી તેનું ભોક્તાપણું શેષ રહે છે. (૨૧૬).

ચિદાભાસનું મિથ્યાત્વ:—હવે આ ભોક્તા રૂપ વિજ્ઞાનમય ચિદાભાસ મિથ્યા છે એમ કહે છે. (૨૧૭-૨૨૧).

આ ચિદાભાસ “જીવેશાવામાસેન કરોતિ” એ શ્રુતિ પ્રમાણથી તેમજ અનુભવ પ્રમાણથી માયિક છે. જગત ઇન્દ્રજાલના જેવું મિથ્યા છે, અને ચિદાભાસનો સમાવેશ જગતની અંદર થાય છે, તેથી ચિદાભાસ પણ મિથ્યા છે. અને એ મિથ્યાત્વને જ્ઞાનીઓ અનુભવે છે. જેમ જગતનો નાશ થાય છે તેમ આ ચિદાભાસનો પણ નાશ અનુભવવામાં આવે છે. તેથી પણ તે મિથ્યા છે. વળી અંતઃકરણમાંના ચિદાભાસનો લય સુષુપ્તિ, મૂર્ચ્છા, વગેરે

અવસ્થામાં દરેક માણસનો સાક્ષી અનુભવે છે. અને જ્યારે કૂટ-સ્થિતી જૂદો કરેલો ચિદાભાસ માર્મિક સમજવામાં આવે છે, સારી પોતાના એવા મિથ્યા તત્ત્વને વારંવાર કૂટસ્થિતી જૂદું કરી જાય છે. (૨૧૭-૮).

એ પ્રમાણે પોતાના નાશનો નિશ્ચય કરીને જીવ ફરીથી ભોગની ઇચ્છા કરતો નથી, જેમકે ભોંય નાખેલો મરવાની ઇચ્છાવાળો પુરૂષ વિવાહની ઇચ્છા કરતો નથી. એટલું જ નહિ પણ પહેલો “હું બોક્તા છું” એવું જે કહેતો હતો તે ફરીથી કહેતાં લજવાય છે. એ પ્રમાણે નાક કપાયલા માણસની પેઠે લજજત થઇને કલેશ પામતો પ્રારબ્ધકર્મનું ફળ ભોગવે છે. આવી રીતે જ્યારે ચિદાભાસ પોતાનું બોક્તૃત્વ કહેવાને લજવાય છે, તો પછી આ બોક્તૃત્વનું આરોપણ સાક્ષી વિશે કરે તે વૃથા છે. (૨૧૯-૨૨૨).

આ ઉપર કહેલા બોક્તા-ચિદાભાસ-ના મિથ્યાપણાને શ્રુતિના “કસ્ય કામાય” શબ્દોથી નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

इत्यभिप्रेत्य भेद्गारमाक्षिपत्यविशङ्कया ।

कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२२ ॥

આ પ્રમાણે કૂટસ્થ કે ચિદાભાસ કોઇ પારમાર્થિક બોક્તા નથી એવું “કસ્ય કામાય” એ શ્રુતિના વિચાર વડે નિશ્ચય કરી શંકા વિના બોક્તાનો તિરસ્કાર કરે છે. અને બોક્તાનો આક્ષેપ કર્યા પછી શરીરના જ્વર (સંતાપ) રહેતા નથી. (૨૨૨)

૮. જ્ઞાનીના જ્વરાભાવનું વર્ણન. ૨૨૩-૨૫૦.

અહીં સુધી “કસ્ય કામાય” એ પદનો અર્થ બતાવી શ્રુતિના ઉત્તરાર્ધના છેલ્લા “શરીરમનુસંજ્વરેત્” એ પદમાં કહેલા શરીરના જ્વરાભાવનું વર્ણન કરે છે. (૨૨૩-૨૫૦).

તત્ત્વવેત્તા (જીવન્મુક્ત) ને શરીરના જ્વરોનો અભાવ હોય છે એમ બતાવવા પ્રથમ શરીરભેદ તથા તે તે શરીરમાં જ્વરનો સદ્-ભાવ તથા ભેદ બતાવે છે.

(૧) રથૂલ શરીરમાં વાત, પિત્ત, અને શ્લેષ્મથી ઉત્પન્ન થતા કરોડો વ્યાધિઓ, તેમજ દુર્ગંધિત્વ, કુરૂપત્વ, દાહ, બાંધ (અંગનું ભાગવું), વગેરે જ્વરો હોય છે.

(૨) લિંગ (સૂક્ષ્મ) શરીરમાં કામ, ક્રોધ, વગેરે શાન્તિ (શમ) દાન્તિ (ઈન્દ્રિયોનું દમન), વગેરે જવરો રહેલા છે, જેમાંના કામ ક્રોધાદિ પ્રાપ્તિથી (પ્રાપ્ત થવાથી) દુઃખ દે છે, અને શાન્તિ, દાન્તિ, વગેરે અપ્રાપ્તિથી (પ્રાપ્ત ન થવાથી) દુઃખ દે છે.

(૩) કારણ દેહમાં (સુષુપ્તિ અવસ્થામાં) આત્મા જાણે મર્ણુ પામેલો હોય તેમ પોતાને કે બીજાને જાણી શકતો નથી, એવો અજ્ઞાન રૂપો જવર રહેલો છે, જે અજ્ઞાન બિંધના (આવરી કાલના) દુઃખનું બીજ છે, એમ “ઇંદ્ર” નામના શિષ્યે પોતાના પ્રજ્ઞપતિ નામના ગુરૂ આગળ નિવેદિત કર્યું હતું. (૨૨૪-૬).

આ પ્રમાણે દેહોના જવરો કહીને તેઓનું અપરિહાર્યત્વ કહે છે. (૨૨૭-૮).

આ ત્રણે શરીરોમાં દેખાતા જે જવરો છે તે શરીરોની સાથે ઉત્પન્ન થએલા હોવાથી સ્વાભાવિક કહેવાય છે, કારણ કે જવરોને શરીરોની સાથે વિયોગ થતાં શરીરો પણ રહી શકતાં નથી, એટલે કે જ્યાં જવર નહિ ત્યાં શરીર પણ નહિ, એ વ્યતિરેક કહેવાય. (જ્યાં શરીર ત્યાં જવર, એ અન્યથા કહેવાય). (૨૨૭).

જો તંતુને પટથી છૂટા કરી શકાય, જો વાળને કંબલ (કામળા)થી છૂટા કરી શકાય, જો માટીને ઘટમાંથી જુદા કરી શકાય, તો દેહને જવરોથી પણ જુદા કરી શકાય—મતલબ કે જુદા કરી શકાય જ નહિ; કારણ કે જુદા કરતાં પટ, કંબલ, ઘટ કે દેહ રહે જ નહિ. આ ઉપરથી માત્રમ પડશે કે જે જવરો છે તે શરીરોમાં રહેલા છે, ચિદાભાસમાં નહિ. ચિદાભાસમાં તો સ્વતઃ કાષ્ઠ પણ જવર નથી, કારણ કે જ્ઞાનીઓનો એવો અનુભવ છે કે ચિત્ (કૂટસ્થ)નો જે પ્રકાશ રૂપી સ્વભાવ છે તે જ પ્રકાશ રૂપી સ્વભાવ ચિત્ના પ્રતિબિંબ રૂપ ચિદાભાસનો પણ સ્વભાવ છે. તેથી તેમાં જવર હોઈ શકે નહિ. જ્યારે ચિદાભાસમાં જવરોનો અસંભવ છે, તો પછી સાક્ષી કૂટસ્થમાં છે એમ કહેવાય જ ક્યાંથી? (૨૨૯-૨૩૦).

શંકા:—ચિદાભાસમાં જવર નથી, તો “હું જવરાયમાન થાઉં છું” એવું જીવ કહે છે તેની શી ગતિ?

ઉત્તર:—ખરી રીતે ચિદાભાસમાં કાષ્ઠ પણ જવર નથી, છતાં

અવિદ્યાને લીધે ચિદાભાસ શરીરોની સાથે એકતા માની શરીરોના જ્વરનું પોતાનામાં આરોપણ કરે છે. જ્વમખ્યેકતાં મેને ચિદાભાસો હ્યવિદ્યાયા. જેમ મલિન પાણીમાં પડેલું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પાણીની મલિનતાને લીધે મલિન દેખાય છે; પરંતુ તે મલિનતા પાણીની છે, પ્રતિબિંબની નથી. છતાં અજ્ઞાનથી પ્રતિબિંબની માની લેવામાં આવે છે. તેવી રીતે ચિદાભાસ શરીરો અને તેના જ્વરોની સાથે અવિદ્યાથી એકતા માની “જ્વરામિ” એમ કહે છે. ચિદાભાસનું સ્વરૂપ કૂટસ્થથી જુદું કાંઈ પણ છે નહિ (જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ સૂર્યથી જુદું નથી-સૂર્ય વિના પ્રતિબિંબ છે જ નહિ); છતાં કૂટસ્થને બાજુ પર મૂકી કૂટસ્થની સત્યતા ચિદાભાસ યુક્ત ત્રણ શરીરોમાં આરોપી તે શરીરો તથા જ્વરો એ સર્વ પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે એમ ચિદાભાસ માને છે. અને આવી ભ્રાન્તિ વખતે શરીરોના જ્વરોને પોતાનામાં આરોપે છે. (૨૩૧).

આ પ્રમાણે ભ્રાન્તિ સમયે કુટુંબીની પેઠે શરીરો જ્વરાયમાન થતાં પોતે જ્વરાયમાન થાય છે એમ નાને છે. પરંતુ સ્ત્રી પુત્રાદિક તપાયમાન થતાં પોતે તપાયમાન થએલો માને છે એમ માનવું જેમ વૃથા છે, તેવી જ રીતે શરીરોના જ્વરને લીધે પોતે જ્વરાયમાન થાય છે એવું ચિદાભાસ જે માને છે તે પણ મિથ્યા છે. (૨૩૧-૩૩).

વિવેક દશામાં જ્વરનો અભાવ:—આ પ્રમાણે અવિવેક દશામાં ચિદાભાસને ભ્રાન્તિથી જ્વર થાય છે એમ બતાવી વિવેક દશામાં જ્વરનો અભાવ બતાવે છે. (૨૬૪-૨૭૬).

ચિદાભાસ પોતાના કૂટસ્થ સ્વરૂપને તથા શરીરોને જુદાં કરીને જાણીને શ્લોક ૨૩૧ માં કહેલી શરીરો અને જ્વરો સાથેની પોતાની એકતાથી ભ્રાન્તિ તજી દે છે. અને પોતાનો પણ અભાવ છે એમ જાણીને પોતાનો પણ અનાદર કરતો પોતાનું જે ખરું જ્વરાદિ રહિત સાક્ષી સ્વરૂપ છે તેનું સદા ચિંતન કરે છે, અને તેવી રીતે ચિંતન કરતો શરીરોની પાછળ પોતાને શામાટે તપાયમાન કરે? મતલબ કે ન કરે. જેમ રજજીમાં કહ્યેલા સર્પનું જ્ઞાન તેમજ સ્થાણું (થાલિલો)માં કહ્યેલા ચોરનું જ્ઞાન પલાયન કરાવવામાં કારણ રૂપ છે. પરંતુ રજજી અને થાંભલાનું જ્ઞાન થતાં જેમ સર્પ અને ચોરની ભ્રાન્તિ નિવૃત્ત થવાથી કરેલા પલાયનનો શોક કરે છે—મેં પલાયન વૃથા કર્યું એમ કહે છે; તેવી જ રીતે ચિદા-

ભાસ પણ પોતાનું શુદ્ધ ફૂટસ્થ સ્વરૂપ જાણતાં જાનિતને તજીને પોતાનો પણ અનાદર કરતો અને સદા સાક્ષીનું ચિંતન કરતો જે પોતે શરીરોની સાથે જવરાયમાન થતો હતો તેનો શોક કરે છે. (૨૩૪-૩૬).

હવે શ્લોક ૨૩૪ માં જે કહ્યું કે ચિદાભાસ ફૂટસ્થનું હ-મેશાં ચિંતન કરે છે તેનો અર્થ દૃષ્ટાંતો વડે સ્પષ્ટ કરે છે. (૨૩૬-૨૪૦).

(૧) જેવી રીતે લોકમાં મિથ્યા (મ્લેચ્છ સાથેનો) સંબંધ કરનાર પુરૂષ તે સંબંધના દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને માટે તે મિથ્યા સંબંધને વારંવાર ક્ષમા કરાવે છે, તેવી રીતે ચિદાભાસ પણ અસંગ આત્મામાં ભોક્તાપણના આરોપ રૂપી મિથ્યા સંબંધના દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને માટે સાક્ષી આત્માની પાસે ક્ષમા કરાવતો હોય તેમ તેને શરણે જાય છે. (૨૩૬).

(૨). જેમ પાપ કરનાર પુરૂષ પ્રાપ્ત થયેલા પાપનો નાશ કરવાને માટે શાસ્ત્રે કહેલું સ્નાનાદિ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે, તેવી જ રીતે ચિદાભાસ પણ સાક્ષી ફૂટસ્થમાં કરેલા સંસારિત્વાદિ આરોપણનો દોષ દૂર કરવાને માટે ધ્યાન કરતો હોય તેમ સદા સાક્ષી પરાયણ થાય છે. (૨૩૭).

(૩). જેમ ઉપસ્થમાં કુળ રોગ વાળી વેશ્યા તે રોગને જાણનારની આગળ વિલાસ કરવામાં લજ્જા પામે છે, તેમ પોતાના દોષને જાણતો હોય તેની આગળ (જાનતોઝમે) એટલે ફૂટસ્થની આગળ ચિદાભાસ પોતાના ગુણની ખ્યાતિ કરતાં લજવાય છે. [૨૩૮].

હવે ત્રણે શરીરથી ભુદો કરી જાણેલા ચિદાભાસને ફરીથી તે શરીરો સાથે તદાત્મ્ય ભ્રમ થતો નથી તે દૃષ્ટાંત સાથે સમજાવે છે:—

(૧). જેમ મ્લેચ્છોએ પકડેલો બાલણુ પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને ફરીથી તેમની સાથે સંબંધ કરતો નથી, તેવીજ રીતે ચિદાભાસ ફરીથી શરીરના દોષો સાથે તદાત્મ્ય કરતો નથી-જ્વરામિ-એવું કહેતો નથી. (૨૩૯).

આ પ્રમાણે પોતાના કર્તા ભોક્તા રૂપી દોષની એકલી નિવૃત્તિને અર્થે જ ચિદાભાસ સાક્ષીને અનુસરે છે એમ નથી, પરંતુ સાક્ષીના સ્વરૂપની સાથે અભેદ પ્રાપ્ત કરવાના મહત્ત્વ પ્રયોજનની સિદ્ધિને માટે

પણ તે સાક્ષીને અનુસરે છે, તે વાત સિંહાવલોકન ન્યાય (કહેલી વાતને દૃઢ કરવા ફરીથી કહેવી તે) વડે સદષ્ટાંત કહે છે:—

(૨). જેમ સામ્રાજ્ય મેળવવાની ઇચ્છાથી યુવરાજ્યના પદ ઉપર સ્થાપિત કરેલો રાજપુત્ર રાજનું અનુસરણ કરે છે—રાજાની જેમ પ્રજારંજન વગેરે ગુણવાળો થાય છે, તેવી રીતે ચિદાભાસ પણ સાક્ષી સ્વરૂપ થવાને માટે—સાક્ષીનું પદ મેળવવાને માટે જ—સાક્ષીનું અનુસરણ કરે છે. (૨૪૦).

જેમ રાજનું અનુકરણ કરવાથી યુવરાજ્યને સામ્રાજ્ય રૂપી ફળ મળે છે; તેમ સાક્ષીનું અનુસરણ કરવાથી ચિદાભાસને સાક્ષી (બ્રહ્મ) રૂપ થવા વગેરે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “યો બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવત્યેવ” —જે બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મ-રૂપ થાય છે જ. માટે આ શ્રુતિ સાંભળીને ચિદાભાસ બ્રહ્મમાં એકચિત્ત થઈ તે બ્રહ્મને જ જાણે છે, બીજા કોઈને નહિ. સાક્ષીના અનુસરણનું ફળ આ છે. [૨૪૧].

આ ઉપરથી જણાય છે કે તત્ત્વવેત્તાઓ [જીવન્મુક્ત]ને જવરાજાવ સિદ્ધ થતા પહેલાં પોતાનું ચિદાભાસત્વ (જીવપણું) નષ્ટ થવું જોઈએ. માટે તે વાત સદષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

(૧). બ્રહ્મજ્ઞાનથી બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત થતાં ચિદાભાસત્વ નષ્ટ થાય છે. જેમ દેવત્વ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યો પોતાનો નાશ કરવા સારૂ ભૃગુ નામના અગ્નિમાં અથવા ગંગામાં પ્રવેશ વગેરે કરતાં ડરતા નથી, તેમ સાક્ષી રૂપ થવા રૂપી અંધિક ફળની પ્રાપ્તિને અર્થે ચિદાભાસ પણ પોતાના ચિદાભાસત્વનો નાશ ઇચ્છી તેના હેતુ રૂપ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. (૨૪૨).

શંકા:—તત્ત્વજ્ઞાન વડે ચિદાભાસત્વનો નાશ થતો હોય તો પછી તત્ત્વવેત્તાનો જીવત્વ (માણસ તરીકે) વ્યવહાર કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર:—જેમ અગ્નિ વગેરેમાં પડેલા માણસનું મરણ થાય નહિ ત્યાં સુધી—જ્યાં સુધી તેનો દેહ બળીને ભસ્મ થાય નહિ ત્યાં સુધી—તે નરત્વ, એટલે દાહથી થતી પીડાનો નરવ્યવહાર છોડી શકતો નથી; તેમ પ્રારબ્ધ કર્મથી પ્રાપ્ત થએલો દેહ જ્યાં સુધી રહે છે—એટલે કે જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થતો નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાનીનો ચિદાભાસત્વવ્યવહાર પણ નિવૃત્ત થતો નથી, એટલે કે જે

કે શરીરના જ્વર રહે છે છતાં તેને મિથ્યા જાણી તે સંજ્ઞા આ-
જ્ઞાસ માત્ર વ્યવહાર તો કરે છે. (૨૪૩).

આ પ્રમાણે ભોક્તૃત્વાદિ બ્રમના કારણરૂપ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ
થવા છતાં ફરીથી ભોગની વૃત્તિ અથવા “ હું મર્ત્ય છું ” એવી પ્ર-
તીતિ થાય છે. તેનું કારણ કે જેમ સર્પશુદ્ધિથી થએલો કંપ વગેરે
રજજુગાન થતાં ધીમે ધીમે જ શાન્ત પડે છે, અને ફરીથી તે જ
રજજુને મંદ અંધકારમાં નાખેલી (ક્ષિપ્તા) હોય તો તે ફરીથી
સર્પિણી (ઉરગી) સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે; તેવી જ રીતે જ્ઞાનીને
પ્રારબ્ધભોગ પણ ધીમે ધીમે શાન્ત પામે છે, એકદમ નહિ. અને
ભોગની પ્રાપ્તિ વખતે કાંઈ કાંઈવાર “ હું મર્ત્ય છું ” એવો પણ
આજ્ઞાસ તેને થાય છે. (૨૪૪).

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ભોગ કાળે કદાચિત “ હું મર્ત્ય છું ” એમ
જ્ઞાનીને જાણે છે ખરું, પરંતુ તેટલા દોષ માત્રથી કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાન
નષ્ટ થતું નથી; કારણ કે એકાદશી (અગ્નીઆરસ)ના વ્રતની પેઠે
આ જીવન્મુક્તિ વ્રત નથી, પરંતુ વસ્તુ (આત્મા)માં જીવની સ્થિતિ
છે, એટલે કે જેમ એકાદશીના વ્રતવાળો માણસ જે અન્નપ્રાશન કરે,
તો તેના વ્રતનો ભંગ થઈ એકાદશીનું વ્રત નષ્ટ થાય છે, તેવી રીતે “ હું
મર્ત્ય છું ” એવો જીવ તરીકેનો થોડો વ્યવહાર થતા માત્રથી તત્ત્વ-
જ્ઞાનીનું જ્ઞાન નષ્ટ થતું નથી; કારણ કે જીવન્મુક્તિ એ કંઈ કાંઈ
વ્રત નથી, પણ વસ્તુસ્થિતિ છે. તે જ પ્રમાણે “ દશમા ” ના દૃષ્ટાં-
તમાં પણ “ દશમા ”નું જ્ઞાન થતાં જો કે તે માથું ફેડીને રડતો
નથી, પરંતુ માથામાં પડેલો ધા તો ધીમે ધીમે જ મટે છે, તરત
જ નહિ. (૨૪૪-૨૪૭).

શંકા:—જ્ઞાન થયા પછી પણ જો સંસારની નિવૃત્તિ થાય નહિ
તો જીવન્મુક્તિની પુરૂષાર્થતા શી ?

ઉત્તર:—

દશમામૃતિલાભેન જાતો હર્ષો વ્રણવ્યથામ્ ।

તિરોધત્તે મુક્તિલાભસ્તથા પ્રારબ્ધદુઃખિતામ્ ॥ ૨૪૮ ॥

જેમ “ દશમો જીવતો છે ” એમ જાણતાં થએલા હર્ષને લીધે
જ્ઞાની પીડા દબાઈ જાય છે (જો કે ધા તો રૂઝાવાનો બાકી હોય
છે), તેવી જ રીતે મુક્તિલાભથી થતો હર્ષ પણ પ્રારબ્ધના ભોગથી

યતા કલેશને ઢાંકી દે છે, જે કે પ્રારબ્ધ ભોગવવાનું તો બાકી રહે. માટે મુક્તિલાભની પુરુષાર્થતા છે. [૨૪૮].

આ જીવન્મુક્તિ કામ મત નથી. તેથી જેણે એકાદશીનું મત કર્યું ન હોય તેવો, તેમજ ભોજનની ઇચ્છાવાળો માણસ જેમ દિવસમાં વારંવાર ખાયા કરે છે, તેવી રીતે જ્ઞાનીને જ્યારે જ્યારે દેહાખ્યાસ થાય ત્યારે ત્યારે તેણે આત્મવિવેક કર્યા જ કરવો. (૨૪૯).

શંકા:—ત્યારે જ્ઞાનથી પણ જેની નિવૃત્તિ થાય નહિ એવા પ્રારબ્ધ કર્મના ફળની નિવૃત્તિ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર:—જેમ દશમાનો ધા આપધથી જ રૂઝે છે, તેમ પ્રારબ્ધ વાળા જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ (શરીરોના જવર) ભોગ વિના નિવૃત્ત થતું જ નથી, ભોગવવાથી જ નિવૃત્ત થાય છે. (૨૫૦).

આવા ભોગ દેનારા તીવ્ર પ્રારબ્ધવાળા જ્ઞાનીને ફક્ત કેવલ્ય-મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, જીવન્મુક્તિ નહિ. તેથી ઉપર જ્ઞાનીને જે જવરાભાવ કહ્યો, તે ફક્ત તીવ્ર પ્રારબ્ધ રહિત થયેલા જીવન્મુક્ત પુરુષને માટે જ કહ્યો છે. જીવન્મુક્ત પુરુષને જવર રૂપ પ્રારબ્ધ રહ્યું નથી, તોપણ કંઈક અજ્ઞાનનો આભાસ રહેલો હોવાથી તે આભાસ નષ્ટ થતા સુધી દેહ રહે છે. તેથી તે આભાસાજ્ઞાનનો નાશ થતા સુધી જીવન્મુક્ત પુરુષને દેહ ધારણ કરી રાખવો પડતો હોવાથી તેટલા પૂરતો અન્નપ્રાશન વગેરે જીવત્વ વ્યવહાર કરવો પડે છે, વિશેષ નહિ.

૯. જીવન્મુક્ત જીવની સપ્તમી દશા-તૃપ્તિ-નું વર્ણન. ૨૫૧-૨૬૮.

આ પ્રમાણે કિમિચ્છન્ એ ઉત્તરાર્ધમાં શોકમોક્ષ નામની જીવની છઠી દશા કહી. અને “ આત્માનં ચેદ્ ” એ પૂર્વાર્ધમાં જીવની અપરોક્ષ જ્ઞાન નામની પાંચમી દશા આગળ વર્ણવી છે. તેથી આ આખી શ્રુતિમાં જીવની અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકનિવૃત્તિ નામની બે (પાંચમી અને છઠી) અવસ્થાઓ કહી છે. હવે આ વર્ણનથી સૂચિત થતી સાતમી “ તૃપ્તિ ” નામની અવસ્થા શ્લોક ૨૫૧ થી ૨૬૮ માં કહે છે.

આ પ્રકરણનું નામ “ તૃપ્તિદીપ ” રાખેલું છે, એટલે કે તૃપ્તિ-

ના બોધક જ્ઞાનનું આ પ્રકરણ છે. છતાં હજી સુધી પ્રકરણના વિષય [તૃતિ] ઉપર કાંઈ પણ કહેવામાં આવ્યું નથી. તેથી એમ લાગશે કે અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકમોક્ષનું વર્ણન કરવામાં પ્રકરણનો ઘણો ખરો ભાગ ચામાટે લેવામાં આવ્યો હશે ? પરંતુ પાંચદશી કર્તાએ આ પ્રકરણના ૨ જ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે “ આત્માનંંચેદ્ ” એ શ્રુતિમાં કહેલા અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોક-મોક્ષનું વર્ણન કરવાથી જ જીવન્-મુક્તાની છેલ્લી તૃતિદશા સ્પષ્ટ જાણવામાં આવશે. માટે અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકમોક્ષ નામની જીવની પાંચમી અને છઠી દશાનું જે વર્ણન ઉપોદ્ધાત રૂપે અહીં સુધી કરવામાં આવ્યું તેનું પ્રયોજન અંત્ય કર્તાએ પ્રથમથી જ કહી બતાવ્યું છે.

આ તૃતિદશા અપરોક્ષ જ્ઞાન અને શોકમોક્ષની સંપૂર્ણ સમજ પડ્યા વિના સમજવામાં આવે તેમ નથી, કારણ કે જેમ શોકમોક્ષ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફળ છે, તેમ તૃતિદશા પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું ફળ છે. તેથી અપરોક્ષ જ્ઞાનથી જીવન્-મુક્ત પુરૂષને તૃતિ કેમ થાય છે તે બતાવવા સાફ અપરોક્ષ જ્ઞાન, તેમજ તેનું પ્રથમ ફળ જે શોકમોક્ષ તે સમજાવવાની જરૂર હતી, અને તેટલા માટે તે બે દશાઓ વર્ણવી છે. હવે જીવન્-મુક્ત જીવની સમજી જે તૃતિદશા તેનું વર્ણન કરે છે.

તૃતિનું સ્વરૂપ:—આ તૃતિનું સ્વરૂપ શું છે અને તે કેવી છે તે નીચેના શ્લોકમાં કહે છે:—

સાદુશા વિષયસ્તૃતિરિયં તૃતિર્નિરદુશા ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તિયં પ્રાપ્તિમિત્યેવ તૃપ્યતિ ॥ ૨૫૨ ॥

પ્રથમ કહે છે કે જીવન્-મુક્તાની તૃતિ વિષયોથી મજેલી તૃતિ જેવી સાંકુશા નથી, પરંતુ નિરંકુશા છે. વિષયનો લાભ થવાથી થયેલી તૃતિ સાંકુશા હોવાનું કારણ એ છે કે એક વિષયનો લાભ થયા પછી બીજો વિષય પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતાં પ્રથમની તૃતિ કુંઠિત થાય છે; પરંતુ જીવન્-મુક્તાની તૃતિ તો નિરંકુશા છે, કેમકે તેમને મજેલા બ્રહ્મજ્ઞાન ઉપરાંત હવે કાંઈ પણ બીજું પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. તેથી તેમને એવી રીતની તૃતિ થાય છે કે “ જે કરવાનું હતું તે કર્યું, અને પ્રાપ્ત કરવાનું હતું તે પ્રાપ્ત કર્યું. ” મત-

લખ કે હવે કંઈ કરવાનું કે પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહેતું નથી. આવશ્યક પ્રકારની તેમની તૃપ્તિ, કંઈ બીજી ઇચ્છા રહેલી નહિ હોવાથી, કુંઠિત થતી નથી, પરંતુ તે અંકુશ-કોષ્ટ જાતના પ્રતિબંધ-વિના હંમેશાં જેવી ને તેવીજ ચાલતી જ રહે છે. (૨૫૨).

૧. કૃતકૃત્યતાની તૃપ્તિ:—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આ તૃપ્તિ બે પ્રકારની છે; (૧) કૃતકૃત્યતા અને (૨) પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા. તેમાંની પહેલી કૃતકૃત્યતા કેવા પ્રકારની છે તે શ્લોક ૨૫૩ થી ૨૬૦ મંદિર્ણવી છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्ध्यै ।

बहु कृत्यं पुरास्याभूतत्सर्वमधुना कृतम् ॥ २५३ ॥

જાનીને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પહેલાં આ લોકમાં (એહિક) ઈષ્ટપ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનિવૃત્તિને માટે કૃષિ, વાણિજ્ય, વગેરે; સ્વર્ગાદિ મેળવવા માટે (આમુષ્મિક) યાગોપાસનાદિ; અને મોક્ષના (મુક્તિ) સાધનરૂપ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે શ્રવણાદિ; એ વગેરે બહુ પ્રકારનું કર્તવ્ય હતું. હવે બ્રહ્માનંદનો સાક્ષાત્કાર થવાથી અને સાંસારિક ફળની ઇચ્છા નહિ રહેવાથી તે બધું-કૃષિયાગશ્રવણાદિ-કૃતપ્રાય થયું; કારણ કે હવે પછી તે કરવાનું નથી. [૨૫૩].

આ કૃતકૃત્યતા રૂપી તૃપ્તિ કેવા પ્રકારની છે તેનું વર્ણન પ્રતિયોગી પૂર્વક-ફળપ્રાપ્તિનિષેધ પૂર્વક-કરે છે, એટલે કે પ્રતિયોગી [સાંસારિક કે પારમાર્થિક વસ્તુઓની ઇચ્છાવાળા અજ્ઞાની] જે જે માગે છે તે જાનીને જોઈતું નથી, એ પ્રમાણે જાનીની કૃતકૃત્યતા રૂપી તૃપ્તિનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:—

(૧). પુત્રાદિ નહિ હોવાથી દુઃખી થતા અજ્ઞાનીઓ પુત્રાદિની અપેક્ષાથી બલે મન પૂર્વક સંસરે; પરંતુ હું પરમાનંદ પૂર્ણ હોવાથી કંઈ ઇચ્છાને લીધે સસરું ? (૨૫૪).

(૨). પરલોક જવાની ઇચ્છાવાળા બલે વિહિત કર્મોનું અનુદાન કરે; પરંતુ હું સર્વલોકાત્મક હોવાથી-સર્વ લોક મારે મન મારા આત્મા રૂપ હોવાથી-હું શામાટે અનુદાન કરું ? (૨૫૫).

(૩). જે પુરૂષો પરમાર્થ કરવાની પ્રવૃત્તિના અધિકારી છે તે બલે શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન કરે અથવા વેદો બણાવે; પરંતુ હું અક્રિય થએલો હોવાથી મારે તે વિષે કંઈ અધિકાર નથી. (૨૫૬).

(૪). સ્વદેહના બરણ પોપણને માટે બિજાહરણ કે નિદ્રાની, અને પરલોકને માટે સ્નાન શૌચની, મારે જરૂર નથી અને મારી દૃષ્ટિથી હું તે કરતો નથી; છતાં ખીજઓની દૃષ્ટિથી હું કરતો કેખાતો હોઉં તો ખીજની કલ્પનાથી મારે શું ? (૨૫૮).

(૫). જેમ ગુંજ (ચણાઈ) ના ઢગલાને વિષે વાંદરાએ કલ્પેલા અગ્નિથી તે ઢગલો બળતો નથી, કે ખીજઓને બાળા અકતો નથી; તેમ ખીજએ કલ્પેલા સંસારધર્મેને હું સ્વીકારતો નથી. (૨૫૯).

(૬). જેઓ જીવજ્ઞની એકતા રૂપી તત્ત્વને જાણતા નથી તેઓ બહે શ્રવણ કરે; પરંતુ હું તત્ત્વને જાણતો હોવાથી શામાટે શ્રવણ કરું ? અને જેઓને તત્ત્વ “ આત્મ છે કે કેવું છે ” તે સંબંધી સંશય રહેલા હોય તે બહે મનન કરે; પરંતુ મને કાંઈ જ્ઞાતનો સંશય નહિ રહેલો હોવાથી હું શામાટે મનન કરું ? (૨૬૦).

(૭). જેને વિપર્યય (દેહ-આત્મા છે અને જગત્ સત્ય છે એવું ઉલટું જ્ઞાન) હોય તે બહે નિદિધ્યાસન (ધ્યાન) કરે; પરંતુ દેહ આત્મા છે એવો વિપર્યય મને નહિ હોવાથી હું શા માટે ધ્યાન કરું ? (૨૬૧).

શંકા:--તમે કહો છો કે અમને વિપર્યય નથી; પરંતુ તમે “ અહં મનુષ્ય: ” એવો જે વ્યવહાર કરો છો તે વિપર્યય વિના કેમ બને ?

ઉત્તર:--ધણા લાંબા કાળના અભ્યાસવડે રહેલી વાસનાને લીધે (ચિરામ્યસ્તવાસનાત: ।) તે વ્યવહાર થાય છે. (૨૬૨).

શંકા:--ત્યારે આવા વ્યવહારની નિવૃત્તિને માટે પણ તમારે ધ્યાન કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર:--આ વ્યવહાર હજાર વાર ધ્યાન કરવાથી પણ નિવૃત્ત થતો નથી. પરંતુ જો કે જ્ઞાનીનો વિશેષ વ્યવહાર તો બંધ પડે છે, પણ આ “ અહં મનુષ્ય: ” રૂપી વ્યવહાર તેમજ શરીર સંબંધી વ્યવહાર તો પ્રારબ્ધના ક્ષય પર્યંત રહે છે. (૨૬૩).

(૮). જેને આવા વ્યવહારનું વિરત્ત કરવું હોય-આ વ્યવહાર ઓછો કરવો હોય-તે બહે ધ્યાન ધરે; પરંતુ મને આ વ્યવહાર કાંઈ પણ જ્ઞાતનો બાધ કરતો નથી, એમ હું જોતો હોવાથી શા માટે ધ્યાન ધરું ? (૨૬૪).

(૯). મારા મનને કોઈ જાતનો વિદ્વેષ નહિ હોવાથી મારે સમાધિ કરવાની પણ શી જરૂર ? કારણ કે વિદ્વેષ અને સમાધિ વિકારી મનવાળાને માટે છે; માફ મન વિકારી નહિ હોવાથી મારે તેની જરૂર નથી. (૨૬૫).

(૧૦). સમાધિના ફળ રૂપ જે અનુભવ તે પણ મારે મેળવવાનો બાકી નથી, કારણ કે હું જાતે જ નિત્ય અનુભવ રૂપ છું. દુઃખમાં જે કંઈ કરવાનું તે મેં કર્યું છે, અને પ્રાપ્ત કરવાનું તે પ્રાપ્ત કર્યું છે, એવો મારો નિશ્ચય છે. તેથી મારે કંઈ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી. (૨૬૬).

શંકા:—જ્યારે તમને દરેક વિષયમાં કર્તવ્ય રહેતું નથી, તો પછી તમને અનિયતવૃત્તિત્વ (નિયમ રહિત વર્તન) નો પ્રસંગ આવશે ?

ઉત્તર:—ભલે તેમ થાયો. મારો ભિક્ષાહરણાદિ લૌકિક વ્યવહાર, અથવા જપ સમાધિ રૂપી શાસ્ત્રીય વ્યવહાર, કે પ્રતિષિદ્ધ હિંસાદિ વ્યવહાર, જે કંઈ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે મને—અકર્તા અને અલેપ એવો હું (કર્તૃત્વ, ભોકૃત્વ રહિત એવો જે હું) તેને—પ્રાપ્ત થાય તે ભલે આવે. અથવા હું કૃતકૃત્ય થએલો છતાં લોકનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાથી શાસ્ત્રીય માર્ગે (શાસ્ત્રમાં કહેલી રીતિ પ્રમાણે) વર્તતાં મને શી હાનિ છે ? (નીચે લખેલો) શાસ્ત્રીય માર્ગ લેવાથી મને કોઈ જાતનો (અભિમાન રૂપી) વિકાર પણ થવાનો નથી. દેવાર્ચન, સ્નાન, શૌચ, ભિક્ષા, વગેરેમાં આ શરીર ભલે પ્રવર્તે; અથવા વાણી ભલે ઝાંકારનો જપ કરે, અથવા વેદાંતનું પઠન કરે; શુદ્ધિ ભલે વિષ્ણુનું ધ્યાન કરે અથવા બ્રહ્માનંદમાં લય પામે; પરંતુ સાક્ષીરૂપ હું એમાંનું કંઈ પણ કરતો નથી, અથવા કરાવતો નથી. આમ હોવાથી અજ્ઞાની કર્મી અને મારી વચ્ચે કલહનો સંભવ જ નથી; કારણ કે પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમુદ્રની પેઠે અમારા બંનેના વિષય ભિન્ન જ છે. (૨૬૭-૨૨૧).

જ્ઞાની અને કર્મીનું વિભિન્ન વિષયત્વ:—કર્મીનો આગ્રહ શરીર, વાણી, અને શુદ્ધિ વિષે છે, સાક્ષી કૂટસ્થ વિષે નથી; કેમકે તેને હજી તે વડે કર્મ કરવાનાં બાકી છે. જ્ઞાનીનો આગ્રહ સાક્ષીના અલેપત્વમાં છે, બીજામાં નહિ. મતલબ કે કર્મીને સાંસારિક વાસનાઓ હોવાથી તેનો વ્યવહાર શરીર, વાણી, અને શુદ્ધિ વડે

ચાલે છે, કારણ કે તેને સાક્ષી કૂટસ્થનું જ્ઞાન મેળવવા તરફ લક્ષ્ય નથી. પણ જ્ઞાનીને તો સાંસારિક વાસના રહેલી નહિ હોવાથી, અને સાક્ષી અસંગ છે એવું તે જાણતો હોવાથી, સાક્ષીના અલેપત્વ ઉપર તેનો આગ્રહ છે. તેથી તેને શરીર, વાણી, કે બુદ્ધિના વ્યવહાર વિષે કાંઈ પણ આગ્રહ નથી. આમ હોવાથી જેઓ કર્મી અને જ્ઞાનીનું વૃત્તાંત જાણતા નથી તેઓ “ કર્મ કરવું કે ન કરવું ” તે સંબંધી બે બહેરાની પેઠે બંને વિવાદ કરે. તેમનો વિવાદ જોઈને બુદ્ધિમાન પુરૂષ તો હસે છે; કારણ કે કર્મી જે સાક્ષીને ઓળખતો નથી તે સાક્ષી રૂપ બ્રહ્મને જ્ઞાની જાણે છે, તેથી કર્મીનું શું નુકસાન છે ? અને જે દેહ, વાણી, અને બુદ્ધિ અસત્ય હોવાથી જ્ઞાનીએ તજી દીધેલાં છે તે વડે કર્મી પ્રવર્તે તો તેથી જ્ઞાનીને શી હાનિ છે ? (૨૭૨-૨૭૫).

પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ:—હવે જ્ઞાનીએ પ્રવૃત્તિ રાખવી જોઈએ કે નિવૃત્તિ રાખવી જોઈએ તે વિષેની શંકાનું સમાધાન કરે છે.

શંકા:—કર્મનું અનુષ્ઠાન [પ્રવૃત્તિ] પ્રયોજન રહિત હોવાથી જ્ઞાનીએ તે કરવું યોગ્ય નથી.

ઉત્તર:—જો પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય નથી તો નિવૃત્તિ રાખવી તે શી રીતે યોગ્ય ગણાય ?

શંકા:—નિવૃત્તિ જ્ઞાનનો હેતુ હોવાથી તે ઉપયોગી છે.

ઉત્તર:—તો જાણવાની ઇચ્છા (જ્ઞાસા) વખતે પ્રવૃત્તિની જરૂર છે.

શંકા:—જ્ઞાનીને જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનની ઇચ્છા નથી. તેથી તેને પ્રવૃત્તિનો શો ઉપયોગ ?

ઉત્તર:—જો તેમ હોય તો જ્ઞાનીને ફરીથી બોધ થવાનો નહિ હોવાથી તે (બોધ) ના હેતુ રૂપ નિવૃત્તિ પણ જ્ઞાનીને ઉપયોગી નથી. મતલબ કે જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ આવે કે નિવૃત્તિ મળે--બંને સરખાં જ છે.

શંકા:—એકવાર થએલા જ્ઞાનની સ્થિરતાને માટે નિવૃત્તિની કેમ જરૂર નહિ ?

ઉત્તર:—જ્ઞાનની સ્થિરતાને માટે બાધક (બાધ કરનાર) વિપરીત જાવનાના અજાવની જરૂર છે, કાંઈ સાધનની નથી. એટલે એક વાર જ્ઞાન થયા પછી તે જ્ઞાનને કાંઈ પ્રતિબંધ કરનાર નહિ હોવાથી

તેની અનુવૃત્તિ હંમેશાં ચાલતી જ રહે છે. માટે જ્ઞાનની સ્થિરતાને માટે નિવૃત્તિ કે એવા બીજા કોઈ સાધનની જરૂર નથી. (૨૭૬-૭).

શંકા—જ્ઞાનને બીજા કોઈ પ્રમાણનો બાધ ન હોવા છતાં પણ અવિદ્યાથી અથવા કર્તૃત્વાદિ અધ્યાસરૂપી અવિદ્યાનાં કાર્યોથી તમારા જ્ઞાનને બાધ થશે તેનું શું ?

ઉત્તર—અવિદ્યા કે દ્વૈત રૂપી તેનું કાર્ય જ્ઞાનને બાધ કરી શકે તેમ નથી; કારણ કે તે બંનેનો તત્ત્વજ્ઞાને પહેલેથી જ નાશ કર્યો છે. આ નાશ પામેલી અવિદ્યા તથા નાશ પામેલાં તેનાં કાર્ય ઇન્દ્રિયોથી દેખાયા છતાં તે જ્ઞાનનો બાધ કરી શકતાં નથી. કારણ કે જેમ જીવતો હંદર બિલાડીને મારી શકતો નથી તેમ મરેલો શી રીતે મારી શકશે; તેમ જ બાધ જીવતી અવિદ્યા કરી શકી નહિ તે મરેલી અવિદ્યા અને મરેલાં તેનાં કાર્યો શી રીતે કરી શકે ? જે માણસ પાશુપતાત્મ જેવા અસ્ત્રથી વિંધાયો છતાં મર્ણુ પામ્યો નહિ તેવા માણસને લોહાના ફળ રહિત બાણ મારી નાંખશે તેનું પ્રમાણ જ શું ? જે બોધે પ્રથમ એટલે વિદ્યાબ્યાસ વખતે વૃદ્ધિ પામતી અવિદ્યા અને તેનાં ચિત્રવિચિત્ર કાર્યોની સાથે યુદ્ધ કરીને જય મેળવ્યો તે (બોધ) હવે અવિદ્યા નિવૃત્ત થતાં સદૃઢ થએલો હોવાથી તેનો કેવી રીતે બાધ થાય ? જેમ બીજામાંથી ઉગેલા અંકુરને બાધ જનાર બકરીને માર્યા પછી તે અંકુર નિર્વિધ્ને સુદૃઢ રીતે ઉછરશે, તેમ અજ્ઞાનનો નાશ કર્યા પછી જ્ઞાનનો બાધ કરનાર કોઈ નહિ રહેવાથી જ્ઞાનની હાનિ થવાની નથી. માટે તત્ત્વજ્ઞાને મારેલાં અજ્ઞાન અને તેનાં કાર્ય રૂપી મડદાં બલે પડી રહે, એટલે કે તેમને બલે ઇન્દ્રિયો દેખે. પરંતુ તેથી જ્ઞાન રૂપી સમ્રાટને કોઈ જાતનો હાનિ ન થતાં હિલડી તે વડે તેની કીર્તિ વધશે. માટે આ પ્રમાણે જે જ્ઞાનીને આવા અતિશ્ચર જીવબ્રહ્મની એકતા રૂપી જ્ઞાનનો કદિ પણ વિચોગ થતો નથી, તેને દેહાદિની પ્રવૃત્તિથી કે નિવૃત્તિથી કોઈ લાભ કે હાનિ નથી. (૨૭૮-૨૮૩).

શંકા:—ત્યારે જ્ઞાનીની પેઠે અજ્ઞાનીને પણ પ્રવૃત્તિનો આગ્રહ યોગ્ય નથી ?

ઉત્તર:—આ વાત બૂઠા બરેલી છે. અજ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિની સર્વથા જરૂર છે, કારણ કે દરેક માણસે સ્વર્ગપ્રાપ્તિને માટે અથવા મુક્તિ(અપવર્ગ)ને માટે યતન કરવો જ જોઈએ. [૨૮૪].

પ્રવૃત્તાવાઃ હો ન્યાય્યો બોધહીનસ્ય સર્વથા ।

સ્વર્ગાય વાપર્ગાય યતિતવ્યં યતો નૃભિઃ ॥ ૨૮૪ ॥

મતલબ કે જ્ઞાનીને કાંઈ કરવાનું કે મેળવવાનું બાકી રહેલું ન હોવાથી તેને પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ બંનેમાંથી એકનો આગ્રહ નથી—પ્રારબ્ધ પ્રમાણે એમાંથી ગમે તે પ્રાપ્ત થાયો. પરંતુ અજ્ઞાનીને સ્વર્ગ કે મુક્તિ મેળવવાની બાકી હોવાથી પ્રવૃત્તિનો આગ્રહ જ યોગ્ય છે. જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિનો આગ્રહ નથી, તો પણ તે જો અજ્ઞાનીઓની વચ્ચે રહેતો હોય તો તેમની મરજી અનુસાર તે મન, વાણી, અને કાયાથી સર્વ ક્રિયાઓ કરે છે. જો કદાપિ તે જ્ઞાતાઓની મધ્યે રહેતો હોય, તો તેમના બોધને માટે સર્વ ક્રિયાઓના દોષ બતાવતો બહે તે ક્રિયાઓને તજે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનીએ વર્તવાનું કારણ કે જેમ ધાવણા બાળકનો મરજી અનુસાર તેને જ પિતા વર્તે છે, તેમ અજ્ઞાનીની વૃત્તિને અનુસાર જ્ઞાનીનો વ્યવહાર યોગ્ય જ છે. જેમ પિતાને તેનો બાળક તિરસ્કાર કરે અથવા મારે તો તેથી તે કલેશ પામતો નથી, તેમ ક્રોધ કરતો નથી; પરંતુ ઉલટો બાળકને લાડ લડાવે છે. તેવીજ રીતે અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની નિંદા કરે અથવા સ્તુતિ કરે તોપણ તે તેમની નિંદા કે સ્તુતિ કરતા નથી; પરંતુ તેમને જેમ બોધ થાય તેવું આચરણ જ્ઞાનીએ કરવું જોઈએ, કેમકે અજ્ઞાનીને બોધ કરવા સિવાય જ્ઞાનીને બીજું કાંઈ કાર્ય નથી. (૨૮૪-૨૯૦).

ઉપર જે કહ્યું તેનું અને હવે પછી જે કહેવાનું છે તેનું તાત્પર્ય એ છે કે વિદ્વાન્ પુરુષ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કૃતકૃત્યતાથી તૃપ્ત થએલો અને પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાને લીધે ફરીથી તૃપ્ત થતો પોતાના મનથી હંમેશાં નીચે પ્રમાણે માને છે.

૨. પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાની તૃપ્તિ:—તૃપ્તિનો બીજો પ્રકાર જે પ્રાપ્ત-પ્રાપ્તતા છે તે નીચે પ્રમાણે:—

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમત્સા વેદ્મિ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રજ્ઞાવદ્મને વિભાતિ મે સ્પષ્ટં ॥ ૨૯૨ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સાંસારિકં ન વીક્ષેઽઘ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્યાજ્ઞાનં પલાયિતં કાપિ ॥ ૨૯૩ ॥

તત્ત્વજ્ઞાની પોતાને નીચે પ્રમાણે તૃપ્ત થએલો માને છે. ધન્ય

છે મને ! ધન્ય છે મને ! હવે હું મારા પોતાના સ્વરૂપને-દેશાદિની હદ રહિત પ્રત્યગાત્માને-સાક્ષાત્ જાણું છું. માટે મને ધન્ય છે ! આ આત્મજ્ઞાનના ફળરૂપ બ્રહ્માનંદ મને સ્પષ્ટ લાગે છે. માટે મને ધન્ય છે ! આવી ઇષ્ટપ્રાપ્તિથી થતી તૃપ્તિ ઉપરાંત અનિષ્ટ રૂપી જે સાંસારિક દુઃખ તેની નિવૃત્તિ થવાથી હું તેને હવે દેખતો નથી, કારણ કે મારું અનેક વાસનાના જાળરૂપ અજ્ઞાન ક્યાંયે પણ નાશી ગયું છે. માટે આ અનિષ્ટનિવૃત્તિથી પણ મને ધન્ય છે ! (૨૯૨-૩).

આ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિના ફળ તરીકે હવે મારે કાંઈ કર્તવ્ય નથી. માટે મને ધન્ય છે ! (૨૯૪).

આ મારી તૃપ્તિ નિરતિશય હોવાથી લોકમાં તેની કોઈ ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી-તેના જેવી બીજી તૃપ્તિ નથી. માટે મને વારંવાર ધન્ય છે ! (૨૯૫).

આ સર્વના કારણરૂપ મારા પુણ્યનો ભંડાર કે જેના પરિ-પાકથી આ ફળ મને મળ્યું-અહો તે પુણ્ય ! અહો તે પુણ્ય ! અને આ પુણ્ય સંપાદન કરનાર એવો જે હું તેનું પણ અહો-ભાગ્ય ! (૨૯૬).

અમારું પણ ભાગ્ય કે જેથી અમને ઉત્તમ જ્ઞાનના સાધન રૂપ શાસ્ત્ર અને ઉપદેશ કરનાર સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થયા, કે જેથી અમને આ જ્ઞાન અને સુખ પ્રાપ્ત થયું. (૨૯૭).

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ ૨૯૭ ॥

જે જ્ઞાનીઓ આ તૃપ્તિદીપ પ્રકાશનું નિત્ય ચિંતન કરે, તેઓ બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન થઈને નિરંતર તૃપ્તિ પામે છે. (૨૯૮).

સાતમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

કૂટસ્થદીપપ્રકરણ. ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ.

કૂટસ્થદીપ.

૧. પ્રાણિદેહમાં કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો પ્રકાશ. શ્લો. ૧-૩.

સ્વાદિત્યદીપિતે કુડયે દર્પણાદિત્યદીપિત્વ ।

કૂટસ્થભાસિતો દેહો ધીસ્યજીવેન ભાસ્યતે ॥ ૧ ॥

આકાશમાંના સૂર્ય (સ્વ+આદિત્ય)ના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલી દીવાલ (કુડય) જેમ દર્પણમાં પ્રતિબિંબ રૂપે રહેલા સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય છે; તેમ કૂટસ્થ ચૈતન્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલો પ્રાણિદેહ વળી અંતઃકરણમાં પડેલા ચિદાભાસ (જીવ) વડે પ્રકાશિત થાય છે—મતલબ કે જેમ દીવાલ બે પ્રકારના સૂર્યપ્રકાશથી એકી વખતે પ્રકાશિત થાય છે, તેમ આ દેહ પણ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ બંનેના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલો છે. (૧).

અનેકદર્પણાદિત્યદીપ્તીનાં बहुसंधिषु ।

इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २ ॥

चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसौ ।

संधि धियामभावं च भासयन्प्रविविच्यताम् ॥ ३ ॥

જેમ અનેક દર્પણોમાં પડેલા સૂર્ય પ્રતિબિંબોના પ્રકાશોની અનેક સંધિઓમાં આકાશના સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાય છે, અને વળી તે સૂર્યપ્રકાશ દર્પણાદિત્યોના પ્રકાશોના અભાવ વખતે પણ પ્રકાશતો રહે છે; તેમ જગત અને સ્વપ્નમાં ચિદાભાસ યુક્ત (વિશિષ્ટ) થયેલી અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓની સંધિઓને તથા સુષુપ્તિમાં તે વૃત્તિઓના અભાવને ભાસતા કૂટસ્થને તે ચિદાભાસ વિશિષ્ટ વૃત્તિઓથી જૂદો કરીને જાણો. (૨-૩.).

૨. ધટજ્ઞાનમાં બ્રહ્મ અને ચિદાભાસની જરૂર. ૪-૧૬.

ઘટૈકાકારધીસ્યા ચિદ્વટોદયસયેત્ ।

ઘટસ્ય જ્ઞાતતા બ્રહ્મચૈતન્યેનાવમાસતે ॥ ૪ ॥

ઘટની સાથે એકાકાર થયેલી બુદ્ધિવૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ (ચિદ્) ફક્ત ઘટને પ્રકાશે છે. પરંતુ તે ઘટના જ્ઞાતતા રૂપી ધર્મને તો (ઘટમાં રહેલું) બ્રહ્મચૈતન્ય જ પ્રકાશે છે. મતલબ કે ધટજ્ઞાન વૃત્તિમાંનો ચિદાભાસ અને ઘટમાં રહેલું બ્રહ્મચૈતન્ય-એ બંનેના સંયોગથી થાય છે, એકથી નહિ. (૪).

અજ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતોઽયં ઘટો બુદ્ધ્યુદયાત્પુરા ।

બ્રહ્મણૈવોપરિષ્ઠાત્તુ જ્ઞાતત્વેનેત્યસૌ મિદા ॥ ૫ ॥

બુદ્ધિવૃત્તિનો ઉદય થયા પહેલાં-બુદ્ધિવૃત્તિ ઘટની સાથે એકાકાર થયા પહેલાં-“ મેં ઘટ જાણ્યો નહીં ” એ પ્રમાણે ઘટ જે “અજ્ઞાત” રૂપે જાણવામાં આવે છે તે ફક્ત એકલા બ્રહ્મથી જ જાણવામાં આવે છે, [કેમકે તે વખતે બુદ્ધિવૃત્તિ નહિ હોવાથી ચિદાભાસ પણ નથી] પરંતુ બુદ્ધિવૃત્તિનો ઉદય થયા પછી “ મેં ઘટ જાણ્યો ” એ પ્રમાણે ઘટ જે “ જ્ઞાત ” રૂપે જાણવામાં આવે છે-વિશેષાકારે જાણવામાં આવે છે-તે પણ બ્રહ્મથી જ જાણવામાં આવે છે, પરંતુ બુદ્ધિના ઉદય પહેલાં ઘટ “અજ્ઞાત” રૂપે, અને તેના ઉદય પછી “ જ્ઞાત ” રૂપે, જાણવામાં આવે છે-આવો ભેદ બતાવવાને માટે જ જ્ઞાન થવામાં બ્રહ્મચૈતન્ય ઉપરાંત ચિદાભાસની પણ જરૂર છે એમ કહે છે. (૫).

ચિદાભાસાન્તધીવૃત્તિર્જ્ઞાનં લોહાન્તકુન્તવત્ ।

જાડચમજ્ઞાનમેતાભ્યાં વ્યાસઃ કુમ્ભો દ્વિધોચ્યતે ॥ ૬ ॥

ભાલા (કુન્ત) ને છેડે રહેલા લોહાના ફળ (લોહ) ની પેઠે જેને અતે ચિદાભાસ રહેલો છે એવી (ઘટૈકાકાર) બુદ્ધિવૃત્તિ જ્ઞાન કહેવાય છે, ભાલાના લાકડાના જેવી (ચિદાભાસ રહિત) જડ બુદ્ધિ-સ્વતઃ સ્ફૂર્તિ રહિત બુદ્ધિ-અજ્ઞાન કહેવાય છે. આ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંનેથી વ્યાસ થયેલો કુંભ જે પ્રકારનો-જ્ઞાત અને અજ્ઞાત કહેવાય છે. (લક્ષ વિનાની-ચિદાભાસ રહિત-એકલી બુદ્ધિવૃત્તિ, જેમકે ચક્ષુ, ઘટને જુએ છતાં તેને જોઈ-જાણી-શકે નહીં, પુરતકને દેખે અને વળી વાંચે છતાં વાંચેલું જાણી શકે નહીં; તેથી ચિદાભાસ

રહિત એકલી જડ બુદ્ધિ-અજ્ઞાન-થી વ્યાપ્ત થયેલો ધટ અજ્ઞાત કહેવાય. અને લક્ષ સહિત-ચિદાભાસ સહિત-વૃત્તિ ધટને જોઈ-મણી શકે; માટે ચિદાભાસ યુક્ત બુદ્ધિ-જ્ઞાન-થી વ્યાપ્ત ધટ જ્ઞાત કહેવાય. (૬).

અજ્ઞાતો બ્રહ્મણા ભાસ્યો જ્ઞાતઃ કુમ્ભસ્તથા ન કિમ્ ।

જ્ઞાનત્વજનનેનૈવ ચિદાભાસપ રક્ષયઃ ॥ ૭ ॥

આભાસહીનયા બુદ્ધ્યા જ્ઞાતત્વં નૈવ જન્યતે ।

તાદૃશ્ચુત્તેર્લેણૈઃ કો મૃદાદેઃ સ્યાદ્વિકારિણઃ ॥ ૮ ॥

જ્ઞાત ઇત્યુચ્યતે કુમ્ભો મૃદા લિપ્તો ન કુત્રચિત્ ।

ધીમાત્રવ્યાપ્તઃ કુમ્ભસ્ય જ્ઞાતત્વં નૈષ્યતે તથા ॥ ૯ ॥

જ્ઞાતત્વં નામ કુમ્ભેષ્ઠચિદાભાસફલેદયઃ ।

ન ફલં બ્રહ્મચૈતન્યં માનાત્પ્રાગપિ સત્ત્વતઃ ॥ ૧૦ ॥

જો અજ્ઞાત કુંભ બ્રહ્મ વડે ભાસ્ય છે, તો જ્ઞાત કુંભ પણ બ્રહ્મ વડે ભાસ્ય કેમ નહીં? ચિદાભાસ તો ધટમાં ફક્ત જ્ઞાતતા-અર્થ ઘટ:-એટલું જ ઉત્પન્ન કરીને સમાપ્ત થાય છે. (પછી તે કુંભની જ્ઞાતતાને જણાવવાનું કામ તો બ્રહ્મ જ કરે છે.) (૭). ચિદાભાસ રહિત એકલી જડ બુદ્ધિ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી; કારણ કે તેવી (ચિદાભાસ રહિત) વિકારિ જડ બુદ્ધિ અને જડ માટી વગેરેમાં શા ફેર છે? (બંને જડ રૂપ હોવાથી જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં.) (૮). જેમ માટીથી લેપાયમાન થયેલો ધટ ક્યાંએ પણ “ જ્ઞાત ” કહેવાતો નથી, તેમ એકલી બુદ્ધિથી વ્યાપ્ત થયેલો ધટ પણ “ જ્ઞાત ” જોવામાં આવતો નથી. (૯). માટે ધટમાં ચિદાભાસ રૂપી ફળ (ધટજ્ઞાન) ની ઉત્પત્તિ થવી તે જ જ્ઞાતતા કહેવાય છે. પરંતુ બ્રહ્મચૈતન્ય ફળ રૂપ-ધટાદિ સ્પુરણ રૂપ-અષ્ટ શકતું નથી, જો કે તે બુદ્ધિવૃત્તિ (પ્રમાણ-માન) ઉદય થયા બહેલાં પણ ધટમાં છે. (૧૦).

પરાગર્થપ્રમેયેષુ યા નિલત્વેન સંમતા ।

ઃપ્રેતૈર્લેહ મેયોર્થો વેદાન્તોત્તિમાણતઃ ॥ ૧૧ ॥

ઇતિ વાર્તિકકારેણ ચિત્સાદૃશ્યં વિવક્ષિતમ્ ।

બ્રહ્મચિત્સાદૃશ્યોર્મેદઃ સહકૃયાં વિશ્રુતો યતઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીમદ્ સુરેશ્વરાચાર્યે ઉપદેશસહસ્રી નામના ગ્રંથમાં
 “પરમર્થપ્રમેયેષુ” એ વાક્યમાં પ્રમાણના ફળ રૂપે જે
 સંવિત-જ્ઞાન-કહેલું છે તે જ સંવિત્ આ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં વેદાન્ત-
 વાક્ય રૂપી પ્રમાણ વડે પ્રમેય અર્થ-ચિદાભાસ-છે એમ સમજવું.
 મતલબ કે સુરેશ્વરાચાર્યે જેને સંવિત્ કહ્યું છે તે જ આ વેદાન્ત-
 શાસ્ત્રમાં ચિદાભાસ નામથી કહેવાય છે. (૧૧). ઉપરની વાર્તિક
 વડે વાર્તિકકારે (સુરેશ્વરાચાર્યે) ચિદાભાસને ચિદ્રૂપ નહિ, પણ
 ચિત્ જેવો (ચિત્સાદૃશ્યં) કહ્યો છે; કેમકે શ્રીશંકરાચાર્યે ઉપદેશ-
 સહસ્રીમાં બ્રહ્મ અને ચિદાભાસ(ચિત્)ના ફળમાં ભેદ કહ્યો
 છે-બ્રહ્મ જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા બંનેને પ્રકાશિત કરતું હોવાથી,
 અને ચિદાભાસ અજ્ઞાતતામાં જ્ઞાતતા માત્ર ઉત્પન્ન કરવાથી. (૧૨).

આભાસ ઉલ્લેખસ્તદ્વિજ્ઞાતત્વં જનયેદ્ધટે ।

તત્પુનર્બ્રહ્મણાભાસ્યમજ્ઞાતત્વવદેત્ત્વમ્ હિ ॥ ૧૩ ॥

ધીવૃત્ત્યાભાસકુમ્ભાનાં સમૂહો ભાસ્યતે ચિદા ।

કુમ્ભમાત્રફલત્વાત્સ એક આભાસતઃ સ્ફુરેત્ ॥ ૧૪ ॥

ચૈતન્યં દ્વિગુણં કુમ્ભે જ્ઞાતત્વેન સ્ફુરત્યતઃ ।

અન્યેઽનુવ્યવસાયાખ્યમાહુરેતદ્વથોદિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

ઘટોઽયમિત્યસાવુક્તિરાભાસસ્ય પ્રસાદતઃ ।

વિજ્ઞાતો ઘટ इत्यુક્તિર્બ્રહ્માનુગ્રહતો ભવેત્ ॥ ૧૬ ॥

માટે ઘટમાં ઉદય પામેલો ચિદાભાસ ઘટમાં જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન
 કરે છે. ફરી આ જ્ઞાતતાને અજ્ઞાતતાની પેઠે બ્રહ્મ પ્રકાશિત કરે છે.
 (૧૩). એક જ બુદ્ધિવૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ એક જ ઘટમાં-કુંભ
 માત્રમાં-રહેલી જ્ઞાતતા રૂપી ફળ રૂપ હોવાથી તે ચિદાભાસથી ફક્ત
 એક જ ઘટ સ્ફુરે છે. તે પ્રમાણે જૂની જૂની વૃત્તિઓના જૂના
 જૂના ચિદાભાસ વડે તે તે અકેક ઘટ સ્ફુરે છે. પરંતુ બધી બુદ્ધિ-
 વૃત્તિઓના ચિદાભાસ (આભાસ) વડે પ્રકાશિત થયેલા જૂના જૂના
 કુંભોના સમૂહને એક વૃત્તિને એક ચિદાભાસ પ્રકાશી-જાણી-શકેતો
 નથી; પરંતુ તે(સમૂહ)ને તો બ્રહ્મ ચૈતન્ય જ પ્રકાશે છે. (૧૪).
 માટે-કુંભ બ્રહ્મ અને ચિદાભાસ બંને વડે ભાસ્ય હોવાથી-કુંભમાં
 એવકું ચૈતન્ય છે. ઉપર કહેલા (વથોદિતમ્) આ બ્રહ્મચૈતન્યને
 જ બીજા (નૈયાયિકા-તાર્કિકા) અનુવ્યવસાય નામના જ્ઞાનથી

ઓળખે છે. (૧૫). ઘટોડયમ્-આ ઘટ-એવું જે બોલવું થાય છે તે ચિદાભાસના પ્રસાદથી થાય છે. અને જ્ઞાતો ઘટ:-ઘટ જાણ્યો-એવું બોલવું બ્રહ્મના અનુબ્રહ્મથી થાય છે. (૧૬).

૩. બુદ્ધિવૃત્તિમાં કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનું અસ્તિત્વ. ૧૭-૨૬.

આભાસબ્રહ્મણી દેહાદ્વહિર્યદ્વદિવેચિતે ।

તદ્વદાસકૂટસ્થો વિવિચ્યેતાં વપુષ્યપિ ॥ ૧૭ ॥

જેમ દેહની બહાર ચિદાભાસ અને બ્રહ્મ બંને હોવાનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું, તેમ હવે દેહની અંદર પણ ચિદાભાસ અને કૂટસ્થ બ્રહ્મને જૂદા કરીને બતાવવામાં આવે છે. (૧૭).

અહંવૃત્તૌ ચિદાભાસઃ કામક્રોધાદિકાસુ ચ ।

સંવ્યાપ્ય વર્તેતે તમે લોહે વહ્નિર્યથા તથા ॥ ૧૮ ॥

સ્વમાત્રં ભાસયેત્તમં લોહં નાન્યત્કદાચન ।

एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ ૧૯ ॥

ક્રમાદ્વિચ્છિદ્ય વિચ્છિદ્ય જાયન્તે વૃત્તયોઽશ્વિલાઃ ।

सर्वा अपि विलीयन्ते सुनिमूर्च्छासमाधिषु ॥ ૨૦ ॥

સંધયોઽશ્વિલવૃત્તીનામભાવાશ્રાવભાસિતાઃ ।

निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥ ૨૧ ॥

ઘટે દ્વિગુણચૈતન્યં યથા બાહ્યે તથાઞ્તરે ।

वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैशद्यं संधितोऽधिकम् ॥ ૨૨ ॥

અહંવૃત્તિમાં તેમજ કામ ક્રોધાદિ વૃત્તિઓમાં ચિદાભાસ આવેલો છે, જેમ તપેલા લોહમાં અગ્નિ છે. (૧૮). જેમ તપેલું લોહ પોતાને જ પ્રકાશે છે, બીજાને નહિ; તેમ ચિદાભાસ સહિત વૃત્તિઓ પણ પોતપોતાના ચિદાભાસ વડે જ પ્રકાશિત છે. (૧૯). જ્યારે અને સ્વપ્નમાં બધી વૃત્તિઓ એક પછી એક જૂરી જૂરી થઈને હિતપત્ર થાય છે. અને વળી તે સધળી સુષુપ્તિ, મૂર્છા, અને સમાધિમાં લય પામી જાય છે. વૃત્તિઓની આ સંધિઓને તથા વૃત્તિઓના અભાવને જે નિર્વિકારિ ચૈતન્ય પ્રકાશે છે, તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. (૨૦-૧). તેથી જેમ બાહ્ય ઘટમાં બેવડું ચૈતન્ય છે, તેમ દેહની અંદર વૃત્તિઓમાં પણ બેવડું ચૈતન્ય છે. માટે વૃત્તિ-

ઓની સંધિઓ કરતાં વૃત્તિઓમાં ચૈતન્ય સ્પષ્ટ રીતે વધારે છે,
(કેમકે બ્રહ્મ-કૂટસ્થ-ચૈતન્ય વ્યાપક હોવાથી વૃત્તિમાં પણ છે.) (૨૨).

જ્ઞાતતાજ્ઞાતૈ ન સ્તો ઘટવદ્વૃત્તિષુ કચિત્ ।

સ્વસ્ય સ્વેનાગૃહીતત્વાત્તાભિશ્ચાજ્ઞાનનાશનાત્ ॥ ૨૩ ॥

ઘટની પેઠે વૃત્તિઓમાં કાઠ રીતે જ્ઞાતતા કે અજ્ઞાતતા નથી,
કેમકે પોતાની જ્ઞાતતા અજ્ઞાતતા પોતે જાણી શકે નહીં. પોતે સ્વ-
પ્રકાશ હોવાથી તેમાં જ્ઞાનવ્યાપ્તિ છે નહિ; અને વળી પોતાનામાં
(વૃત્તિમાં) રહેલા અજ્ઞાન (ઘટાજ્ઞાન) નો પોતાની ઉપત્તિ થતાં જ-
નાશ થનો હોવાથી તેમાં અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ પણ નથી. તેથી તેમાં
જ્ઞાતતા કે અજ્ઞાતતા નથી. માટે ઘટની પેઠે વૃત્તિને જાણવાને માટે
કૂટસ્થની જરૂર નથી. (જેમ દીપ ઘટને પ્રકાશે છે, તેથી ઘટમાં
પ્રકાશતા અપ્રકાશતા રહી છે; પરંતુ દીપ પ્રકાશરૂપ હોવાથી તેમાં
પ્રકાશતા અપ્રકાશતા રહી નથી.) (૨૩).

દ્વિગુણીકૃતચૈતન્યે જન્મનાશાનુભૂતિતઃ ।

અકૂટસ્થં તદન્યત્તુ કૂટસ્થમવિકારતઃ ॥ ૨૪ ॥

આ બે પ્રકારનાં ચૈતન્યમાંના ચિદાભાસનો જન્મ અને
નાશ અનુભવસિદ્ધ હોવાથી તે અકૂટસ્થ છે-કૂટસ્થ નથી. પરંતુ
બીજું ચૈતન્ય અવિકારિ હોવાથી કૂટસ્થ છે. (૨૪).

અન્તઃકરણતદ્વૃત્તિસાક્ષીત્યાદાવનેકથા ।

કૂટસ્થ એવ સર્વત્ર પૂર્વાચાર્યૈર્વિનિશ્ચિતઃ ॥ ૨૫ ॥

આત્માભાસાશ્રયાશ્રયં મુખાભાસાશ્રયા યથા ।

ગમ્યન્તે શાસ્ત્રયુક્તિભ્યામિત્યાભાસશ્ચ વર્ણિતઃ ॥ ૨૬ ॥

(ચિદાભાસથી જૂદો કૂટસ્થ હોવાનું સ્વકપોલકલ્પિત નથી,
પરંતુ શ્રી શંકરાચાર્યે ઉપદેશ સદસીમાં) “ અન્તઃકરણતદ્વૃત્તિ-
સાક્ષી ” ઇત્યાદિ વાક્યોમાં અનેક પ્રકારે સર્વત્ર કૂટસ્થનો નિશ્ચય
કર્યો છે. (૨૫). (કૂટસ્થથી જૂદો ચિદાભાસ છે એવું પણ તેમાં
વર્ણવ્યું છે.) જેમ મુખ, મુખનું પ્રતિબિંબ, અને પ્રતિબિંબના
આશ્રય રૂપ દર્પણ એ ત્રણ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે; તેમ કૂટસ્થ
આત્મા, ચિદાભાસ, તથા ચિદાભાસના આશ્રયરૂપ અન્તઃકરણ એ
ત્રણે શાસ્ત્ર અને યુક્તિ વડે જાણવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ચિદા-
ભાસનું વર્ણન કર્યું છે. (૨૬).

૪. ચિદાભાસની આવશ્યકતા. ૨૭-૩૩.

બુદ્ધિઃ કૂટસ્થો લોકાન્તરગમાગમૌ ।

કર્તુ શક્તો ઘટાકાશ ઇવાભાસેન કિં વદ ॥ ૨૭ ॥

શ્રુણ્વસદ્ગઃ પરિચ્છેદમાત્રાજ્જીવો ભવેન્નહિ ।

અન્યથા ઘટકુડયાદૈરવચ્છિન્નસ્ય જીવતા ॥ ૨૮ ॥

ન હૃદયસદૃશી બુદ્ધિઃ સ્વચ્છત્વાદિતિ ચેત્તથા ।

અસ્તુ નામ પરિચ્છેદે કિં સ્વાચ્છયેન ભવેત્તવ ॥ ૨૯ ॥

પ્રસ્થેન દારુજન્યેન કાંસ્યજન્યેન વા ન હિ ।

વિક્રેતુસ્તણ્ડુલાદીનાં પરિમાણં વિશિષ્યતે ॥ ૩૦ ॥

પરિમાણાવિશેષેઽપિ પ્રતિબિમ્બો વિશિષ્યતે ।

કાંસ્યે યદિ તદા બુદ્ધાવપ્યાભાસો ભવેદ્વલાત્ ॥ ૩૧ ॥

શંકા:—જેમ ઘટ દ્વારા ઘટાકાશ ગમનાગમન કરી શકે છે,

તેમ બુદ્ધિની હૃદવાળો (અવચ્છિન્ન) કૂટસ્થ લોકાન્તરમાં જવા આવવાને શક્તિમાન છે. છતાં ચિદાભાસની કલ્પના કરવાનું શું કામ છે તે કહો. (૨૭). ઉત્તર:—સાંભળ, અસંગ આત્મા (કૂટસ્થ) બુદ્ધિના પરિચ્છેદ (હૃદ) માત્રથી જીવ થઈ શકતો નથી; જો તેમ થાય તો ઘટ, દીવાલ, વગેરેની હૃદ વાળો કૂટસ્થ પણ જીવ થવો જોઈએ. (૨૮). જો તું એમ કહેતો હોય કે બુદ્ધિ સ્વચ્છ હોવાથી તે દીવાલ જેવી નથી, તો ભલે તેમ હો. બુદ્ધિની સ્વચ્છતાથી તને પરિચ્છેદમાં શું મળ્યું ?—તેથી પરિચ્છેદને શો લાભ ? અનાજનું માપ (પ્રસ્થ) દેવદારના લાકડાનું હોય કે કાંસાનું બનાવેલું હોય તેથી કાંઈ વેચનારના તાંડુલાદિ અનાજનું માપ વધતું નથી. (૨૯-૩૦). જો તું એમ કહેતો હોય કે કાંસાના માપમાં પરિમાણ સામાન્યપણે હોવા છતાં તેમાં પ્રતિબિંબ રૂપી વિશેષતા છે, તો બળપૂર્વક સ્વચ્છ બુદ્ધિમાં પણ ચિદાભાસ રૂપી પ્રતિબિંબ સિદ્ધ થાય છે. (૩૧).

ઈષદ્ભાસનમાભાસઃ પ્રતિબિમ્બસ્તથાવિયઃ ।

બિમ્બલક્ષણહીનઃ સન્બિમ્બવદ્ભાસતે સ હિ ॥ ૩૨ ॥

સસદ્ગત્વવિકારાભ્યાં બિમ્બલક્ષણહીનતા ।

સ્ફૂર્તિરૂપત્વમેતસ્ય બિમ્બવદ્ભાસનં વિદુઃ ॥ ૩૩ ॥

“ આભાસ ” નું નામ “ ચોડું ભાસવું ” તે છે. પ્રતિબિંબ પણ તેવું જ છે, કેમકે બિંબના લક્ષણ રહિત હોવા છતાં પ્રતિબિંબ (સ્વઃ) બિંબની પેઠે ભાસે છે. (૩૨). તે જ પ્રમાણે ચિદાભાસમાં સસંગત્વ અને વિકાર હોવાથી બિંબા કૂદરત)ના લક્ષણ રહિતપણું છે; અને તેનું જે સ્ફૂર્તિરૂપત્વ છે તે બિંબની પેઠે ભાસવું (ભાસનં) કહેવાય છે. (૩૩).

૫. ચિદાભાસનું વિનાશિત્વ. ૩૪-૪૧.

ન હિ ધીમાવભાવિત્વાદાભાસોઽસ્તિ ધિયઃ પૃથક્ ।

इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ૩૪ ॥

देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेच्छरादस्ति तथासति ।

बुद्धेरन्यश्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ॥ ૩૫ ॥

धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेन्नૈતरेયે ધિયઃ પૃથક્ ।

आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते ॥ ૩૬ ॥

कथं न्विदं साक्षदेहं मृते स्यादितीरणात् ।

विदार्य मूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम् ॥ ૩૭ ॥

કથં પ્રવિષ્ટોઽસઙ્ગશ્ચેત્સૃષ્ટિર્વાસ્ય કથં વદ ।

मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥ ૩૮ ॥

સમુત્થાયૈષ ભૂતેભ્યસ્તાન્યેવાનુવિનશ્યતિ ।

विस्पष्टमिति मैत्रेय्यै याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥ ૩૯ ॥

જો તું એમ કહેતો હોય કે બુદ્ધિ વિના પ્રતિબિંબ (ચિદા-ભાસ) પડે નહિ, તેથી જ્યાંસુધી બુદ્ધિ છે ત્યાંસુધી જ ચિદા-ભાસ હોવાને લીધે [ધીમાવભાવિત્વાત્) ચિદાભાસ બુદ્ધિથી જૂદો નથી, તો તું અલ્પ જ કહે છે. તારા કહેવા પ્રમાણે તો દેહ છે ત્યાંસુધી બુદ્ધિ હોવાથી બુદ્ધિ પણ દેહથી જૂદી હોવાનું સિદ્ધ થશે નહિ (૩૪). જો તું એમ કહેતો હોય કે દેહ મર્ણુ પામ્યા છતાં પણ બુદ્ધિ છે એવું શાસ્ત્રથી જાણવામાં આવે છે, તો બુદ્ધિથી અન્ય ચિદાભાસ છે એવું પ્રવેશ શ્રુતિમાં કહેલું છે. (૩૫). જો તું એમ કહેતો હોય કે બુદ્ધિયુક્ત ચિદાભાસનો પ્રવેશ થાય છે, એકલા ચિદાભાસનો નહિ, તો તેમ પણ નથી; કેમકે અૈતરેય શ્રુતિમાં કહેલું છે કે બુદ્ધિથી જૂદા આત્માએ પ્રવેશનો સંકલ્પ કરીને

પ્રવેશ કર્યો. (૩૬). (તે શ્રુતિ કહે છે કે) “ છદ્મિયે સહિત આ જડ દેહ ચેતનરૂપ મારા સિવાય કેવી રીતે પોતાનો નિર્વાહ કરી શકશે ? ” એવો વિચાર કરીને મૂર્ધસીમાને ફાડીને આ પરમાત્માએ તે દેહમાં પ્રવેશ કર્યો, અને પછી જગત્ વગેરે અવસ્થાઓમાં તે સંસરે છે-તે તે દશાને અનુભવે છે. (૨૭). જો તું એમ પૂછતો હોય કે અસંગ પરમાત્મા કેવી રીતે પ્રવેશ કરે ? તો અમે પૂછીએ છીએ કે અસંગ પરમાત્માને સૃષ્ટિ પણ કેવી રીતે હોય ? (જો તું એમ કહેતો હોય કે સૃષ્ટિકર્તા તો માયિક હોવાથી તેવો દોષ લાગતો નથી તો) પ્રવેશક તેમજ સ્પૃષ્ટા બંને સરખા જ માયિક છે અને બંનેનો વિનાશ પણ સરખો જ છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે મૈત્રેયીને પણ કહ્યું હતું કે આ (જીવ) જૂતો-પ્રાણિદેહો-માયી નિકળીને તે દેહોની પાછળ પોતે પણ નાશ પામે છે-ઔપાધિક રૂપ નાશ પામે છે-જીવત્વાભિમાન નાશ પામે છે, સ્વરૂપથી નહિ. (એ પ્રમાણે માયિક જીવનો નાશ શ્રુતિમાં કહ્યો છે. (૩૮-૩૯).

અવિનાશ્યમાત્મેતિ કૂટસ્થઃ પ્રવિવેચિતઃ ।

માત્રાસંસર્ગ इत्येवमसङ्गत्वस्य कीर्तनात् ॥ ૪૦ ॥

जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न सः ।

इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किंतु लोकान्तरे गतिः ॥ ૪૧ ॥

“ આ આત્મા અવિનાશી છે ” ઇત્યાદિ શ્રુતિ વડે કૂટસ્થને જીવથી જૂદો કરીને બતાવવામાં આવ્યો છે. અને આત્મા અસંગ હોવાથી દેહાદિ (માત્રા) સાથે તેનો સંસર્ગ નથી એવી પણ શ્રુતિ છે. (૪૦). “ જીવયુક્ત શરીર નક્કી મળે પામે છે, જીવ નહિ ” એ શ્રુતિમાં જીવનું મળે નથી એમ જે કહ્યું છે તે વિમોક્ષ અર્થમાં કહેલું નથી, પરંતુ લોકાન્તરમાં જવા સંબંધી કહ્યું છેઃ એટલે કે લોકાન્તરમાં ગતિ કરવામાં તો જીવ જીવતો હોય છે, દેહ મળે પામે છે; પરંતુ મોક્ષ વખતે તો જીવનું મળે થાય છે જ. (૪૧).

૬. જીવ અને જગત્નું સામાનાધિકરણ્ય-બ્રહ્મ. ૪૨-૫૫.

नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत् ।

सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात् ॥ ૪૨ ॥

योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंघिया स्थाणुधीरिव ।

ब्रह्मास्तीति धिया शेषाप्यहंबुर्निवर्त्यते ॥ ૪૩ ॥

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધાવપ્યેવમાચાર્યૈઃ સ્પષ્ટમીરિતમ્ ।

સામાનાધિકરણ્યસ્ય બાધાર્થત્વમતોઽસ્તુ તત્ ॥ ૪૪ ॥

સર્વં બ્રહ્મેતિ જગતા સામાનાધિકરણ્યવત્ ।

અહં બ્રહ્મેતિ જીવેન સામાનાધિકૃતિર્ભવેત્ ॥ ૪૫ ॥

સામાનાધિકરણ્યસ્ય બાધાર્થત્વં નિરાકૃતમ્ ॥

પ્રયત્નતો વિવરણે કૂટસ્થસ્ય વિવક્ષયા ॥ ૪૬ ॥

શોધિતસ્ત્વંપદાર્થો યઃ કૂટસ્થો બ્રહ્મરૂપતામ્ ।

તસ્ય વક્તું વિવરણે તથોક્તમિતરઃ ચ ॥ ૪૭ ॥

જો એવી શંકા કરતા હો કે “ જો જીવ વિનાશી હોય તો હું અવિનાશી બ્રહ્મ રૂપ છું ” એવી રીતે વિનાશી જીવ અવિનાશી બ્રહ્મ સાથેની પોતાની એકતાનું જ્ઞાન પામી શકે નહિ, ” તો તે ખરું નથી, કેમકે ચિદાભાસનો-જીવનો-નાશ થતાં (બાધાયામ્) એકતા-જીવ બ્રહ્મની એકતા-રૂપી સામાનાધિકરણ્ય (અહં બ્રહ્મ) થવાનો સંભવ છે. (૪૨). “ જે આ રથાણુ માનવામાં આવતો હતો તે રથાણુ નહિ પણ આ પુરૂષ છે ” એ વાક્યમાં પુરૂષત્વના જ્ઞાનથી જેમ રથાણુત્વબુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ “ હું બ્રહ્મ છું ” એવા જ્ઞાનથી બાકીનાં (શેષા) અહંબુદ્ધિ-હું કર્તા એવી બુદ્ધિ-પણ નિવૃત્ત થાય છે. (માટે વિનાશી અને અવિનાશીની એકતા થવાનો સંભવ છે.) (૪૩). એ પ્રમાણે શ્રી હર્ષમિશ્રાચાર્યે નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ નામના ગ્રંથમાં પણ સામાનાધિકરણ્યનું આધાર્થત્વ કહ્યું છે-જીવભાવનો આધ કરીને એકતા કરવાનું કહ્યું છે. માટે “ હું બ્રહ્મ છું ” એ વાક્યમાં તે આધાર્થત્વ હો. (બાધ=જીવનો વિનાશ; અર્થ=જીવના નાશથી એકતા રૂપી અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે). (૪૪). શ્રુતિમાં—“ સર્વં બ્રહ્મ ” એ શ્રુતિવાક્યમાં—પણ જેમ જગતની સાથે (જગતા) બ્રહ્મનું સામાનાધિકરણ્ય (એકપણું) થાય છે-જગત રૂપી કલ્પિત દેખાવનો આધ કરીને (બાધાયામ્) જગત (સર્વ) અને બ્રહ્મ એકરૂપ હોવાનું જ્ઞાન થાય છે; તેમ “ અહં બ્રહ્મ ”—જીવ બ્રહ્મની એકતા-ના વિષયમાં પણ માધિક જીવત્વનો આધ કરીને જીવની સાથે બ્રહ્મનું સામાનાધિકરણ્ય (એકતા) થાય છે. (૪૫). વિવરણાચાર્યે (હર્ષમિશ્રે) વિવરણ નામના ગ્રંથમાં

મતલબ વડે સામાનાધિકરણના આધાર્યત્વનું જે નિરાકરણ કર્યું છે તે. “અહં”શબ્દ વડે જીવ નહિ, પણ કૂટસ્થ કહેવાની ઇચ્છાથી કર્યું છે, મતલબ કે જીવ અને કૂટસ્થની એકતા કરવામાં આધ સામાનાધિકરણ લીધું છે, અને કૂટસ્થ અને બ્રહ્મની એકતામાં આધરહિત મુખ્ય સામાનાધિકરણ લીધું છે. (૪૬). બુદ્ધ્યાદિથી વિવેચિત કરેલો [શોધિત] ત્વમ્ પદનો લક્ષ્ય જે કૂટસ્થ છે (જેનું લક્ષણ નીચે કહેલું છે) તે બ્રહ્મરૂપ છે એમ કહેવાની મતલબથી આધ સામાનાધિકરણનો નિષેધ કરીને મુખ્ય સામાનાધિકરણ લેવાનું કહ્યું છે, તેમજ બીજા ગ્રંથોમાં પણ કહ્યું છે. મતલબ કે જીવમાંથી ઉપાધિનો આધ કરીને જીવ બ્રહ્મનું સામાનાધિકરણ થાય છે, પરંતુ કૂટસ્થ શુદ્ધ રૂપ હોવાથી તેમાંથી કાઢનો આધ કરવાનો નહીં હોવાથી તે બ્રહ્મ રૂપ જ છે; તેથી તેમાં મુખ્ય સામાનાધિકરણ લેવાનું કહ્યું છે. [૪૭].

देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या ।

अधिष्ठानचितिः सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥ ४८ ॥

जगद्भ्रमस्य सर्वस्य यदधिष्ठानमीरितम् ।

त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्ब्रह्मशब्दविवक्षितम् ॥ ४९ ॥

ઇન્દ્રિય, મન, વગેરે વાળું જે સૂક્ષ્મ શરીર તે તથા સ્થૂલ દેહ એ બે દેહયુક્ત જીવાભાસ રૂપી ભ્રમનું જે અધિષ્ઠાન ચેતન્ય છે તે વેદાન્તમાં કૂટસ્થ કહેવાય છે. (સ્થૂલ દેહમાં જીવાભાસ નથી, કેમકે તે તમોપ્રધાન છે; પરંતુ સૂક્ષ્મદેહમાં જ જીવાભાસ છે). (૪૮). વેદાન્તમાં સર્વ જગત્ રૂપી ભ્રમનું જે અધિષ્ઠાન કહેલું છે તે અત્રે બ્રહ્મ કહેવાય છે. (૪૯).

एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ।

तदा तदेन्द्रियस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ५० ॥

जगत्तदेन्द्रियस्य समारोप्यस्य भेदतः ।

तत्त्वंपदार्थौ भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ ५१ ॥

એક અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં જ્યારે (મોટા) જગત્નું આરોપણ કરવામાં આવ્યું છે, તો તેના એક ભાગમાં જીવાભાસનું આરોપણ કરવામાં આવે એમાં નવાઈ શી ? (૫૦). જગત્ અને તેના એક

ભાગ (દેશ) રૂપી ઉપાધિ(સ્વરોચ્ચ)ના બેદને લીધે તત્ત્વ અને ત્વમ્ પદાર્થો ભિન્ન છે. વસ્તુતાએ તો બંનેમાં રહેલું ચૈતન્ય તો એક જ છે. (૫૧).

કર્તૃત્વાદીન્બુદ્ધિધર્માન્સ્ફૂર્ત્યાભ્યાં ચાત્મરૂપતામ્ ।

દધદ્વિભાતિ પુરત આભાસોઽતો ભ્રમો ભવેત્ ॥ ૫૨ ॥

કા બુદ્ધિઃ કોઽયમાભાસઃ કો વાત્માત્ર જગત્કથમ્ ।

ઇત્યનિર્ણયતો મોહઃ સોઽયં સંસાર ઇષ્યતે ॥ ૫૩ ॥

બુદ્ધ્યાદીનાં સ્વરૂપં યો વિવિનક્તિ સ તત્ત્વવિત્ ।

સ એવ મુક્ત ઇત્યેવં વેદાન્તેષુ વિનિશ્ચયઃ ॥ ૫૪ ॥

एवं च सति बन्धः स्यात्कस्येत्यादिकुतर्कजाः ।

विडम्बना दृढं खण्ड्याः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥ ૫૫ ॥

શુક્તિમાં રજત(રૂપું) ની પેઠે, કૂટસ્થમાં ચિદ્ભાસ પણ આરોપિત કરેલો છે, કારણ કે આરોપ્યના કૃતૃત્વાદિ ધર્મોને તથા અધિષ્ઠાનના સ્ફૂર્તિ નામના ધર્મને કારણ કરીને જન્મથી ચિદ્ભાસ ભાસે છે. માટે જ આ ચિદ્ભાસ ભ્રમ રૂપ-કલ્પિત-છે. (૫૨) આ ભ્રમ (મોહ) થવાનું કારણ “ બુદ્ધિ કાણુ છે, આભાસ કાણુ છે, આત્મા કાણુ છે, જગત્ કેવી રીતે થયું છે ? ” એ વગેરે બાબતનો જે અનિશ્ચય-અજ્ઞાન-તે છે. (૫૩). જે મુમુક્ષુ બુદ્ધ્યાદિનું સ્વરૂપ શું છે તેનો વિવેક કરી બાણુ છે તે જ તત્ત્વવિત્ છે, તે જ મુક્ત છે, એવો વેદાન્તનો નિશ્ચય છે. [૫૪]. એમ હોવા છતાં “ બંધ કાનો છે ” ઇત્યાદિ કુતર્કોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી વિડમ્બનાઓ ખાંડન નામના અંધમાં કહેલી યુક્તિઓ વડે દૃઢ રીતે ખાંડન કરવા યોગ્ય છે. (૫૫).

(આ પ્રમાણે શ્રુતિ અને યુક્તિ વડે બુદ્ધ્યાદિથી કૂટસ્થને જૂદો કરી બતાવી હવે પુરાણોમાં પણ તેવો વિવેક કર્યો છે તે કહે છે:).

૭.° કૂટસ્થસ્વરૂપ. ૫૬-૫૮.

वृत्तेः साक्षितया बुद्धिप्रमाणवस्य च स्थितः

बुद्ध्युत्सायां तथाज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥ ૫૬ ॥

અસત્યાલમ્બનત્વેન સત્યઃ સર્વજઢસ્ય તુ ।

સાધકત્વેન ચિદ્રૂપઃ સદા પ્રેમાસ્પદત્વતઃ ॥ ૫૭ ॥

આનન્દરૂપઃ સર્વાર્થસાધકત્વેન હેતુના ।

સર્વસંવન્ધવત્ત્વેન સંપૂર્ણઃ સ્થિતઃ ॥ ૫૮ ॥

इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः ।

जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्नः शिवः ॥ ५९ ॥

કૂટસ્થ વિશે શૈવપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે: કામાદિ
વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતાં તે તે વૃત્તિનો સાક્ષી, વૃત્તિના ઉદય પહેલાં તેના
અભાવનો સાક્ષી, જ્ઞાસા વખતે જ્ઞાસાનો સાક્ષી, જ્ઞાસા પહેલાં
“ હું અજ્ઞ છું ” એ પ્રમાણે ચિદ્વાલાસના અજ્ઞાનનો સાક્ષી, એ
પ્રમાણે સર્વ અવસ્થાના સાક્ષી તરીકે શિવ જ છે. (સ્થિતઃ). (૫૬).
વળી તે શિવ અસત્ય-જગત્-ના આધાર રૂપ હોવાથી સત્ય છે;
સર્વ જડ વસ્તુઓનો પ્રકાશક હોવાથી ચિદ્રૂપ છે; સદા પ્રેમનું
સ્થાન હોવાથી આનન્દ રૂપ છે; સર્વ પદાર્થોનો પ્રકાશક હોવા વડે
તે (શિવ) સર્વની સાથે સંબંધ ધરાવનાર હોવાથી સંપૂર્ણ છે,
અને તેનું શિવ નામ છે. (૫૭—૫૮). એ પ્રમાણે શૈવપુરા-
ણમાં જીવ અને ઇશ્વરભાવથી રહિત અદ્વિતીય (કેવલ)
સ્વપ્રકાશ [સ્વપ્રમ] કૂટસ્થ રૂપ શિવનું વિવેચન કર-
વામાં આવ્યું છે. (૫૯).

૮. જીવ, ઇશ્વર, અને જગત્નું માયિકત્વ; અને કૂટસ્થનું

વસ્તુત્વ. ૬૦-૭૬.

मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः ।

मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचकुम्भवत् ॥ ६० ॥

अन्नजन्यं मनो देहात्स्वच्छं यद्वत्तथैव तौ ।

मायिकावपि सस्मादन्यस्मात्સ્વच्छतां गतौ ॥ ६१ ॥

માયા ચિદ્વાલાસ વડે જીવ અને ઇશ્વરને રચે છે એમ શ્રુતિમાં
કહેલું હોવાથી જીવ અને ઇશ્વર બંને માયિક છે. પરંતુ કાચના
અડગની પેઠે તેઓ સ્વચ્છ છે. (૬૦). જેવી રીતે દેહની પેઠે મન
પથ અન્નમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવા છતાં તે દેહ કરતાં સ્વચ્છ

છે, તેવી રીતે જગત્ અને જીવેશ્વર માયાના રચેલા હોવા છતાં-
માયિક હોવા છતાં-અન્ય સર્વ (દેહાદિ) કરતાં તેઓ
સ્વચ્છ છે. [૬૧].

ચિદ્રૂપત્વં ચ સંભાવ્યં ચિત્ત્વેનૈવ પ્રકાશનાત્ ।

સર્વકલ્પનરક્તાયા માયાયા દુષ્કરં ન હિ ॥ ૬૨ ॥

અસ્મન્નિદ્રાપિ જીવેશૌ ચેતનૌ સ્વપ્નગૌ સૃજેત્ ।

મહામાયા સૃજત્યેતાવિત્યાશ્ચર્યં કિમત્ર તે ॥ ૬૩ ॥

સર્વજ્ઞત્વાદિકં ચેશે કલ્પયિત્વા પ્રદર્શયેત્ ।

ધર્મિણં કલ્પયેદ્યાઽસ્યાઃ કો ભારો ધર્મકલ્પને ॥ ૬૪ ॥

જીવ ઇશ્વરનું ચિદ્રૂપત્વ તો માનવું પડશે, કેમકે તેઓ ચિદ્રૂપે
પ્રકાશે છે તે અનુભવ સિદ્ધ છે. અને જીવ ઇશ્વરના ચેતનપણામાં
કાંઈ નવાઈ નથી, કેમકે સર્વ આગતની કલ્પના કરવાની શક્તિવાળી
માયાને કાંઈ દુષ્કર નથી. [૬૨]. દૃષ્ટાન્ત તરીકે આપણી નિદ્રા પણ
સ્વપ્નમાંના ચેતન રૂપ જીવઇશ્વર સજે છે. તો મહામાયા ચેતન
સ્વરૂપ જીવ ઇશ્વરને સજે એમાં તને શું આશ્ચર્ય લાગે છે ? [૬૩].
વળી ઇશ્વરના સર્વજ્ઞત્વાદિની પણ તે કલ્પના કરી બતાવે છે.
જે માયા ધર્મી (ઇશ્વર) ને કલ્પી શકે તેને તેના [ધર્મીના] ધર્મ
કલ્પવામાં શો ભાર લાગે ? [૬૪].

કૂટસ્થેઽપ્યતિશક્ત્તા સ્યાદિતિ चेन्माऽतेशङ्क्यताः ।

કૂટસ્થમાયિકત્વે તુ પ્રમાણં ન હિ વિद्यતે ॥ ૬૫ ॥

વસ્તુત્વં ઘોષયન્ત્યસ્ય વેદાન્તાઃ સકલા અપિ ।

સપત્નરૂપં વસ્ત્વન્ન સહન્તેઽત્ર કિંચન ॥ ૬૬ ॥

જીવઇશ્વરની પેઠે કૂટસ્થ પણ માયિક છે એવી પણ શંકા ઉ-
ઠવાનો સંભવ છે એમ જો તું કહેતો હોય તો તેવી શંકા કરતો
નહિ, કારણ કે કૂટસ્થ માયિક છે એવું તો કાંઈ પ્રમાણ જ નથી.
[૬૫]. અને સકળ વેદાન્ત શાસ્ત્રો પણ કૂટસ્થને માયિક નહિ, પણ
વાસ્તવિક હોવાનું કહે છે. તે સંખધર્મ તેઓ પ્રતિપક્ષી રૂપ કાંઈ
પણ બીજી વસ્તુ (વાસ્તવિક પદાર્થ) સહન કરતાં નથી. [૬૬].

શ્રુત્યર્થે વિસદીર્ઘો ન તર્કાદ્વચ્ચિ કિંચન ।

તેન તાર્કિકશક્ત્યાનામત્ર કોઽવસરો વદ ॥ ૬૭ ॥

તસ્માત્તર્કં સંત્યજ્ય મુમુક્ષુઃ શ્રુતિમાશ્રયેત્ ।

શ્રુતૌ તુ માયા જીવેશૌ કરોતીતિ પ્રદર્શિતમ્ ॥ ૬૮ ॥

દૈક્ષણાદિપ્રવેશાન્તા સૃષ્ટિરીશકૃતા ભવેત્ ।

જાગ્રદાદિવિમોક્ષાન્તઃ સંસારો જીવકર્તૃકઃ ॥ ૬૯ ॥

અસક્ત એવ કૂટસ્થઃ સર્વદા નાસ્ય કશ્ચન ।

ભવત્યતિશયસ્તેન મનસ્યેવં વિચાર્યતા ॥ ૭૦ ॥

(અમે ઉપર પ્રમાણે શ્રુતિના આધારથી કહીએ છીએ, તેનું કારણ) અમે તો શ્રુતિનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનું કામ માથે લીધું છે, અમે કાંઈ પણ વાત તર્ક કરીને કહેતા નથી. માટે તાર્કિક લોકોની શંકાઓનો અત્રે અવસર જ ક્યા છે તે કહે. (૬૭). માટે મુમુક્ષુ પુરૂષે તો કુતર્કને છોડી દઇને શ્રુતિનો આશ્રય લેવો. અને શ્રુતિમાં તો જીવમુક્તિને માયા બનાવે છે, એમ દર્શાવેલું છે. [૭૦].

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥ ૭૧ ॥

[શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે] દૈક્ષણથીથી પ્રવેશ પર્યંતની સૃષ્ટિ અશ્વિરે કરેલી છે. અને જાગ્રત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, બંધ અને મોક્ષ પર્યંત સંસાર જીવનો રચેલો છે. [૬૮]. [વળી તેમાં કહ્યું છે કે] કૂટસ્થ સર્વદા અસંગ જ છે. કર્તાપણું કે જન્માદિ રૂપ તેનો કાંઈ અતિશય-વિશેષતા-નથી. માટે મુમુક્ષુએ હમેશાં તે પ્રમાણે વિચાર કરવો. [૭૦]. આત્માનો નાશ [નિરોધ] નથી, તેની ઉત્પત્તિ નથી; આત્મા બંધાયેલો નથી કે સાધક નથી; તે મુમુક્ષુ નથી કે મુક્ત પણ નથી; આ જ પરમાર્થતા છે. [૭૧].

અદાત્મનસંગમ્યં તં શ્રુતિર્વિધાયિતું સદા ।

જીવમીશં જગદ્વાપિ સમાશ્રિત્ય પ્રબોધયેત્ ॥ ૭૨ ॥

યયા યયા ભવેત્પુંસાં વ્યુત્પત્તિઃ પ્રત્યગાત્મનિ ।

સા સૈવ પ્રક્રિયેહ સ્યાત્સાધ્વીત્યાચાર્યભાષિતમ્ ॥ ૭૩ ॥

શ્રુતેતાત્પર્યમસ્વિલમ્બુઃ । આમ્યતે જડઃ ।

વિવેકી ત્વસ્વિલં બુદ્ધા તિષ્ઠ્યાનન્દવારિયૌ ॥ ૭૪ ॥

(૭૪) વાણી અને મન વડે જાણી શકાય નહિ તેવા આત્માનું જ્ઞાન કરાવવાને માટે શ્રુતિમાં જીવ, મુશ્વર, અથવા જગત્નો આશ્રય લઇને બોધ કરવામાં આવ્યો છે-તેનો બોધ કરવાને માટે તેમનો આશ્રય લીધો છે. (૭૨). (તે લેવાનું કારણ એ છે કે) જે જે પ્રક્રિયા વડે માણસોને પ્રત્યગાત્માનો બોધ થાય તે તે પ્રક્રિયા સારી છે એમ શ્રીસુરેશ્વરાચાર્યે કહ્યું છે. [૭૩]. (આ પ્રમાણે શ્રુતિનો એક જ અર્થ હોવા છતાં) શ્રુતિનું અખિલ તાત્પર્ય નહિ જાણતાં જડ બુદ્ધિ વાળા [વાદીઓ] ક્ષમિત થાય છે. પરંતુ સકળ તાત્પર્ય જાણનાર વિવેકી તેા આનન્દસાગરમાં સ્થિત થઇને રહે છે. (૭૪).

માયામેધો જગન્નીરં વર્ષત્વેષ યથા તથા ।

ચિદાકાશસ્ય નો હાનિર્ન વા લાભઃ સ્થિતિઃ ॥ ૭૫ ॥

જેમ મેઘ જલને વરસાવવાથી આકાશને કાંઈ હાનિ કે લાભ થતો નથી, તેમ માયા રૂપી મેઘ જગત્ રૂપી પાણીને વરસાવે તેથી ચૈતન્ય રૂપી આકાશને કાંઈ હાનિ કે લાભ નથી, એવી સ્થિતિ છે. (૭૫).

ઇમં કૂટસ્થદીપં યોઽનુસંધત્તે નિરન્તરમ્ ।

સ્વયં કૂટસ્થરૂપેણ દીપ્યતેઽસૌ નિરન્તરમ્ ॥ ૭૬ ॥

આ કૂટસ્થદીપ નામના પ્રકરણનું જે પુરૂષ નિરન્તર ચિંતન કરે, તે પોતે નિરંતર કૂટસ્થ રૂપે પ્રકાશી રહે છે. [૭૬].

इति श्रीपंचदश्यां कूटस्थदीपः समाप्तः ॥

ॐ शान्तिः : शान्तिः : शान्तिः : ॥

આઠમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૮.

કૂટસ્થદીપ.

ભાવાર્થ.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે “ દીપ ” નામનાં પાંચ પ્રકરણમાં આ ત્રીજું પ્રકરણ છે.

પહેલું (પ્રકરણ ૬ મું) “ ચિત્રદીપ ” નામનું કહ્યું. તે જ્ઞાનમાર્ગનું પ્રકરણ છે. તેમાં કહ્યું કે જીવ, ઇશ્વર, અને જગત્ માયિક-મિથ્યા-છે. તે ત્રણે માયાનાં ઉત્પન્ન કરેલાં છે. જગતને બ્રહ્મની માયાશક્તિનું કાર્ય કહ્યું, અને જીવ ઇશ્વરને માયા રૂપ ઉપાધિ તથા માયાનાં કાર્ય (દેહાદિ) રૂપ ઉપાધિમાં પડેલાં બ્રહ્મ ચૈતન્યનાં પ્રતિબિંબ રૂપ કહ્યા. તેથી માયા અને તેનાં કાર્ય રૂપ ઉપાધિ નષ્ટ થતાં તેમાં પડેલાં પ્રતિબિંબ રૂપ ઇશ્વર અને જીવ પણ મિથ્યા રૂપ હોવાથી નષ્ટ થાય, અને એક ઉપાધિ રહિત સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ ચૈતન્ય માત્ર અવશેષ રહે. અને તે સ્વરૂપને જ જાણવું એમ કહ્યું. અને આ જગત્ તથા જગત્માં રહેલા જીવ ઇશ્વર માયિક હોવાથી આ “ માયા ” નું સ્વરૂપ શું છે તે પણ તેમાં બતાવ્યું—એટલે કે આ માયા (જે કાંઈને પણ પ્રાપ્ત થાય તેવી નથી. તે) તમે રૂપ એટલે જઠરરૂપ, અને મોહરૂપ છે; સત્ નથી તેમ અસત્ પણ નથી; ઇન્દ્રિય રૂપ જગતને નિર્માણ કરનારી છતાં અનિર્વચનીય છે, એમ બતાવ્યું.

બીજું (પ્રકરણ ૭ મું) “ તૃપ્તિદીપ ” નામનું કહ્યું. તે પણ જ્ઞાનમાર્ગનું પ્રકરણ છે. તેમાં એમ કહ્યું કે જો જીવ અદ્વિતીય બ્રહ્મ સાથેની પોતાની એકતાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, તો જગત્તા ભોગ પદાર્થોને તેમજ જીવ રૂપ ભોક્તાને મિથ્યા જાણી ચૈતન્યરૂપ આત્મા અસંગ છે, તે જોઈ શરીરોના જ્વરોને ભોગવતો નથી, અને તે જ્વરો નાશ પામતાં જીવ-મુક્ત પુરુષની નિરંકુશ તૃપ્તિનું સુખ અનુભવે છે. આ જીવબ્રહ્મની એકતા જાણવાનો માર્ગ આત્મવિચાર છે એમ કહ્યું. જેમ “ દશમે ” પોતાને જોતો છતાં અવિચારને લીધે શ્રાન્તિથી પોતે જ દશમે છે એમ જાણી

શકતો નથી; તેવી જ રીતે આ જીવ પણ સંસારમાં આસક્ત થયેલો હોવાથી પોતે પોતાના ખરા સ્વરૂપને જોતો છતાં અવિચારથી અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ભ્રમને લીધે પોતાને [પોતાના જીવ સ્વરૂપને) ઓળખતો નથી. પરંતુ કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાની ગુરુએ બતાવેલે માર્ગે વિચાર કરતાં પોતાને દેહાદિ રૂપ માનવા રૂપી થયેલો ભ્રમ દૂર થતાં જ્યારે ગુરુ તેને દશમની પેઠે “આગળી કરીને” બતાવે છે કે તું દેહાદિ રૂપ નહિ, પણ દેહાદિથી પર જ ચૈતન્ય-જ્ઞાન-સ્વરૂપ તું બાકી રહ્યો તે રૂપ તું છે, ત્યારે તે પોતાના શુદ્ધ અદ્વિતીય સ્વરૂપને ઓળખે છે; અને બોગ્ય પદાર્થ તથા દેહાદિ માયાનાં બનેલાં હોય મિથ્યા છે અને જીવ રૂપ બોક્તા પણ મિથ્યા છે, અને આત્મા તો અસંગ નિર્વિકારી છે, એમ અનુભવી બ્રહ્મા-નંદનું નિરતિશય સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

હવે આ ત્રીજું (૮ મું પ્રકરણ) “ કૂટસ્થદીપ ” નામનું છે. તે પણ જ્ઞાનમાર્ગનું છે. અને હવે તેનું વર્ણન કરે છે.

॥ કૂટસ્થદીપ ॥

૧ પ્રાણિદેહમાં કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો પ્રકાશ. શ્લો. ૧-૩.
મુમુક્ષુને (વિવેકાદિ ચાર સાધન યુક્ત થયેલા અને મોક્ષની ઇચ્છા કરનાર અધિકારીને) માટે મોક્ષનું સાધન બ્રહ્માત્મકત્વ-જ્ઞાન (જીવ બ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન) છે, અને જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન “ ત્વં ” પદનો અર્થ જાણવાથી થાય છે, કારણ કે “ ત્વં ” પદના લક્ષ્ય અને વાચ્ય એવા કૂટસ્થ અને જીવ રૂપ બે અર્થ થાય છે. તેથી ત્વં પદનો લક્ષ્યાર્થ જે કૂટસ્થ છે તે જાણવાથી, અને કૂટસ્થ અને બ્રહ્મ એક જ હોવાથી જીવ બ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન થાય છે. માટે ત્વં પદનો લક્ષ્યાર્થ બતાવનાર કૂટસ્થદીપ નામનું પ્રકરણ અત્રે આપવામાં આવ્યું છે. તેટલા માટે કહે છે કે:—

સ્વાદિત્યદીપિત કુડયે દર્પણાદિત્યદીપિત્ ।

કૂટસ્થમાસિતો દેહો ધીસ્થજીવેન માસ્યતે ॥૧॥

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ દેહમાં બે પ્રકારના પ્રકાશ છે: ૧. નિર્વિકારી અસંગ કૂટસ્થ બ્રહ્મનો, અને ૨. ચિદાભાસ-જીવનો. (૧).

જેમ દીવાલ ઉપર સામાન્ય સૂર્યપ્રભા હોય છે, અને તે ઉપર દર્પણમાં પડેલા સૂર્યપ્રતિબિંબમાંથી નિકળેલી વિશેષ પ્રભા પડી તે (દીવાલ) ઉપર બે પ્રકારની પ્રભા દેખાય છે; તેવી જ રીતે શરીરમાં શુદ્ધ કૂટસ્થ ચૈતન્ય રહેલું હોવાથી તેના સામાન્ય પ્રકાશથી, તેમજ બુદ્ધિ (અંતઃકરણ) માં પડેલા કૂટસ્થના પ્રતિબિંબ-ચિદાભાસ-રૂપ જીવના વિશેષ પ્રકાશથી આ દેહ પ્રકાશે છે-ચૈતન્યમય દેખાય છે. આ બંનેનો ભેદ બતાવે છે.

ચિદાભાસની જરૂર:—શંકા: શરીરમાં કૂટસ્થ ચૈતન્ય છે તો ચિદાભાસના પ્રકાશની શી જરૂર ?

ઉત્તર:—કૂટસ્થ પ્રાણીઓમાં તેમજ અચેતનમાં પણ છે. છતાં જડ પદાર્થો ચેતનમય નથી, પ્રાણીઓ છે. તે ચેતનતા ચિદાભાસને લીધે છે, અને ચિદાભાસ અંતઃકરણમાં પડે છે. પરંતુ અંતઃકરણ તો પ્રાણીઓને છે, જડને નથી-અથવા જડનું અંતઃકરણ મલીન હોવાથી તેમાં 'કૂટસ્થનું' ચિદાભાસ રૂપ પ્રતિબિંબ જણાતું નથી. તેથી તે ચેતનમય નથી, પણ જડ છે, અને પ્રાણીઓ ચેતન છે. આ જડ ચેતનનો ભેદ બતાવવા સારૂ પ્રાણીઓના દેહમાં ચિદાભાસ-જીવ-કલ્પવામાં આવેલો છે. ત્વં પદ વાચ્ય પ્રતિબિંબ રૂપ આ જીવ મિથ્યા હોવાથી તેનો લક્ષ્યાર્થ બિંબ રૂપ કૂટસ્થ એકલું સત્ય વસ્તુ છે એમ જાણવામાં આવે છે; અને કૂટસ્થ અને બહ્ય એક જ હોવાથી જીવ બહ્યની એકતાનું જ્ઞાન થાય છે. માટે ત્વં પદના વાચ્ય અને લક્ષ્ય એવા બે અર્થ (જીવ અને કૂટસ્થ) છે, અને તેમાંનો વાચ્યાર્થ-જીવ-મિથ્યા છે, અને લક્ષ્યાર્થ-કૂટસ્થ-સત્ય સ્વરૂપ છે, એમ આ પ્રકરણના અંતમાં શ્લોક ૬૦ થી ૭૫ માં બતાવ્યું છે.

શંકા:—દીવાલ ઉપર દર્પણમાંના સૂર્ય(આદિત્ય)ની પ્રભા સિવાય બીજી સૂર્યપ્રભા (આદિત્ય=ખ+આદિત્ય=આકાશમાંના સૂર્યની પ્રભા) જેવામાં આવતી નથી.

ઉત્તર:—જેવામાં આવે છે. અનેક દર્પણોમાં પડેલાં સૂર્યપ્રતિબિંબોમાંથી પરિવર્તન પામી દીવાલ ઉપર પડેલાં અનેક મંડલોની જે વિશેષ પ્રભા દેખાય છે, તેમની સંધિઓની વચ્ચે વચ્ચે જે બીજી સામાન્ય પ્રભા દેખાય છે તે આદિત્ય (આકાશમાંના સૂર્ય) ની પ્રભા છે. વળી દર્પણજન્ય પ્રભાના અભાવે-દર્પણ લઘુ લેતાં

તેનો અભાવ થતાં-પણ તે સામાન્ય પ્રભા સર્વત્ર પ્રકાશે છે. એ પ્રમાણે દીવાલ ઉપર એ જાતની પ્રભા દેખાય છે. તેવી જ રીતે:-

ચિદાભાસવિશિષ્ટાનાં તથાનેકધિયામસૌ ।

સંધિ ધિયામભાવં ચ ભાસયન્પ્રવિવિચ્યતા ॥ ૩ ॥

જેવી રીતે અનેક દર્પણોમાં હોય છે, તેવી જ રીતે ચિદાભાસયુક્ત અનેક બુદ્ધિવૃત્તિઓની સંધિઓમાં. તથા તે તે વૃત્તિઓના અભાવ વખતે એકલું કૂટસ્થ ચૈતન્ય (સૂર્ય પ્રભાની પેઠે) પ્રકાશે છે એમ જાણો. (૨-૩).

વૃત્તિઓ જાગ્રત્ અને સ્વપ્નાવસ્થામાં હોય છે, સુષુપ્તિ, મૂર્ચ્છા, સમાધિમાં હોતી નથી. તેથી જાગ્રદાદિમાં વૃત્તિઓની સંધિ હોય છે, અને સુષુપ્ત્યાદિમાં તે(વૃત્તિ)નો અભાવ હોય છે. જાગ્રત્માં ઘટજ્ઞાનની વૃત્તિ ઉઠ્યા પછી શબ્દજ્ઞાનની વૃત્તિ ઉઠે, અને તે પછી ત્રીજી ઉત્પન્ન થાય. તે તે વૃત્તિઓ ચિદાભાસ યુક્ત છે. પરંતુ એક વૃત્તિનો લય થવો અને બીજીનો ઉદ્ભવ થવો-તે બંનેની વચ્ચેના સંધિકાળમાં કાંઈ વૃત્તિ હોતી નથી, તેમજ સુષુપ્તિમાં બધી વૃત્તિઓ લય પામેલી હોવાથી તે વખતે વૃત્તિઓનો અભાવ હોય છે, તેથી તે વખતે ચિદાભાસનો પણ લય થાય છે. છતાં-આ સંધિઓ અને અભાવમાં ચિદાભાસ ન હોવા છતાં-તેને (સંધિ અને અભાવને) આપણે જાણીએ છીએ. તેનું કારણ કે તે વખતે તે સંધિકાલ અને વૃત્તિઓના અભાવને પ્રકાશ કરનાર-જણાવનાર-કાંઈ ચૈતન્ય વસ્તુ છે. અને તે કૂટસ્થ છે, એમ કૂટસ્થને ચિદાભાસથી જૂદો કરીને જાણો. (૩).

૨. ઘટજ્ઞાનમાં બ્રહ્મ અને ચિદાભાસની જરૂર. ૪-૧૬.

દેહની બહાર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ:-દેહની અંદર કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનો બેદ દર્શાવવાને માટે દેહની બહાર પણ કૂટસ્થ અને ચિદાભાસના વિભાગ કરી બતાવે છે. (૪-૧૬).

ઘટની સાથે એકાકાર થયેલી બુદ્ધિવૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ ઘટને ફક્ત પ્રકાશે છે, (ઘટનું જ્ઞાન કરાવી શકતો નથી). “ ઘટો જ્ઞાતઃ ”-“ મેં ઘટ જાણ્યો ”-એવું જ્ઞાન તો ઘટમાં રહેલા-ઘટની કલ્પનાના અધિક્ષાન રૂપ-બ્રહ્મચૈતન્ય વડે થાય છે. મતલબ કે વૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ અને ઘટમાં રહેલું બ્રહ્મચૈતન્ય-એ બંનેનો સંબંધ થવાથી ઘટનું જ્ઞાન થાય છે. (૪).

શંકા:—ઘટની જ્ઞાતતાને પ્રકાશ કરનાર અજ્ઞાતત્વ છે, તે પછી બુદ્ધિવૃત્તિની શી જરૂર ?

ઉત્તર:—ઘટની જ્ઞાતતા અને અને અજ્ઞાતતાના ભેદની સિદ્ધિને માટે બુદ્ધિવૃત્તિની પણ જરૂર છે. બુદ્ધિવૃત્તિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં—“મેં ઘટ જાણ્યો નહીં” એમાં—ઘટનું સામાન્ય જ્ઞાન મનમાં છે, તેથી ઘટ જાણ્યો (જ્ઞાતઃ) ખરો, પરંતુ તેનું વિશેષજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતઃ—અજ્ઞાત રૂપે જાણ્યો. પણ જ્યારે ઘટ જેવામાં આવે ત્યારે તેનું જ્ઞાન થતાં “જ્ઞાતત્વેન ઘટો જ્ઞાતઃ” એમ કહેવાય. જેમ વૃત્તિ (દષ્ટિ) ઘટ ઉપર પડ્યા છતાં ધ્યાન નહીં હોય તે આ કંઈક છે એટલું જ થાય. આ બંને પ્રકારનું જ્ઞાન અલ્પથી જ થાય છે. પરંતુ એકમાં બુદ્ધિવૃત્તિ નહીં હોવાથી અજ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતઃ, અને બીજામાં ચિદાભાસ યુક્ત બુદ્ધિવૃત્તિ હોવાથી જ્ઞાતત્વેન જ્ઞાતઃ. આ જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાના ભેદની સિદ્ધિને માટે અલ્પ ઉપરાંત બુદ્ધિવૃત્તિની જરૂર છે. (૫).

શંકા:—એક જ ઘટ જ્ઞાત અને અજ્ઞાત એમ બે પ્રકારનો કેમ કહેવાય છે ?

ઉત્તર:—કારણ કે ઘટ ચિદાભાસ યુક્ત બુદ્ધિવૃત્તિ રૂપી જ્ઞાન, અને ચિદાભાસ રહિત જડય રૂપી અજ્ઞાન, એ બેથી વ્યાપ્ત હોવાથી જ્ઞાત અને અજ્ઞાત કહેવાય છે. જેમ લાકડીને છેડે લોઢાનો લાલો હોય છે, તેમ બુદ્ધિવૃત્તિને છેડે—અથવા જાગે—ચિદાભાસ હોય છે. તે જ્ઞાન કહેવાય છે. પરંતુ લોઢાના લાલા (જડ) રહિત જડ લાકડાની પેઠે ચિદાભાસ રહિત એકલી બુદ્ધિવૃત્તિની જડતા—સ્વતઃ સ્પર્શિ રહિતત્વ—અજ્ઞાન કહેવાય છે. આ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન વડે વ્યાપ્ત કુંભ જ્ઞાન અને અજ્ઞાત એમ બે પ્રકારનો કહેવાય છે. (૬).

અજ્ઞાત ઘટ જેમ અલ્પથી ભાસ્ય છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાત ઘટ પણ અલ્પથી ભાસ્ય છે, કારણ કે જેમ ચિદાભાસ રહિત બુદ્ધિની જડતા—અજ્ઞાન—ઘટમાં અજ્ઞાતત્વ ઉત્પન્ન કરે છે પરંતુ તે અજ્ઞાતતાને અલ્પ પ્રકાશિત કરે છે, કેમકે અજ્ઞાનતાને પણ જડ બુદ્ધિ જાણી શકે નહિ; તેવી જ રીતે ચિદાભાસ યુક્ત બુદ્ધિવૃત્તિ રૂપી જ્ઞાન ઘટમાં ફક્ત જ્ઞાતતા (અયં ઘટઃ) ઉત્પન્ન કરીને વિરામ પામે છે, અને પછી તે જ્ઞાતતાને અલ્પ પ્રકાશિત કરે છે. માટે અજ્ઞાત કુંભની પેઠે જ્ઞાત કુંભ પણ અલ્પ વડે જ ભાસ્ય છે, બુદ્ધિ જાતે માટીની પેઠે જડ હોવાથી ચિદાભાસ વિના તે ઘટમાં

જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી; કારણ કે માટી અને બુદ્ધિ પંચ-
ભૂતનાં હોવાથી અને જડ રૂપ છે, અનેમાં કાંઈ ફેર નથી. માટે
જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવાને માટે બુદ્ધિની સાથે ચિદાભાસની પણ
જરૂર છે, કારણ કે જડ પદાર્થ જાણી શકે નહીં, જાણનાર તો ચૈતન્ય
જ હોય. (૮). જેવી રીતે ઘોળા કે કાળી માટીથી લિપ્ત હોવાના
કારણ માત્રથી ઘટ “જ્ઞાત” એમ કહેવાતો નથી, તેમ ચિદાભાસ
રહિત બુદ્ધિથી વ્યાપ્ત થયેલો પણ “જ્ઞાત” કહેવાય નહીં; કારણ કે
જો કે બુદ્ધિવૃત્તિ (આંખ) જડ હોવા છતાં વાંચી શકે છે, છતાં જો
ધ્યાન ન હોય તો જ્ઞાન થતું નથી. ધ્યાન વિના પણ જડ આંખ વાંચ્યા
કરે છે ખરી, પરંતુ તેથી જ્ઞાન થતું નથી; કેમકે વૃત્તિ શબ્દાકાર થઈ
છે ખરી, પરંતુ અર્થાકાર થઈ નથી. પરંતુ ધ્યાન પૂર્વક-ચિદાભાસ
પૂર્વક-અર્થાકાર થઈને-આંખ વાંચે તો જ જ્ઞાન થાય છે. માટે જ્ઞાન
થવા માટે બ્રહ્મની સાથે બુદ્ધિમાં ચિદાભાસની પણ જરૂર છે, કેમકે
જોવાના કે વાંચવાના વિષયમાં બ્રહ્મચૈતન્ય છે, છતાં ચિદાભાસ-ધ્યા-
ન-રહિત વૃત્તિ હોય તો તે જાણવામાં આવી શકે નહીં. માટે વિષ-
યના જ્ઞાન માટે ચિદાભાસ તેમજ બ્રહ્મ બંનેની જરૂર છે. (૯).

ચિદાભાસનું કામ જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરવાનું છે, અને તે
જ્ઞાતતાને જણાવવાનું-પ્રકાશવાનું-કામ બ્રહ્મ ચૈતન્યનું છે. પરંતુ
ચિદાભાસ વિના એકલા બ્રહ્મ ચૈતન્યથી જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન થતી નથી;
કારણ કે બુદ્ધિવૃત્તિ ઘટમાં ગયા પહેલાં પણ ઘટમાં બ્રહ્મચૈતન્ય રહેલું
છે, છતાં પણ તેથી ઘટનું સ્ફુરણ થઈ શકતું નથી. પરંતુ તે સ્ફુ-
રણ-જ્ઞાન-તો ચિદાભાસનો પ્રવેશ થયા પછી જ થાય છે. (૧૦).

તાત્પર્ય એ છે કે પ્રથમ અંતઃકરણમાંનો ચિદાભાસ ઘટ સાથે
મળીને ઘટને પ્રકાશે છે; બાદ ઘટમાં રહેલું બ્રહ્મચૈતન્ય ઘટનું જ્ઞાન
કરાવે છે. જેમ અંધકારમાં રહેલા ઘટને પ્રથમ દીવો પ્રકાશે, પછી
તેને આંખ જોઈ શકે છે, આંખ વિના દેખાય નહીં-જ્ઞાન થાય નહીં.
“ઘટસ્ય જ્ઞાતતા” અને ચિદાભાસનું “ઘટજ્ઞાન” એમાં ફેર છે.
ચિદાભાસ યુક્ત બુદ્ધિ “અયં ઘટઃ” (આ ઘટ) એટલું જ્ઞાન
(ઘટનિષ્ઠજ્ઞાતતા) ઉત્પન્ન કરે છે. બાદ એ જ્ઞાતતાને પ્રકાશ કર-
વાનું કામ બ્રહ્મચૈતન્યનું છે, તે કરે છે. “અયં ઘટઃ” એ જ્ઞાન વડે
ચિદાભાસે ઘટમાં જ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરી. પછી “ઘટો મયા જ્ઞાતઃ” એવું
તે જ્ઞાતતાનું જ્ઞાન પ્રકાશિત કરનાર ઘટમાં રહેલું બ્રહ્મચૈતન્ય છે.

જેમ બુદ્ધિનું અજ્ઞાન ઘટમાં અજ્ઞાતતા ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ તે અજ્ઞાતતાનું જ્ઞાન અલ્પચૈતન્ય કરે છે—અજ્ઞાતતાને અલ્પચૈતન્ય પ્રકાશે છે; તેવી જ રીતે બુદ્ધિમાં રહેલો ચિદાભાસ ઘટમાં જ્ઞાતતા “અયં ઘટઃ” એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, અને પછી તે જ્ઞાતતાને અલ્પ ચૈતન્ય પ્રકાશે છે—ઘટો મયા જ્ઞાતઃ એવું ઘટજ્ઞાન કરાવે છે. સૂર્ય બધા જગતને પ્રકાશે છે, છતાં આપણને બધા જગતનું જ્ઞાન થતું નથી. પણ જેટલા ભાગ ઉપર આપણી નજર પડે તેટલા ભાગને જોઈ—જાણી—જાણીએ છીએ. તેવી રીતે ઘટમાં બુદ્ધિવૃત્તિ પડ્યા પહેલાં પણ ઘટની અંદર અલ્પચૈતન્યનો પ્રકાશ (સૂર્યપ્રભાની પેઠે) હોવા છતાં તેનું જ્ઞાન થતું નથી; પરંતુ તેમાં બુદ્ધિમાંના ચિદાભાસનો પ્રવેશ થયા પછી જ તેનું જ્ઞાન થાય છે. (૧૦).

આમ હોવાથી—એટલે અલ્પ અને ચિદાભાસનો ભેદ પ્રસિદ્ધ હોવાથી—ઉત્પન્ન થયેલો ચિદાભાસ ઘટમાં જ્ઞાતતા—જ્ઞાતવ્ય—રૂપી ફળને ઉત્પન્ન કરે છે; પછી તે જ્ઞાતતાને અજ્ઞાતતાની પેઠે અલ્પચૈતન્ય પ્રકાશિત કરે છે. (૧૩).

આ પ્રમાણે અલ્પ અને ચિદાભાસનો જે ભેદ બતાવ્યો તે બીજી રીતે સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે:—એક જ બુદ્ધિવૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ એક જ ઘટમાં—કુંભ માત્રમાં—રહેલી જ્ઞાતતા રૂપી ફળ રૂપ હોવાથી તે ચિદાભાસથી ફક્ત તે એક જ ઘટ સ્પુરે છે. તે પ્રમાણે જૂદી જૂદી વૃત્તિઓના જૂદા જૂદા ચિદાભાસ વડે તે તે અઢેક ઘટ સ્પુરે છે. પરંતુ બધી બુદ્ધિવૃત્તિઓના ચિદાભાસ (આભાસ) વડે પ્રકાશિત થયેલા કુંભોના સમૂહને એક વૃત્તિનો એક ચિદાભાસ જાણી શકતો નથી; પરંતુ તે (સમૂહ)ને તો અલ્પચૈતન્ય જ જાણે છે—પ્રકાશે છે. (૧૪).

આ પ્રમાણે ચિદાભાસ અને અલ્પ એ બંને વડે કુંભ ભાસે છે. તેથી કુંભમાં જ્ઞાતતા વડે દ્વિગુણ ચૈતન્ય દેખાય છે. (૧૫).

“ આ ઘટ ” એવું કહેવું ચિદાભાસના પ્રસાદથી થાય છે, અને તે પછીનું “ મેં ઘટ જાણ્યો ” એવું કહેવું તે અલ્પના અનુભવથી થાય છે. (૧૬).

૩. બુદ્ધિવૃત્તિમાં કૂટસ્થ અને ચિદાભાસનું અસ્તિત્વ. ૧૭-૨૬.

દેહની અંદર ચિદાભાસ અને કૂટસ્થનો ભેદ:—આ પ્રમાણે દેહની બહાર ચિદાભાસ અને અલ્પનો ભેદ બતાવી હવે દેહ-

ની અંદર પણ ચિદાભાસ અને કૂટસ્થનો ભેદ કરી બતાવે છે. (૧૭-૨૬).

શંકા:—દેહની બહાર બુદ્ધિવૃત્તિના વિષય ઘટદિ હોવાથી તેમાં વૃત્તિ વ્યાપ્ત થાય છે; પરંતુ દેહની અંદર વૃત્તિનો કાષ્ઠ વિષય નહીં હોવાથી વૃત્તિ પણ નથી, તેથી વૃત્તિવ્યાપક ચિદાભાસ પણ નથી.

ઉત્તર:—વિષયગોચર વૃત્તિનો અભાવ છતાં પણ દેહની અંદર અહંવૃત્તિ, કામવૃત્તિ, ક્રોધવૃત્તિ, વગેરે વૃત્તિઓ છે, અને તે તે વૃત્તિઓમાં વ્યાપ્ત થયેલો ચિદાભાસ પણ છે. જેમ તપેલા લોઢામાં અગ્નિ વ્યાપ્ત છે, તેમ દેહની અંદર ઉત્પન્ન થયેલી વૃત્તિઓમાં ચિદાભાસ વ્યાપ્ત છે. અને જેમ તપેલું લોઢું ફક્ત પોતાને જ પ્રકાશે છે, બીજા કાંઈને નહીં; તેવી રીતે દરેક વૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ તે તે વૃત્તિને જ પ્રકાશે છે, અને તેથી દરેક વૃત્તિ પોતાને જાણે છે, બીજી વૃત્તિને જાણી શકતી નથી. (૧૮-૧૯).

આ વૃત્તિઓ એક પછી એક જુદી જુદી થઈને ઉઠે છે; અને વળી સુષુપ્તિ, મૂર્છા, અને સમાધિમાં તે સર્વે લય પામે છે. આ સર્વ વૃત્તિઓની સંધિઓ અને તેમના સુષુપ્તિ વગેરે સમયના અભાવમાં ચિદાભાસ નથી. છતાં તેમને જે પ્રકાશે છે—તેમનું આપણને જે જ્ઞાન કરાવે છે—તે જ નિર્વિકારી કૂટસ્થ છે. (૨૦-૨૧).

આ પ્રમાણે જેમ દેહની બહાર દ્વિગુણ ચૈતન્ય છે, તેમ દેહની અંદર પણ વૃત્તિઓમાં દ્વિગુણ છે. માટે વૃત્તિઓની સંધિઓ કરતાં વૃત્તિઓમાં વધારે ચૈતન્ય (કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ) છે, એમ બતાવ્યું છે. (૨૨).

શંકા:—ઘટાદિના જ્ઞાન માટે કૂટસ્થ (બ્રહ્મ) અને ચિદાભાસ બંનેની જરૂર કહી, અને વૃત્તિઓને જાણવાને માટે તો તમે એકલા ચિદાભાસની જરૂર કહી. ત્યારે ઘટની પેઠે વૃત્તિઓમાં પણ જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતાનો પ્રકાશ કરનાર તરીકે શું કૂટસ્થની જરૂર નથી ?

ઉત્તર:—ઘટમાં જેમ જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા બંને છે, તેમ વૃત્તિઓમાં જ્ઞાતતા અજ્ઞાતતા બંનેમાંનું એક પણ નથી, કારણ કે વૃત્તિમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંનેની વ્યાપ્તિ નથી. તેથી તેને જાણવાને કૂટસ્થની જરૂર નથી. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ તો બ્રહ્મ પદાર્થોમાં હોય છે; પરંતુ વૃત્તિ બ્રહ્મ નથી, પણ પોતામાં રહેલા ચિદાભાસથી પ્રકાશિત છે. તેથી તેમાં જ્ઞાનાજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ નથી. (૨૩).

શંકા:—કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ બંને સમાન ચેતન્ય રૂપ હોવા છતાં એક “ કૂટસ્થ ” અને બીજો (ચિદાભાસ) “ અકૂટસ્થ ” કેમ ?

ઉત્તર:—ચિદાભાસનો જન્મ અને નાશ અનુભવવામાં આવે છે, તેથી તે-વિકારી-અકૂટસ્થ છે; પરંતુ બીજો અવિકારી-સદા જોવા ને તેવા જ-હોવાથી કૂટસ્થ કહેવાય છે. (૨૪).

શાસ્ત્રકારોએ પણ આ બંને (કૂટસ્થ અને ચિદાભાસ) નું નિરૂપણ કર્યું છે. (૨૫-૬).

૪. ચિદાભાસની આવશ્યકતા. ૨૭-૩૩.

ચિદાભાસની આવશ્યકતા:—હવે ચિદાભાસનું શું પ્રયોજન છે, અને તેનાં લક્ષણ શાં છે તે બતાવે છે. (૨૭-૩૩).

શંકા:—જેમ ઘટ દ્વારા ઘટાકાશ એક જગાએથી બીજી જગાએ જઈ શકે છે, તેવી રીતે બુદ્ધિથી ઘેરાયેલો (અવચ્છિન્ન) કૂટસ્થ લોકાન્તરમાં જવા આવવાને શક્તિમાન છે.તો પછી ચિદાભાસની કલ્પના કરવાનું શું કામ છે ? (૨૭).

ઉત્તર:—કૂટસ્થ અસંગ હોવાથી ફક્ત પરિચ્છેદના કારણથી-તેને બુદ્ધિ રૂપી હદ પ્રાપ્ત થવાના કારણ માત્રથી-તે જીવ થઈ લોકાન્તર પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. જો કૂટસ્થને જ લોકાન્તરમાં જનાર આવનાર જીવ રૂપ માનીએ તો ધર, દીવાલ, વગેરે જડ પદાર્થો પણ જીવ કહેવાય, કેમકે તેમાં પણ કૂટસ્થ.તો છે જ. માટે કૂટસ્થ જીવ રૂપ નથી. પરંતુ કોઈ અન્ય છે: અને તે ચિદાભાસ છે. માટે પ્રાણીઓ (ચેતન પદાર્થો) અને ઘટાદિ અચેતન પદાર્થો બંનેમાં કૂટસ્થ સમાન છે. પરંતુ એકમાં ચિદાભાસ હોવાથી જીવ કહેવાય છે, બીજામાં (જડમાં) તે નહીં જોવા દેવાથી તે જીવ રૂપ થઈ શકતા નથી. માટે ચિદાભાસની જરૂર છે. (૨૮).

જો એવી શંકા કરવામાં આવે કે બુદ્ધિ સ્વચ્છ છે,અનેદીવાલ તો અસ્વચ્છ છે, માટે બુદ્ધિવિશિષ્ટ કૂટસ્થ જીવ રૂપ થઈ શકે છે, તો તે બરાબર નથી; કેમકે બુદ્ધિ સ્વચ્છ છે તેથી વિશેષ શું થયું? દેવદારના લાકડાનું માપ હોય કે કાંસા જેવી સ્વચ્છ ધાતુનું માપ હોય, તોપણ તેથી તેમાં ભરેલા ધાન્યની ન્યૂનાધિકતા થઈ શકતી નથી-બંને માપમાં સરખું જ સમાશે.તેવી રીતે દીવાલ અને બુદ્ધિની સ્વચ્છતામાં ભેદ છે, છતાં બંને પરિચ્છેદ રૂપ થઈ શકે છે. તો

બુદ્ધિને સ્વચ્છ માનવાનું પ્રયોજન શું? છતાં જો તમે એવી શંકા કરતા હો કે લાકડાના બને કંસના માપમાં એટલો તો ફેર છે કે કંસામાં પ્રતિબિંબ પડે છે અને લાકડાના માપમાં પડતું નથી; તો પછી તમારા જ કહેવાને અનુસરીને સિદ્ધ થાય છે કે કંસાની પેઠે બુદ્ધિ પણ સ્વચ્છ હોવાથી તેમાં પણ પ્રતિબિંબ પડતું જ નોંધાયે. (૨૯-૩૧).

બુદ્ધિમાંનું આ પ્રતિબિંબ તે જ ચિદાભાસ છે. આ ચિદાભાસનાં લક્ષણ શાં છે, તે શ્લોક ૩૨-૩૩ માં કહે છે.

પ્રતિબિંબ અને આ ચિદાભાસ બંને એક જ છે, નામ માત્રનો ફેર છે. પ્રતિબિંબ અને આભાસ બંનેનું લક્ષણ એક જ છે. તે એ કે થોડું ભાસવું (ઈષદ્ભાસનમ્). એટલે કે પ્રતિબિંબ અને આભાસ બંને થોડા ભાસનાર છે, કારણ કે બંને બિંબના લક્ષણ રહિત હોઈને બિંબાભાસ રૂપ—બિંબની પેઠે ભાસનારા—છે. (૩૨).

સૂર્ય જે બિંબ રૂપ છે તેનું પ્રતિબિંબ જેમ સૂર્યનાં લક્ષણવાળું નહીં છતાં સૂર્ય (બિંબ) ની પેઠે ભાસે છે; તેમ બુદ્ધિમાં પડેલું કૂટસ્થ (બ્રહ્મ) નું પ્રતિબિંબ (આભાસ) કૂટસ્થના લક્ષણ રહિત છતાં બિંબ રૂપ કૂટસ્થની પેઠે ભાસે છે. અસંગતા અને અવિકારિત્વ એ કૂટસ્થનાં લક્ષણ છે; પરંતુ તે લક્ષણ ચિદાભાસનાં નથી, કેમકે ચિદાભાસ સસંગ અને વિકારી છે. છતાં ચિદાભાસનું જે સ્ફૂર્તિ-રૂપત્વ છે તે જ તેનું બિંબ (કૂટસ્થ) ની પેઠે ભાસન-ભાસવું—છે. (૩૩).

આ પ્રમાણે કૂટસ્થથી જૂદા ચિદાભાસની પ્રયોજનતા, અને તેનાં લક્ષણ બતાવી હવે તે (ચિદાભાસ) બુદ્ધિ રૂપ મહી, પરંતુ બુદ્ધિથી પૃથક્ છે, તમા પોતે માયિક અને વિનાશી હોઈ પોતાની ઉપાધિની સાથે પોતાના માયિક સ્વરૂપનો પણ વિનાશ કરી પોતાનું ખરું કૂટસ્થ સ્વરૂપ બહારી “ અહં બ્રહ્મ ” એવું જીવબ્રહ્મની એકતા રૂપી અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, એમ બતાવી ત્વં પદનો વાચ્યાર્થ જીવ ” અને લક્ષ્યાર્થ “ કૂટસ્થ ” છે એમ સિદ્ધ કરે છે. (૩૪-૪૭).

૫. ચિદાભાસનું વિનાશિત્વ. ૩૪-૪૧.

પ્રથમ ચિદાભાસનું વિનાશિત્વ બતાવે છે. ૩૪-૪૧.

શંકા:—બુદ્ધિને લીધે ચિદાભાસ રૂપી પ્રતિબિંબ પડતું હોવાથી જ્યાંસુધી બુદ્ધિ હોય છે, ત્યાંસુધી ચિદાભાસ હોય છે; બુદ્ધિનો નાશ થતાં ચિદાભાસનો પણ નાશ થાય છે, તેથી ચિદાભાસ બુદ્ધિથી જુદો

નથી; જેમ માટી હોય ત્યાં મુધી ઘટ રહે છે, તેથી ઘટ માટીથી જુદો નથી. મારે ચિદાભાસ બુદ્ધિથી જુદો નથી.

ઉત્તર:—જો તેમ કહેશે તો દેહથી જુદી બુદ્ધિ પણ સિદ્ધ થશે નહીં, કેમકે દેહની સાથે બુદ્ધિનો પણ નાશ માનવો પડશે. જો એમ કહેશે કે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દેહ મર્ણુ પામ્યા છતાં બુદ્ધિ રહે છે, તો પ્રવેશ શ્રુતિમાં બુદ્ધિથી જુદો ચિદાભાસ પણ કહ્યો છે. (૩૪-૫).

ઉપર કહ્યું કે બુદ્ધિથી જુદો ચિદાભાસ છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. હવે જો તમે એવી શંકા કરતા હો કે બુદ્ધિયુક્ત ચિદાભાસે પ્રવેશ કર્યો, એકલા ચિદાભાસે નહીં, તો તે વાત પણ ખરી નથી; કારણ કે અતરેય શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે બુદ્ધિની ઉપાધિવાળો જે જીવ તેણે પ્રવેશ કર્યો નથી, પરંતુ બુદ્ધિથી જુદી જે માયા તે માયાની ઉપાધિવાળા ઇશ્વરે પ્રવેશ કર્યો છે. સૃષ્ટિ કરનાર સૃષ્ટા અને તે જ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરનાર જે ઇશ્વર સ્વરૂપ કહ્યું તે સૃષ્ટા અને પ્રવેશા માયિક છે, કારણ કે પરમાત્મા તો અસંગ હોવાથી સૃષ્ટા કે પ્રવેશા બની શકે નહીં. અને સૃષ્ટા અને પ્રવેશા માયિક હોવાથી બંનેનો વિનાશ પણ સરખો જ છે. (૩૬-૩૮).

આ વિનાશ કેવા પ્રકારનો છે તે વાર્તા યાજ્ઞવલ્કયે મૈત્રેયીને નીચે પ્રમાણે કહી છે:—

જ્યારે પંચભૂતના કાર્ય રૂપ દેહેન્દ્રિયાદિ રૂપી ઉપાધિઓનો નાશ થાય છે, ત્યારે જીવ પોતે પણ દેહાદિની ઉપાધિમાંથી નિકળીને તેની પાછળ નાશ પામે છે; એટલે કે પોતાના સ્વરૂપથી નાશ પામતો નથી, પરંતુ સોપાધિક રૂપનો નાશ થાય છે—પોતાના જીવત્વાભિમાનનો નાશ થાય છે, સ્વરૂપનો નહીં, એમ યાજ્ઞવલ્કયે મૈત્રેયીને સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. (૩૯).

જીવનો સ્વરૂપથી નાશ થતો નથી, પરંતુ તેના અહંભાવનો નાશ થાય છે, એમ કહ્યું; કારણ કે જીવનું ‘અહં’ સ્વરૂપ તો કૂટસ્થ સ્વરૂપ છે, અને કૂટસ્થ સ્વરૂપ અસંગ હોવાથી અવિનાશી છે, એમ પણ શાસ્ત્રે બતાવ્યું છે. (૪૦).

છતાં શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું છે કે “જીવાપેતં વાવ કિલ શરીરં મ્રિયતે ન સઃ ।” —“જીવ સિવાયનું શરીર મર્ણુ પામે છે, જીવ નહીં”, તેમાં જીવ વિનાશી છતાં જીવનું મર્ણુ નથી એમ જે કહ્યું

છે તે જીવનો આત્મન્ટિક નાશ-મોક્ષ-કહેવાના હેતુથી કહ્યું નથી. પરંતુ દેહનું મર્ણુ થયા પછી જીવની લોકાન્તરગતિ થાય છે, એમ કહેવાના હેતુથી કહ્યું છે કે જીવ મરતો નથી. મતલબ કે જ્યાં સુધી જીવનો મોક્ષ થતો નથી, ત્યાંસુધી દેહનું મર્ણુ થયા છતાં જીવ મર્ણુ નહીં પામી લોકાન્તર પ્રાપ્તિ કરે છે. પરંતુ મોક્ષ વખતે તો તેના જીવત્વાભિમાનનો-માની લીધેલા જીવભાવનો-પણ નાશ થઈ પોતાના કૂટસ્થ સ્વરૂપને ઓળખી કૂટસ્થ રૂપે અવિનાશી થાય છે. (૪૧).
 ૬. જીવ અને જગત્તુ સામાનાધિકરણ્ય—બ્રહ્મ. ૪૨-૫૫

ત્વમ્ પદનો લક્ષ્યાર્થ:—અહીં સુધી ત્વમ્ પદનો વાચ્યાર્થ જે જીવ (ચિદાભાસ) છે તે માયિક અને વિનાશી છે એમ બતાવી ત્વમ્ પદનો લક્ષ્યાર્થ-ઉપાધિ રહિત ખરો અર્થ-જે કૂટસ્થ છે તે કહે છે. (૪૨-૪૭).

શંકા:—જે જીવને વિનાશી કહેશે તો વિનાશી જીવની અવિનાશિ બ્રહ્મ સાથેની એકતાનું જ્ઞાન ધટી શકશે નહીં, કારણ કે વિનાશી અને અવિનાશીના એકત્વમાં—સામાનાધિકરણ્યમાં—વિરોધ આવશે ?

ઉત્તર:—તેવો વિરોધ આવતો નથી, કારણ કે વિનાશી રૂપ જીવ અને અવિનાશિ રૂપ બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ કરવાની નથી; પરંતુ જીવના જીવભાવ—જીવપણાના અભિમાન-નો બાધ (નાશ) થતાં જીવ અને બ્રહ્મનું સામાનાધિકરણ્ય (Common substratum) અહં બ્રહ્મ રૂપી જીવ બ્રહ્મની એકતા થાય છે. (૪૨). દૃષ્ટાન્ત તરીકે અધિકારમાં ઉભેલા કોઈ માણસને કોઈએ ધાંકલો (સ્થાણુ) માની લીધો. અત્રે તે ઉભેલા માણસનું પુરૂષપણું જે કે ગયું નથી, છતાં જેનાર માણસે તો તેને સ્થાણુ માની લઈ તે પ્રત્યે તેવો વ્યવહાર કર્યો. પરંતુ તેણે જ્યારે પોતાની ભૂલ જોઈ ત્યારે તેને જેમ પુરૂષશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતાં માની લીધેલી સ્થાણુશુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે; તેમ જ્યારે જીવની શ્રાન્તિ દૂર થતાં પોતે પોતાનું બ્રહ્મ સ્વરૂપ જુએ છે, ત્યારે શ્રાન્તિથી માની લીધેલી જીવત્વશુદ્ધિ—“હું કર્તા છું ” એ વગેરે જીવરૂપ અહંશુદ્ધિ-નિવૃત્ત થાય છે, સ્વરૂપથી નહિ. અર્થાત્ પોતાની જીવ રૂપ માન્યતા-કલ્પના-મિથ્યા જણાતાં પોતે બ્રહ્મરૂપ છે-અહં બ્રહ્મ-એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. (૪૩).

આ જેને મેં સ્થાણુ માનેલો હતો તે આ પુરૂષ છે, એ પ્ર

માણે પુરુષબુદ્ધિ યતાં સ્થાણુબુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે. તેમ “ અહં
બ્રહ્માસ્મિ ” એ બુદ્ધિથી શેષ અહંબુદ્ધિ પણ નિવૃત્ત થાય છે. (૪૩)
એ પ્રમાણે જીવભાવનો આધ કરીને એકતા જાણવાની
કહી છે. (૪૪).

શ્રુતિમાં જે કહ્યું છે કે સર્વે બ્રહ્મ-આ જગત્ અલ્પ રૂપ છે,
ત્યાં જેવી રીતે જગતનો આધ કરીને જગતની સાથે અલ્પની એકતા
રૂપી સામાનાધિકરણ્ય કહ્યું છે, તેવી રીતે અહં બ્રહ્મ—જીવ અલ્પની
એકતા—ના વિષયમાં પણ જીવ ભાવનો આધ કરીને જીવનું કૂટસ્થ
સાથે સામાનાધિકરણ્ય સંભવે છે. અહીંઆં અહં શબ્દથી જીવ
નહીં, પણ કૂટસ્થ સમજવાનો છે. (૪૫—૬).

આ પ્રમાણે બુદ્ધિ વગેરેથી જૂદો કરીને ત્વં પદનો લક્ષ્યાર્થ જે
કૂટસ્થ શોધી કાઢ્યો તે કૂટસ્થનું શાસ્ત્રમાં સત્યત્વાદિ લક્ષણવાળું
અલ્પરૂપત્વ કહ્યું છે. તે નીચે બતાવવામાં આવ્યું છે. તાત્પર્ય કે
ત્વં પદવાચ્ય જીવપણું માયિક હોષ મિથ્યા વિનાશી છે, અને
તે જીવપણું જે કૂટસ્થ અધિષ્ઠાનને વિશે કલ્પ્યું છે તે કૂટસ્થ અસંગ
હોષ સત્ય અને અવિનાશી છે; અને શાસ્ત્રમાં જીવની કલ્પનાના
અધિષ્ઠાન ભૂત તે કૂટસ્થની બ્રહ્મ સાથે એકતા કહી છે. તે
એકતા નીચે કહ્યા પ્રમાણે સિદ્ધ કરે છે. (૪૭).

કૂટસ્થ અને બ્રહ્મની એકતા:—અહીં સુધીમાં ત્વં પદનો વાચ્ય
જે જીવ, અને લક્ષ્ય જે કૂટસ્થ (શરીરમાં રહેલું શુદ્ધ ચૈતન્ય),
એ બેની એકતા સિદ્ધ કરી; મતલબ કે ત્વં પદવાચ્ય જીવ મિથ્યા
હોષ તેનો ખરો-લક્ષ્ય-ઉપાધિ રહિત અર્થ કૂટસ્થ છે. આ ત્વં
પદલક્ષ્ય કૂટસ્થ, અને તત્ પદલક્ષ્ય બ્રહ્મ એક જ છે એમ
હવે કહે છે. (૪૮—૫૫).

આ કૂટસ્થ અને બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ કરવા સારૂ પ્રથમ
કૂટ અને કૂટસ્થ શબ્દોનો તથા બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ સમ-
જાવે છે. (૪૮—૯).

સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બે દેહ,* ઇન્દ્રિયો, મન વગેરે સહિત

*ત્રિદાબાસ સૂક્ષ્મ દેહમાં છે, સ્થૂલ દેહમાં નથી; કારણ કે સ્થૂલ
દેહ તમો પ્રધાન પ્રકૃતિનું બનેલું હોવાથી જડરૂપ તદ્દન મલીન હોવાથી

જીવાભાસ રૂપી પ્રાન્તિના અધિષ્ઠાન રૂપ જે ચૈતન્ય (અભનો જેટલો ભાગ શરીરમાં છે તેટલો ભાગ) છે તે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં “કૂટસ્થ” શબ્દથી ઓળખાય છે. મતલબ કે શરીરમાં રહેલું અહીં ચૈતન્ય જ જીવ (ચિદાભાસ) નું અધિષ્ઠાન છે. (૪૮).

તેવી જ રીતે વેદાન્તમાં જેને સર્વ જગત્નું અધિષ્ઠાન કહેલું છે તે “ બ્રહ્મ ” શબ્દથી ઓળખાય છે. મતલબ કે સર્વત્ર વ્યાપક ચૈતન્ય સર્વ જગત્નું અધિષ્ઠાન છે, અને તે “ બ્રહ્મ ” કહેવાય છે. (૪૯).

તાત્પર્ય એ છે કે જેમ ઘટાકાશ એ મહાકાશનો એક ભાગ છે—મહાકાશ રૂપ જ છે—તે બંનેમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, ફક્ત ઘટને લીધે ઘટાકાશ કહેવાય છે; તેમ આખા જગત્ના અધિષ્ઠાન રૂપ જે વ્યાપક ચૈતન્ય છે અને જે “ અહીં ” નામથી ઓળખાય છે તે જ અહીંનો જે એક ભાગ એ શરીર સહિત ચિદાભાસ—જીવ—રૂપ ભ્રમનું અધિષ્ઠાન બન્યો છે તેને કૂટસ્થ નામથી ઓળખે છે, જે કે ઘટાકાશ જેમ મહાકાશ રૂપ છે, તેમ કૂટસ્થ પણ અહીં જ છે. આપણું શરીર પણ જગત્ના એક ભાગ રૂપ છે; અને તેથી સકળ જગત્ના અધિષ્ઠાનની પેઠે તેનું અધિષ્ઠાન પણ અહીં જ છે. તેથી જીવનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ અને જગત્નું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ વાસ્તવિક એક જ અહીં છે. ફક્ત દેહ સહિત જીવ અને જગતનો દેખીતો ભેદ બતાવવાની ખાતર તે પ્રમાણે નામ આપ્યાં છે; જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશનાં નામ આપ્યાં છે, જે કે બંને અકાશ જ છે. (૪૮-૯).

કૂટ શબ્દ લવારની એરણુનું નામ છે, તેના ઉપર જેમ ધણી બા પડ્યા છતાં તેમાં વિકાર થતો નથી; પરંતુ તેના ઉપર ઘાટા લોઢા વગેરેમાં ફેરફાર થયા કરે છે. તેવી રીતે ચૈતન્યમાં દેખાતા જીવાદિ રૂપ અનેક ભ્રમોમાં નિરંતર વિકાર થતા હોવા છતાં તેમાં રહેલું ચૈતન્ય કૂટની પેઠે નિર્વિકારિ રહેતું હોવાથી તે કૂટસ્થ કહેવાય છે.

પથ્થરની પેઠે તેમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી. પરંતુ લિંગ-સૂક્ષ્મ-દેહ જેમાં અંતઃકરણ છે તેમાં જ કૂટસ્થનું પ્રતિબિંબ—ચિદાભાસ—પડે છે. કારણ દેહ તો આ બંને દેહનું કારણ છે.

એક વ્યાપક ચૈતન્યમાં જ્યારે સકળ જગત્તી કલ્પના ઉઠે છે, તો પછી તે જ જગત્તના એક ભાગમાં જીવાભાસની કલ્પના થાય તેમાં શી નવાઇ છે ? મતલબ કે જીવ એ જગત્તનો એક ભાગ જ છે. (૫૦).

તત્ અને ત્વમ્ની એકતા:—આ જીવ અને ઇશ્વર, અથવા તેમનાં અધિષ્ઠાન કુટસ્થ અને બ્રહ્મ, એક જ છે એમ કહે છે.

“ તત્ત્વમસિ ” માં કહેલા તત્ પદલક્ષ્ય બ્રહ્મ, અને ત્વમ્ પદલક્ષ્ય કુટસ્થ વાસ્તવિક એક જ છે; પરંતુ કલ્પિત ઉપાધિને લીધે તેમને ઇશ્વર અને જીવ કહેલા છે. અતે તેથી તત્ અને ત્વમ્ પદાર્થો ભિન્ન દેખાય છે. ખરી રીતે તો તત્ પદ વાચ્ય ઇશ્વરનું અધિષ્ઠાન અને ત્વમ્ પદ વાચ્ય જીવનું અધિષ્ઠાન એક જ બ્રહ્મ છે. પરંતુ જગત્ અને શરીર એ બે ઉપાધિઓને લીધે અનુક્રમે ઇશ્વર અને જીવ કહેવાય છે. માટે જેમ તત્ અને ત્વમ્ પદવાચ્ય ઇશ્વર અને જીવ એક છે; તેમ તત્ અને ત્વમ્ પદ લક્ષ્ય બ્રહ્મ અને કુટસ્થ ચૈતન્ય એક જ છે. (૫૧).

આભાસનું કલ્પિતત્વ:—આરોપિતત્વ-કલ્પિતત્વ-નું લક્ષણ એ છે કે જે વસ્તુ ખીજમાં કલ્પેલી છે તે વસ્તુ પોતાનો ધર્મ તથા તે ખીજ વસ્તુનો ધર્મ પણ પોતાનામાં આરોપીને આગળ આગળથી ભાસે છે, જેમ સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં તેનો આભાસ પ્રકાશે છે. તેથી જેમ છીપમાં કલ્પેલું રૂપું રૂપાના ધર્મની સાથે છીપના ધર્મ પણ પોતાનામાં ધારણ કરે છે તેથી તે રૂપું કલ્પિત છે; તેવી રીતે જીવ બુદ્ધિ રૂપી ઉપાધિ દ્વારા સમારોપ્યમાણ કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, પ્રમાતૃત્વ, વગેરે ધર્મો તથા સ્ફુરણ રૂપી ચૈતન્યના ધર્મને ધારણ કરીને જન્મથી ભાસે છે, તેથી તે આભાસ કલ્પિત છે, ખરો નથી. અને ખીજના ધર્મો લેવાથી ભ્રમ થાય છે. (૫૨).

(અત્રે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જેમ છીપ નામનો ખરો પદાર્થ છે, તેમ તેમાં કલ્પિત રૂપા સિવાય ખીજું ખરું રૂપું છે, અને તેમના જૂદા જૂદા ધર્મો પણ છે જેનું આરોપણ તે કલ્પિત રૂપામાં થાય છે. પરંતુ જેમ ખરું ચૈતન્ય (આત્મા) છે, તેમ કોઈ ખરો જીવ રૂપ પદાર્થ નથી. બધા જીવો કલ્પિત છે. તેથી કોઈ ખરા જીવના ધર્મો અને ચૈતન્યના ધર્મો કોઈ કલ્પિત જીવમાં આરોપિત કરવાના નથી. પરંતુ જીવ જાતે જ કલ્પિત છે, અને તે અનાદિ કાળથી કલ્પિત છે. જીવ કલ્પિત છે, એટલે કે

કર્તૃત્વ, બોક્તૃત્વ, આદિ કલ્પેલા છે, અને આત્માનું સ્વરૂપ આરોપીને જીવ કહેવાય છે.)

આ શ્રમ થવાનું કારણ “ બુદ્ધિ શું છે ? આભાસ કેણું છે ? આત્મા કેણું છે ? જગત્ કેવી રીતે છે ? ” તેનો અનિર્ણય-અજ્ઞાન-છે. આ અજ્ઞાન રૂપી જે મોહ છે તે જ સંસાર છે. આ મોહ રૂપ સંસારને નિવૃત્ત કરવાનો ઉપાય બુદ્ધ્યાદિ સ્વરૂપનો વિવેક કરવો તે છે. તેથી જે માણસ આ વિવેક કરી જાણે છે તે જ તત્ત્વવિત્ છે, મુક્ત છે, એવો વેદાન્તનો નિશ્ચય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે આભાસ(જીવ) જ કલ્પિત છે, ત્યારે બંધ અને મોક્ષનું મૂળ અવિવેક હોવાથી તે બંધ અને મોક્ષ પણ કલ્પિત છે. માટે અદ્વૈતવાદમાં “ કાનો બંધ, ” “ કાનો મોક્ષ, ” એવા એવા તાર્કિકાના તર્કોનું મૂળ કુતર્ક હોવાથી તેમનું દબ રીતે ખંડન કરવું જોઈએ. (૫૨—૫૫).

૭. કૂટસ્થસ્વરૂપ. ૫૬-૫૯.

આ પ્રમાણે બુદ્ધિ વગેરેથી કૂટસ્થનો વિવેક શ્રુતિ યુક્તિ વડે કરી બતાવી પુરાણોમાં પણ તેનો વિવેક કરી કૂટસ્થનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે તે બતાવે છે. (૫૬-૫૯).

શૈવપુરાણમાં કૂટસ્થસ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે:—

૧. કામાદિ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થતાં તે વૃત્તિઓના સાક્ષી તરીકે; વૃત્તિનો ઉદય થયા પહેલાં તેના અભાવના સાક્ષી રૂપે; જિજ્ઞાસા થતાં તેના સાક્ષી રૂપે; જિજ્ઞાસા પૂર્વે “ હું અજ્ઞ છું ” તેવી ચિદાભાસની અજ્ઞાન દશાના સાક્ષી રૂપે; કેવળ કૂટસ્થ શિવ રહેલો છે—કાષ્ઠપણ જાતનો વિકાર પામ્યા વિના આ સઘળી અવસ્થાઓના જાણનાર સાક્ષી રૂપે રહેલો છે.

૨. વળી તે શિવ અસત્ય જગતના આલંબન-અધિષ્ઠાન રૂપ હોવાથી સત્યસ્વરૂપ છે; કારણ કે અસત્ય વસ્તુ અસત્યનું અધિષ્ઠાન થઈ શકે નહીં, સત્ય વસ્તુ જ થઈ શકે. માટે શિવ (કૂટસ્થ) સત્ય છે.

૩. સર્વ જઠ પદાર્થનો પ્રકાશક હોવાથી તે ચિદ્રૂપ છે; કારણ કે જે ચિદ્રૂપ-પ્રકાશરૂપ-ન હોય તે અપ્રકાશ રૂપ જડનો પ્રકાશક થઈ શકે નહીં.

૪. તે સર્વદા પ્રેમનો વિષય હોવાથી આનંદરૂપ છે, કેમકે એક આત્મા જ અતિપ્રિય છે.

૫. સર્વ વસ્તુઓનો પ્રકાશક હોવાથી તે સર્વ વસ્તુની સાથે સંબંધ ધરાવનારો છે. અને સર્વ વસ્તુની સાથે સંબંધવાનું હોવાથી તે સંપૂર્ણ છે.

આ પ્રમાણે શિવપુરાણમાં પણ જીવ, ઇશ્વર, વગેરે કલ્પનાઓ રહિત અદ્વિતીય (કેવલ) સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્ય રૂપ શિવ (કૂટસ્થ) ને જૂદો કરી બતાવ્યો છે. (૫૬-૫૯).

આતું તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. વિમત શિવ વૃત્ત્યાદિથી જુદો છે, કેમકે વૃત્ત્યાદિનો તે સાક્ષી છે. જે જે વૃત્ત્યાદિથી બિન્ન ન હોય, તે તે વૃત્ત્યાદિનો સાક્ષી થઈ શકે નહીં, જેમ વૃત્ત્યાદિ પોતાનો સાક્ષી ન થઈ શકે.

૨. વિમત શિવ સત્ય સ્વરૂપ છે, કેમકે તે મિથ્યા વસ્તુઓના અધિષ્ઠાન રૂપ છે, જેમ રૂપાના અધિષ્ઠાન રૂપ શુક્તિ સત્ય વસ્તુ છે.

૩. વિમત શિવ ચિદ્રૂપ છે, કેમકે તે જડ માત્રનો પ્રકાશક છે. જે જે ચિદ્રૂપ નથી તે તે જડનો પ્રકાશક થઈ શકે નહીં, જેમ ઘટાદિ.

૪. વિમત શિવ પરમાનન્દરૂપ છે, કેમકે તે પરમ પ્રેમનું સ્થાન છે. જે પરમાનન્દ રૂપ ન હોય, તે પરમ પ્રેમનું સ્થાન ન થઈ શકે, જેમ ઘટાદિ.

૫. વિમત શિવ પરિપૂર્ણ છે, કેમકે તે ગગનની પેઠે સર્વ પદાર્થોની સાથે સંબંધવાળો છે.

૬. વિમત શિવ સર્વસંબંધવાનું છે, કેમકે તે સર્વનો પ્રકાશક છે. જે સર્વની સાથે સંબંધવાળો ન હોય, તે સર્વનો પ્રકાશક પણ ન થાય, જેમ દીપાદિ.

૮, જીવ, ઇશ્વર, અને જગતનું માયિકત્વ; અને

કૂટસ્થનું વસ્તુત્વ. ૬૦—૭૬.

જીવ, ઇશ, અને જગતનું મિથ્યાત્વ:—હવે જીવ, ઇશ, અને જગત્ કલ્પિત-મિથ્યા છે, અને કૂટસ્થ અસંગ સત્ય વસ્તુ છે, એમ બતાવે છે. (૬૦-૭૬).

કૂટસ્થને જીવેશત્વાદિ રહિત કહ્યો, કેમકે માયા અને અવિદ્યાને અધીન એવા જીવેશને આભાસ વડે માયાએ બનાવેલા હોવાથી તેઓ માયિક છે.

શંકા:—જીવ ઈશ્વને માયિક કહેશે તો દેહાદિ પણ માયિક હોવાથી તે દેહાદિથી ભિન્ન થશે નહીં.

ઉત્તર:—દેહાદિ તેમજ જીવ ઇશ માયિક હોવા છતાં પણ જેમ કાચકુંભ અને ઘટાદિનો ભેદ છે, તેમ તેમનામાં ભેદ છે. એટલે કે જેમ કાચકુંભ અને ઘટાદિ બંને માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, છતાં કાચકુંભ સ્વચ્છ છે અને ઘટાદિ નથી; તેમ જીવ ઇશ સ્વચ્છ છે અને દેહાદિ નથી. એટલો ફેર છે. (૬૦).

શંકા:—ઘટ અને કાચના કારણે રૂપ માટીમાં ભેદ હોવાથી એક સ્વચ્છ અને બીજું નહીં, એ સંભવે છે. પરંતુ જગત તેમજ જીવેશ્વર એ સર્વનું કારણ એક માયા હોવાથી જીવેશ્વરનો જગતથી કેવી રીતે ભેદ કહેવાય ?

ઉત્તર:—જેમ એક જ અન્નમાંથી દેહ તેમજ મન ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં દેહ કરતાં મન સ્વચ્છ છે; તેમ જીવેશ્વર માયિક છતાં સર્વ માયિક પદાર્થો કરતાં તે સ્વચ્છ છે. (૬૧).

શંકા:—કાચની પેઠે જીવેશ્વર ભલે સ્વચ્છ હો. પરંતુ તેઓ માયાના બનેલા—માયિક—હોવાથી માયાની પેઠે જડ હોવા જેમજે; તેઓને ચિદ્રૂપ કેવી રીતે કહો છો ?

ઉત્તર:—તેઓ (જીવેશ્વર) ચિદ્રૂપ છે, કારણ કે તેઓનું ચેતન રૂપે પ્રકાશવું અનુભવસિદ્ધ છે. અને વળી સર્વ પદાર્થોની કલ્પના કરવામાં સમર્થ એવી માયાને શું દુષ્કર છે ? કાંઈ જ નહીં. વળી જ્યારે આપણી નિદ્રા પણ સ્વપ્નના ચેતન રૂપ જીવેશ્વરના છે, તો પછી મહામાયા ચેતન રૂપ જીવેશ્વરને સજી શકે તેમાં શી નવાઈ છે ? વળી જીવ ઇશ્વરમાં ઇશ્વર સર્વસત્વાદિ ધર્મવાળા છે અને જીવ નથી—તેમાં પણ નવાઈ નથી; કારણ કે સર્વસત્વાદિની કલ્પના પણ તે જ માયા કરે છે. જે ધર્મ (ઇશ્વર) ને બનાવી શકે તે સર્વસત્વાદિ (ધર્મ) ને કેમ ન કલ્પી શકે ? (૬૧-૬૪).

શંકા:—જ્યારે જીવ, ઇશ્વર, સર્વસત્વ, વગેરેને કલ્પિત—માયિક કહેશે, ત્યારે તો કૂટસ્થને પણ માયિક ગણવામાં શો વાંધો છે ?

ઉત્તર:—કૂટસ્થને માયિક કહેનાર કોઈ પણ પ્રમાણ મળી આવતું નથી. માટે તે માયિક નથી. ઉલટું સકલ વેદાન્તશાસ્ત્રો “ કૂટસ્થ વાસ્તવ છે ” એમ ઘોષણા કરીને કહે છે. કૂટસ્થ પારમાર્થિક—વાસ્તવ—છે તે સંબંધી બીજો કોઈ પણ વિરુદ્ધ પક્ષ

(પ્રતિપક્ષ) શ્રુતિઓ સહન કરી શકતી નથી. અને અમારું કામ તો શ્રુતિના અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનું છે. અમે કોઇ તર્ક કરીને જીવેશનું વાસ્તવત્વ કે અવાસ્તવત્વ સિદ્ધ કરતા નથી, પણ શ્રુતિ તે સંબંધી શું કહે છે તે જ ફક્ત મુમુક્ષુઓને માટે સ્પષ્ટ કરી બતાવીએ છીએ. માટે તે સંબંધમાં તાર્કિકોના તર્કોને માટે અવસર જ નથી. (જેને શ્રુતિ ઉપર શ્રદ્ધા હોય તે માનો; ન હોય તે ન માનો.) (૬૭).

માટે મુમુક્ષુઓએ કુતર્કને તજીને શ્રુતિનો આશ્રય લેવો. અને શ્રુતિ તો એ જ કહે છે કે જીવેશ્વર આપાએ ઉત્પન્ન કરેલા છે. અને આ માયિક ઈશ્વર રક્ષણ (હું બહુ રૂપ યાઉં) થી પ્રવેશ (સૃષ્ટિમાં જીવ રૂપે ઈશ્વરનો પ્રવેશ) સુધીની માયિક સૃષ્ટિ રચે છે, અને જીવ જાગ્રત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, બંધ, અને મોક્ષ રૂપ સંસારની સૃષ્ટિ બનાવે છે. આ પ્રમાણે બધી સૃષ્ટિ અને સૃષ્ટિના કર્તા માયિક છે. કૂટસ્થ તો સર્વદા અસંગ છે, તેમ જ તેને જન્મ, મરણ, કર્તાપણ, વગેરે કોઇ પ્રકારના વ્યવહાર નથી, એમ પણ શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે. માટે મુમુક્ષુએ સર્વદા શ્રુતિના આ અર્થનો વિચાર કરવો. (૬૮-૭૦).

વળી શ્રુતિ કહે છે કે કૂટસ્થનો નથી નાશ કે નથી ઉત્પત્તિ; નથી તે બદ્ધ કે નથી તે સાધક; નથી તે મુમુક્ષુ કે નથી તે મુક્ત; એ શ્રુતિનો પરમ અર્થ છે. (૭૧).

શંકા:—ત્યારે શ્રુતિમાં ઠેકાણે ઠેકાણે જીવ અને ઈશ્વરના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન શા માટે કર્યું છે ?

ઉત્તર:—તેવું પ્રતિપાદન “અરન્ધતી દર્શન” ન્યાયની પેઠે અવા-
હનસ ગોચર (વાણિ અને મનથી જેનું વર્ણન કરી શકાય નહીં તેવા) આત્માનું જ્ઞાન કરાવવાને માટે કર્યું છે; કારણ કે સુરેશ્વ-
રાચાર્યે કહ્યું છે કે બોધ્ય પુરૂષના ચિત્તની વિષમતાને અનુસરીને પ્રત્યગાત્મા (જીવ) નો બોધ કરાવવામાં જેવી જેવી પ્રક્રિયા ઉપયોગી થઈ પડે તે તે સારી છે એમ સમજવું. (૭૨-૩).

આમ છે છતાં પણ શ્રુતિના તાત્પર્ય સંબંધી જે વિવાદ જોવામાં આવે છે તે વિવાદ શ્રુતિના અખિલ તાત્પર્યને નહીં જાણનાર જડ પુરૂષોનો છે. પરંતુ વિવેકી પુરૂષ તો તે તાત્પર્યને જાણીને આનંદના સાગરમાં નિમજ્ન રહે છે. (૭૪).

વિવેકીનો નિશ્ચય:-શંકા:-ત્યારે વિવેકીનો નિશ્ચય કેવો છે ?

ઉત્તર:-તે નીચે પ્રમાણે છે:-

માયામેઘો જગન્નીરં વર્ષત્વેષ યથા તથા ।

ચિદાકાશસ્ય નો હાનિર્ન વા લાભ ઇતિ સ્થિતિઃ ॥૭૫॥

જેમ મેઘ વહસાડ વર્ષાવે તેથી આકાશને કાંઈ હાનિ કે લાભ થતો નથી: તેમ માયા જગત્ રૂપી જળને વર્ષાવે તો ચૈતન્યને કાંઈ હાનિ કે લાભ થતો નથી. મતલબ કે આકાશની પેઠે ચૈતન્ય જેવું ને તેવું જ રહે છે. એવી જ સ્થિતિ વિવેકી પુરુષોની પણ છે. (૭૫).

તાત્પર્ય એ છે કે કુટસ્થ બ્રહ્મરૂપ જ છે, અને જગત્તી કલ્પના માયા કરે છે. પરંતુ આ કલ્પનાથી અસંગ બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં કાંઈ જાતનો વિકાર થયો નથી, અને થવાનો પણ નથી. તે તો છે તે ને તે જ સત્યાદિ સ્વરૂપ છે.

જે પુરુષ આ કુટસ્થદીપતું નિરન્તર ધ્યાન કરે, તે પોતે નિરન્તર કુટસ્થ રૂપે દીપે છે. (૭૬).

આઠમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

ધ્યાનપ્રકરણમ્ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ.

ધ્યાનદીપ.

૧. નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી શ્રેષ્ઠ. ૧=૨૬.

સંવાદિભ્રમવદ્બ્રહ્મતત્ત્વોપાસ્ત્યાપિ મુચ્યતે ।

ઉત્તરે તાપનીયેષ્ઠઃ શ્રુતોપાસ્તિરનેકથા ॥ ૧ ॥

જેમ સફળ પ્રવૃત્તિ જનક (સંવાદી) શ્રમ દ્વિષ્ઠિત કળને આપનાર થાય છે, તેમ [આત્મવિચાર ઉપરાંત) નિર્ગુણબ્રહ્મ [તત્ત્વ) ની ઉપાસના પણ પુરૂષને મુક્તિ આપે છે, (કેમકે નિર્ગુણોપાસના પણ સંવાદી શ્રમ છે). માટે ઉત્તર તાપનીયોપનિષદમાં અનેક પ્રકારની નિર્ગુણોપાસના કહેલી જોવામાં આવે છે. (૧).

સંવાદી અને વિસંવાદી શ્રમ.

મણિપ્રદીપપ્રભયોર્મણિબુદ્ધ્યાભિધાવતોઃ ।

મિથ્યાજ્ઞાનાવિશેષેષ્ઠિ વિશેષોઽર્થક્રિયાં પ્રતિ ॥ ૨ ॥

દીપોઽપવરકસ્યાન્તર્વર્તતે તત્પ્રભા બહિઃ ।

દૃશ્યતે દ્વાર્યથાન્યત્ર તદ્દૃષ્ટા મણેઃ પ્રભા ॥ ૩ ॥

દૂરે પ્રભાદ્વયં દૃષ્ટ્વા મણિબુદ્ધ્યાભિધાવતોઃ ।

પ્રભાયાં મણિબુદ્ધિસ્તુ મિથ્યાજ્ઞાનં દ્વયોરપિ ॥ ૪ ॥

ન લભ્યતે મણિર્દીપપ્રભાં પ્રત્યભિધાવતા ।

પ્રભાયાં ધાવતાવશ્યં લભ્યેતૈવ મણિર્મણેઃ ॥ ૫ ॥

દીપપ્રભામણિભ્રાન્તિર્વિસંવાદિભ્રમઃ સ્મૃતઃ ।

મણિપ્રભામણિભ્રાન્તિઃ સંવાદિભ્રમ ઉચ્યતે ॥ ૬ ॥

મણિ તથા દીપ એ બંનેની પ્રભાને મણિ માની લઇને તે [મણિ] લેવાને દોડનારનું પ્રભા વિશે થયેલું મણિજ્ઞાન જો કે

મિથ્યા છે, કેમકે પ્રભા કે જે મણિ નથી તેને (પ્રભાને) મણિ રૂપ માની લેવો તે મિથ્યાજ્ઞાન છે (અતર્સ્મિસ્તદ્વુલ્લેખા); તો પણ ધ્વનિચિત્ત અર્થને પ્રાપ્ત કરાવનારી ક્રિયામાં (અર્થક્રિયાં પ્રતિ) વૈ-
યમ્ય (વિશેષઃ) રહેલું છે, કેમકે મણિની પ્રભામાં મણિપુદ્ધિ સાર્થ-
ક્રિયાકારિણી છે-તે તરફ દોડનારને મણિનો લાભ કરાવનારી છે;
પરંતુ દીપની પ્રભામાં મણિપુદ્ધિ કરીને દોડનારને તેમાં મણિલાભ થતો નથી. આ ફેર છે. (૨). જેમકે એક જાળીઆમાં દીવો મૂકેલો
છે, તેની પ્રભા બહિર્દારમાં દેખાય છે; તેમજ ખીજા જાળીઆમાં
મૂકેલા મણિની પ્રભા પણ બહાર દેખાતી હતી (૩). દ્વિતી આ
બંને પ્રભાને દેખી “ તે મણિ છે ” એમ માનીને તેને લેવાને
દોડનાર બંને માણસોને પ્રભાને વિશે જે મણિપુદ્ધિ (તે મણિ છે
એવું જ્ઞાન) થઈ હતી તે મિથ્યાજ્ઞાન જ હતું, કેમકે પ્રભાને મણિ
માન્યો હતો, મણિને નહિ. (૪). છતાં જો કે દીપપ્રભા તરફ
દોડનારને મણિ પ્રાપ્ત ન થયે, તોપણ મણિપ્રભા તરફ દોડનારને
મણિ પ્રાપ્ત થયો. (૫). દીપપ્રભાને વિશે જે મણિશ્રાન્તિ થઈ તે
નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિજનક (વિસંવાદી) ભ્રમ કહેવાય છે; પરંતુ મણિ-
પ્રભાને વિશે જે મણિશ્રાન્તિ થઈ તે સફળ પ્રવૃત્તિજનક (સંવાદી)
ભ્રમ કહેવાય છે. બંને છે તો ભ્રમ; પણ એક સંવાદી અને
બીજો વિસંવાદી છે. (૬).

बाष्पं धूमतया बुद्ध्वा तत्राङ्गारानुमानतः ।

वह्निर्यदृच्छया लब्धः स संवादिभ्रमो मतः ॥ ७ ॥

गोदावर्युदकं गङ्गोदकं मत्वा विशुद्ध्ये ।

संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥ ८ ॥

ज्वरेणाप्तः संनिपातं भ्रान्त्या नारायणं स्मरन् ।

मृतः स्वर्गमवाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥ ९ ॥

प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे ।

उक्तन्यायेन संવાદિભ્રમાઃ સન્તિ હિ કોટિશઃ ॥ ૧૦ ॥

अन्यथा मृच्छालापवद्विलाः स्युर्देवताः कथम् ।

અગ્નિત્વાદિધિયોપાસ્યાઃ કથં વા યોષિદાદયઃ ॥ ૧૧ ॥

સંવાદિ ભ્રમનાં દૃષ્ટાન્તોઃ—વરાળને ધૂમ ધ્રુવીતે ત્યાં અગ્નિ હોવાનું અનુમાન કરવાથી અકસ્માત્ અગ્નિ પ્રાપ્ત થયો; તે સંવાદિભ્રમ છે. (૭). ગોદાવરી નદીના જળને ગંગાજળ માની પવિત્ર થવાને તે છાંટવાથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સંવાદિભ્રમ છે. (૮) જવરને લીધે જેને સંનિપાત થયો છે તેવો પુરૂષ ભ્રાન્તિથી પોતાના “ નારાયણ ” નામના પુત્રને સ્મરણ કરતો મહું પામતાં સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થયું. તે પણ સંવાદિભ્રમ છે. (૯). પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી, અનુમાન પ્રમાણથી, તથા શાસ્ત્રના પ્રમાણથી પણ ઉપરના ન્યાયથી કાટિ સંવાદિભ્રમો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૧૦). જો એમ ન માનીએ (અન્યથા) તો મૃત્તિકા, દેવદાર, કે શિલાની મૂર્તિને દેવતાપણું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? અને સ્ત્રી (યોષિત્) પુરૂષ, પૃથ્વી, પર્ણન્ય (વૃષ્ટિ), અને સ્વર્ગલોકને અગ્નિ રૂપ માનીને તેમનું સેવન (ઉપાસના) કેવી રીતે કરવામાં આવે ? (૧૧).

अयथावस्तुविज्ञानात्फलं लभ्यत ईप्सितम् ।

काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥

स्वयંભ્રમोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः ।

ब्रह्मतत्त्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १३ ॥

જ્યારે વિપરીત જ્ઞાન વડે “ કાકતાલીય ” ન્યાયે દૈવમતિથી ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે (વિપરીત જ્ઞાન) સંવાદિ-ભ્રમ કહેવાય છે. [૧૨]. જેમ જાતે જ ભ્રમ હોવા છતાં તે સંવાદી હોય ઇષ્ટ ફળ આપે છે, તેવી જ રીતે બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના મુક્તિ રૂપી ફલને આપનાર છે. (૧૩).

वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्त्वमखण्डैकरसात्मकम् ।

પરોક્ષમવગમ્યૈતદહમસ્મીત્ પાસતે ॥ ૧૪ ॥

વેદાન્તશાસ્ત્રો દ્વારા અખંડ એકરસ રૂપ બ્રહ્મતત્ત્વને પરોક્ષ રીતે જાણીને “ હું અહ છું ” એવી રીતે ઉપાસના થઇ શકે છે. (૧૪).

प्रत्यग्व्यक्तिमल्लिख्य शास्त्राद्विष्ण्वादिमूर्तिवत् ।

अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥ १५ ॥

સાક્ષી કૂટસ્થને પ્રત્યક્ષ રીતે જાણ્યા વિના શાસ્ત્રો દ્વારા વિ-

જીવ વગેરે દેવોના સ્વરૂપની પેઠે “અહા છે” એટલું સામાન્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે. (૧૫).

चतुर्जाद्यवगतावपि मूर्तिमल्लिखन् ।

अक्षैः परोक्षान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥

પરોક્ષત્વાપરાધેન ભવેન્નાતત્ત્વવેદનમ્ ।

પ્રમાણેનૈવ શાસ્ત્રેણ સત્ત્વમૂર્તેર્વિભાસનાત્ ॥ ૧૭ ॥

શાસ્ત્ર દ્વારા વિષ્ણુનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ વગેરે દેવોનું સ્વરૂપ જાણ્યા છતાં તે તે દેવનું સ્વરૂપ (મૂર્તિમ્) ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયો વડે દેખતો નહીં હોવાથી તે પરોક્ષજ્ઞાની છે, કેમકે તે વખતે-ઉપાસના કાળમાં-ઉપાસ્ય (વિષ્ણુ વગેરે દેવ)ને ઇન્દ્રિયો વડે તે દેખતો નથી. (૧૬) છતાં પરોક્ષત્વના દોષ માત્રથી તે ખોટું (અતત્ત્વ) જ્ઞાન કહેવાય નહિ, કેમકે પ્રમાણુભૂત શાસ્ત્રો દ્વારા વિષ્ણુ વગેરેના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. (૧૭).

सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्राद्ज्ञानेऽप्यनुलिखन् ।

प्रत्यञ्चं साक्षण तत्तु ब्रह्म साक्षાન્ન વીક્ષતે ॥ ૧૮ ॥

શાસ્ત્રોક્તેનૈવ માર્ગેણ સચ્ચિદાનન્દનિશ્ચયાત્ ।

પરોક્ષમપિ તજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં ન તુ ભ્રમઃ ॥ ૧૯ ॥

તેવી જ રીતે શાસ્ત્ર દ્વારા સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ અહનું જ્ઞાન થયા છતાં સાક્ષી કૂટસ્થને પ્રત્યક્ષ નહિ જોનાર-પોતાના દેહમાં રહેલા કૂટસ્થ અહનને સાક્ષાત્કાર નહિ કરનાર-સચ્ચિદાનન્દ અહને સાક્ષાત્ જાણી શકતો નથી. (૧૮). અહનું આ પરોક્ષજ્ઞાન ભ્રમ નથી, કેમકે શાસ્ત્રોક્ત માર્ગે સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપનો નિશ્ચય થતો હોવાથી તે જ્ઞાન પરોક્ષ છતાં તત્ત્વજ્ઞાન છે. (૧૯).

ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम् ।

महावाक्यैस्तथाप्येतदुर्बोधमविचारिणः ॥ ૨૦ ॥

દેહાદ્યાત્મત્વવિભ્રાન્તૌ જાગ્રત્યાં ન હઠાત્પુમાન્ ।

બ્રહ્માત્મત્વેન વિજ્ઞાતું ક્ષમતે મન્દધીત્વતઃ ॥ ૨૧ ॥

શાસ્ત્રોમાં મહાવાક્યો વડે જો કે અહને સાક્ષી રૂપે (પ્રત્યક્ત્વેન) વર્ણવ્યું છે, તથાપિ તેને અવિચારી પુરૂષો-તત્ અને ત્વમ્ પદના

અર્થના વિવેક રહિત પુરુષો-વિચાર રહિત કેવલ મહાવાક્ય માત્રથી જાણી શકતા નથી. (૨૦). તેનું કારણ એ છે કે દેહાદિને આત્મા માની લેવા રૂપી ભ્રમ જ્યાંસુધી બળ પૂર્વક જાગૃત રહે છે, ત્યાંસુધી પુરુષ પોતાની મંદ બુદ્ધિને લીધે-વિચાર નહીં કરે તો હોવાથી બુદ્ધિ મંદ રહેવાને લીધે-જીવજ્ઞાની એકતાનું અપરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને (વિજ્ઞાતું) શક્તિવાન થતો નથી. (૨૧).

ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः ।

अपरोक्षद्वैतबुद्धिः परोक्षाद्वैतबुद्ध्यनुत् ॥ २२ ॥

अपरोक्षशिलाबुद्धिर्न परोक्षेशतां नुदेत् ।

प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

अश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमर्हति ।

श्रद्धालોरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥

सकृदाप्तोપદેશેन પરોક્ષજ્ઞાનમુદ્ભવેત્ ।

વિષ્ણુમૂર્ત્યુપદેશો હિ ન મીમાંસામપેક્ષતે ॥ ૨૫ ॥

શાસ્ત્રોને જાણનાર શ્રદ્ધાલુ પુરુષ માત્ર “ બ્રહ્મ છે ” એટલું જ પરોક્ષ જ્ઞાન સારી રીતે મેળવી શકે છે; કારણ કે તેના માણસને દ્વૈત-જગત્-નું અપરોક્ષ જ્ઞાન અદ્વૈત-બ્રહ્મ-નું પરોક્ષ જ્ઞાન થવામાં બાધ કરી શકતું નથી. (અનુત્=અ+નુત્). (૨૨). મૂર્તિમાં રહેલા પથ્થરનું અપરોક્ષ જ્ઞાન હોવા છતાં તે મૂર્તિમાં ઇશ્વરનું પરોક્ષજ્ઞાન થવામાં બાધ કરતું નથી. (ન નુદેત્). પ્રતિમાદિમાં વિષ્ણુત્વ હોવા વિશે કોણ વિવાદ કરે છે ? (૨૩). અશ્રદ્ધાલુ માણસ જો તે વાત કબુલ કરતો ન હોય, તો તેના અવિશ્વાસનું ઉદાહરણ આપવું યોગ્ય નથી, કેમકે વેદોક્ત અનુજ્ઞાન સંબંધમાં તો શ્રદ્ધાલુ માણસનો જ અધિકાર છે, બીજનો નહિ. (૨૪). જેમ મૂર્તિને વિષ્ણુ માનવાનો ઉપદેશ વિચાર(મીમાંસા)ની અપેક્ષા રાખતો નથી, તેમ જ્ઞાની (આત્મ) પુરુષના એક વારના ઉપદેશથી બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે છે. (૨૫).

कर्पोपास्ती विचार्येते अनुष्ठेयाविनिणयात् ।

बहुशाखाविप्रकीर्णं निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः ॥ २६ ॥

નિર્ણીતોર્થઃ કલ્પમૂર્તૈર્ગ્રથિતસ્તાવતાસ્તિકઃ ।

વિચારમન્તરેણાપિ શક્તોઽનુષ્ઠાતુમઙ્ગસા ॥ ૨૭ ॥

ઉપાસ્તીનામઽધ્યાનમાર્ષગ્રન્થેષુ વર્ણિતમ્ ।

વિચારાક્ષમમર્ત્યાશ્ચ તચ્છ્રુત્વોપાસતે ગુરોઃ ॥ ૨૮ ॥

વેદવાક્યાનિ નિર્ણેતુમિચ્છન્મીમાંસતાં જનઃ ।

આપ્તોપદેશમાત્રેણ હ્યનુષ્ઠાનં હિ સંભવેત્ ॥ ૨૯ ॥

(અહીનું પરોક્ષ જ્ઞાન કરવામાં વિચારની જરૂર નથી, છતાં)
અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય કર્મ અને ઉપાસના વિશે સંદેહ હોવાથી તેનો
નિર્ણય કરવાને માટે શાસ્ત્રોમાં વિચાર કર્યા છે. અથવા અનેક શાખા-
ઓમાં વિરતૃત થયેલા કર્મ કે ઉપાસનાનો નિર્ણય કરવાને કાશ્ય
સમર્થ છે ? (૨૬). છતાં જૈમિની વગેરે પૂર્વાચાર્યોએ કલ્પસૂત્રા
વડે તેના અર્થનો નિર્ણય કર્યો છે, જેના ઉપર આસ્થા રાખનાર
પુરૂષ વિચાર કર્યા વિના પણ યોગ્ય રીતે અનુષ્ઠાન કરી શકે છે. (૨૭).
ઉપાસનાના અનુષ્ઠાનના પ્રકાર આર્ષગ્રન્થોમાં વર્ણવેલા છે, જે ગુરૂની
પાસેથી સાંભળી લઇને, વિચાર કરવામાં અસમર્થ મનુષ્યો તે પ્રમાણે
ઉપાસના કરે છે. (૨૮). છતાં જે માણસની ઈચ્છા વેદવાક્યોના
અર્થનો નિર્ણય કરવાની હોય તે બદલે તેનો વિચાર કરે. પરંતુ જ્ઞાની
પુરૂષે આપેલા ઉપદેશ માત્રથી ઉપાસના કરવી સંભવે છે. (૨૯).

૨. જ્ઞાનમાર્ગ-આત્મવિચાર. તેના પ્રતિબંધ ૩૦-૫૨.

બ્રહ્મસાક્ષાત્કૃતિસ્ત્વેવં વિચારેણ વિના નૃણામ્ ।

આપ્તોપદેશમાત્રેણ ન સંભવતિ કુત્રચિત્ ॥ ૩૦ ॥

પરોક્ષજ્ઞાનમશ્રદ્ધા પ્રતિબન્ધાતિ નેતરત્ ।

અવિચારોઽપરોક્ષસ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રતિબન્ધકઃ ॥ ૩૧ ॥

વિચાર્યાપ્યાપરોક્ષ્યેણ બ્રહ્માત્માનં ન વેત્તિ ચેત્ ।

આપરોક્ષ્યાવસાનત્વાદ્ભૂયો ભૂયો વિચારયેત્ ॥ ૩૨ ॥

વિચારનામરણં નૈવાત્માનં લભેત ચેત્ ।

જન્માન્તરે લભેતૈવ પ્રતિબન્ધક્ષયે સતિ ॥ ૩૩ ॥

અહીનો સાક્ષાત્કાર તો તત્ત્વં પદાર્થના વિચાર વિના જ્ઞાનીના

ઉપદેશ માત્રથી કોઇ ઠેકાણે સંભવતો નથી-ઉપદેશ માત્રથી પરોક્ષ જ્ઞાન તો થઇ શકે છે. [૩૦] પરોક્ષ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ ગુરુ અને શાસ્ત્રના વાક્ય ઉપરની અશ્રદ્ધા-અવિધાસ-છે, ખીજું કંઈ નહિ; અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ અવિચાર છે. [૩૧]. વળી તત્ત્વં પદાર્થનો વિચાર કર્યા છતાં પણ અભ્યાસમૈકત્વ જ્ઞાન અપરોક્ષ રૂપે ન થાય, તો પણ અપરોક્ષ જ્ઞાન થતા સુધી વારંવાર તે વિચાર કર્યા કરવો, કેમકે અપરોક્ષ જ્ઞાનનો વિચાર સિવાય ખીજો કોઇ પણ હેતુ નથી. (૩૨). તેમ કર્યા છતાં પણ જો કદાપિ મર્ણુ પહેલાં અભ્યાસ જ્ઞાન થાય નહિ, તો જાણવું કે જ્ઞાનનો કંઈક પ્રતિબંધ છે, જેનો ક્ષય જન્માન્તરમાં થતાં જ તે જન્મમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે જ. [૩૩].

इह चामुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम् ।

शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्रुतिः ॥ ૩૪ ॥

गर्भ एव शयानः सन्वामदेवेष्वबुद्धवान् ।

पूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ૩૫ ॥

बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः ।

दिनान्तरेऽनधीत्यैव पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमान् ॥ ૩૬ ॥

कालेन परिपच्यन्ते कृषिगर्भादयो यथा ।

तद्वदભ્યાસવિચારોऽपि शनैः कालेन पच्यते ॥ ૩૭ ॥

વિચાર કર્યા છતાં પણ પ્રતિબંધને લીધે જ્ઞાન થતું નથી, તે સંબંધમાં વ્યાસજીના બ્રહ્મસૂત્રનું વચન છે કે આ જન્મમાં (ઇહ) કે ખીજા જન્મમાં [અમુત્ર] પ્રતિબંધનો ક્ષય થયા પછી જ્ઞાન થાય છે. તેમજ વળી શ્રુતિ કહે છે કે શ્રવણ કર્યા છતાં પણ ધણા મુમુક્ષુઓ પ્રતિબંધને લીધે આ જન્મમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહિ. (૩૪). જેમકે આજે અભ્યાસ કરેલું આવતી કાલે વિના અભ્યાસે યાદ આવે છે, તેમ પૂર્વ જન્મમાં કરેલા વિચારના અભ્યાસને લીધે વામદેવને ગર્ભમાં રહે રહે જ્ઞાન થયું હતું. (૩૪) (કેટલીકવાર એમ બનેલું પણ જોવામાં આવે છે કે) બહુ વાર અભ્યાસ કર્યા છતાં પણ તે વખતે આવડતું-યાદ રહેતું-નથી; છતાં ખીજો દીવસે અભ્યાસ કર્યા વિના જ પૂર્વે ભણેલું માણસને યાદ આવી જાય છે. (૩૬). [તેનું કારણ એ છે કે] જેમ કૃષિ, ગર્ભ, અભ્યાસ, વગેરે કાળે કરીને પરિપક્વ થાય છે, એકદમ નહિ (અમુક કળ અતીત

થવાની જરૂર હોવાથી); તેવી જ રીતે આત્મવિચાર પણ કાળે કરીને જ ધીમે ધીમે આત્મજ્ઞાન રૂપે પરિપક્વ થાય છે. (તેથી ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.) (૩૭).

પુનઃપુનર્વિચારેऽપિ ત્રિવિધપ્રતિબન્ધતઃ ।

ન વેત્તિ તત્ત્વમિત્યેતદ્વાર્તિકે સમ્યગીરિતમ્ ॥ ૩૮ ॥

કુતસ્તજ્ઞાનમિતિ ચેત્તદ્ધિ બન્ધપરિક્ષયાત્ ।

અસાવપિ ચ ભૂતો વા ભાવી વા વર્તતેઽથ વા ॥ ૩૯ ॥

અધીતવેદવેદાર્થોઽપ્યત એવ ન મુચ્યતે ।

હિરણ્યનિધિદૃષ્ટાન્તાદિદમેવ હિ દર્શિતમ્ ॥ ૪૦ ॥

પુનઃ પુનઃ વિચાર કર્યા છતાં પણ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધને લીધે પુરૂષ તત્ત્વને જાણી શકતો નથી—એ વાત વાર્તિકકારે સારી રીતે સમજાવી છે. (૩૮). સંયત્ન કર્યા છતાં પૂર્વે નાહો થયેલું જ્ઞાન હવે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું? જો તે પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાને લીધે થયું. આ પ્રતિબંધ ૧, ભૂત, ૨. ભાવી, અને ૮. વર્તમાન, એ ત્રણ પ્રકારનો છે. (૩૯). વેદ અને વેદાર્થનો અભ્યાસ કર્યા છતાં કેટલીક વાર પુરૂષ પ્રતિબંધમાંથી (જનઃ) મુક્ત થતો જ નથી, તેનું દૃષ્ટાન્ત “ હિરણ્યનિધિ ”નું આપવામાં આવેલું છે. (૪૦).

અતીતેનાપિ મહિષીસ્નેહેન પ્રતિબન્ધતઃ ।

મિશ્રુસ્તત્ત્વં ન વેદેતિ ગાથા લોકે પ્રગીયતે ॥ ૪૧ ॥

અનુસૃત્ય ગુરુઃ સ્નેહં મહિષ્યાં તત્ત્વમુક્તવાન ।

તતો યથાવદ્વેદૈષ પ્રતિબન્ધસ્ય સંક્ષયાત્ ॥ ૪૨ ॥

૧. ભૂત પ્રતિબંધઃ—કાંઈ એક હિ ક્ષુએ ગુરૂ પાસે બોધ લીધા છતાં ભૂતકાળના સ્નેહા મહિષી ઉપરના સ્નેહ રૂપી પ્રતિબંધને લીધે તેને તત્ત્વજ્ઞાન રચું નહીં, એવી ગાથા લોકમાં કહેવાય છે. (૪૧). આ પ્રતિબંધ દૂર કરવાને માટે ગુરૂએ મહિષી ઉપરના તેના આ સ્નેહને અનુસરીને “ તે મહિષી જ જાણ છે ”—એવી રીતે તેને તત્ત્વોપદેશ કર્યો; તેથી સ્નેહ રૂપી તેના પ્રતિબંધનો ક્ષય થતાં તેણે આસ્ત્રોક્ત પ્રકારે તત્ત્વ જાણ્યું. [૪૨].

પ્રતિબન્ધો વર્તમાનો વિષયાસક્તિલક્ષણઃ ।

પ્રજ્ઞામાન્દ્યં કુતર્કશ્ચ વિપર્યયદુરાગ્રહઃ ॥ ૪૩ ॥

શમાદ્યૈઃ શ્રવણાદ્યૈશ્ચ તત્ર તત્રોચિતૈઃ ક્ષયમ્ ।

નીતેઽસ્મિન્પ્રતિબન્ધેઽતઃ સ્વસ્ય બ્રહ્મત્વમશ્રુતે ॥ ૪૪ ॥

૨. વર્તમાન પ્રતિબંધઃ—વિષયાસક્તિ રૂપ એક; ખીજો બુદ્ધિની મંદતા—બુદ્ધિની તીક્ષ્ણતાનો અભાવ; ત્રીજો કુતર્ક; ચોથો વિપર્યયમાં દુરાગ્રહ—આત્મા કર્તૃત્વાદિ ધર્મવાળો છે એવો દુરાગ્રહ; એ વર્તમાન પ્રતિબંધ છે. (એમાંના કાંઈ પણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાનનો ઉદય થાય નહિ). (૪૩). (માટે તેની નિવૃત્તિનો હંપાય કરવો જોઈએ). માટે તે તે પ્રકારના પ્રતિબંધને યોગ્ય શમાદિ અને શ્રવણાદિ સાધન વડે તેનો ક્ષય કરતાં તે પ્રતિબંધ દૂર થવાથી જ પોતાના સાક્ષી રૂપરથનું બ્રહ્મત્વ જાણવામાં—અનુભવવામાં—આવે છે. (૪૪).

આગામિપ્રતિબન્ધશ્ચ વામદેવે સમીરિતઃ ।

એકેન જન્મના ક્ષીણો ભરતસ્ય ત્રિજન્મભિઃ ॥ ૪૫ ॥

યોગશ્રષ્ટસ્ય ગીતાયામતીતે બહુજન્મનિ ।

પ્રતિબન્ધક્ષયઃ પ્રોક્તો ન વિચારોઽપ્યનર્થકઃ ॥ ૪૬ ॥

૩. ભાવી પ્રતિબંધઃ—ભાવી પ્રતિબંધ જે જન્માન્તરનો હેતુ છે તે વામદેવને એક જન્મથી ક્ષીણ થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, અને જડભરતના પ્રતિબંધનો ક્ષય થતાં ત્રણ જન્મ લાગ્યા હતા. (૪૫). પાછલા ધણા જન્મોમાં યોગશ્રષ્ઠ થયેલા પુરુષના પ્રતિબંધનો આખરે ક્ષય થઈ તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એમ ગીતામાં પણ કહ્યું છે. માટે આત્મવિચાર નિર્થક જતો નથી. (૪૬).

પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાં લોકાનાત્મતત્ત્વવિચારતઃ ।

શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે સામિલાષોઽભિજાયતે ॥ ૪૭ ॥

અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ।

નિઃસ્પૃહો બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય વિચારાત્તદ્ધિ દુર્લભમ્ ॥ ૪૮ ॥

તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ ।

યતતે ચ તત્તો મુક્તિર્ભવતિ દુર્લભમ્ ॥ ૪૯ ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।

अनेकजन्मसंसिस्ततो याति परां गतिम् ॥ ५० ॥

તેવો (યોગબ્રહ્મ) પુરૂષ આત્મવિચારના બળથી પુણ્યકારી સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત થઇને (ત્યાં બહુ કાલ સુધી સુખ ભોગવીને) પછી જો તે સાંસારિક સુખની અભિલાષા વાળો હોય તો આ લોકમાં માતાપિતાથી શુદ્ધ અને શ્રીમાન કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. [૪૭]. અને જો તે અતિવિરક્ત [નિસ્પૃહ] હોય તો બ્રહ્મતત્ત્વના વિચારને લીધે આત્મતત્ત્વના નિશ્ચય વાળા યોગીઓના કુળમાં જ જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ આવો જન્મ દુર્લભ છે—અદ્ય પુણ્ય વાળાને અલભ્ય છે. (૪૮). જો તેવો યોગિકુલમાં જન્મ મળે તો ત્યાં (તત્ર) પૂર્વ જન્મના બુદ્ધિસંયોગને પ્રાપ્ત કરે છે, અને પ્રથમના પ્રયત્ન કરતાં વિશેષ [મૂયઃ] યત્ન કરે છે. માટે જ આવો જન્મ દુર્લભ છે. [૪૯]. તેવો જન્મમાં અધિક અભ્યાસ બની શકવાનું કારણ એ છે કે તે જ પૂર્વાભ્યાસને અવશ્ય થઇને તે ખેંચાય છે. આ પ્રમાણે બાવી પ્રતિબંધને લીધે યોગબ્રહ્મ થયેલો પુરૂષ અનેક જન્મોના પ્રયત્નથી શુદ્ધ થઇને [સંસિદ્ધઃ]—પ્રતિબંધ રહિત થઇને—પછી પરમ ગતિ [મોક્ષ] ને પામે છે. (૫૦).

ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां सम्यक्सत्यां निरुध्य ताम् ।

विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात्કरोत्ययम् ॥ ५१ ॥

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्था इति शास्त्रतઃ ।

ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥ ५२ ॥

પરંતુ બ્રહ્મલોકમાં જવાની ઇચ્છા સંપૂર્ણ હોય છતાં તેને રોકીને જો આત્મવિચાર કરવામાં આવે, તો તેને સાક્ષાત્કાર થતો નથી. પરંતુ “ વેદાન્તવિજ્ઞાનમુનિશ્ચિતાર્થાઃ ” એ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તેવો પુરૂષ બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, અને ત્યાં (બ્રહ્માની પાસેથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી) કલ્પને અંતે બ્રહ્માની સાથે મુક્ત થાય છે. [૫૧-૫૨].

૩. યોગમાર્ગ-બ્રહ્માપાસના. ૫૩-૫૪.

केषांचित्स विचारोऽपि कर्मणा प्रतिबध्यते ।

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेઃ ॥ ५૩ ॥

[આ પ્રમાણે તત્ત્વવિચાર કર્યા છતાં પ્રતિબંધ વાળા પુરુષને આ જન્મમાં સાક્ષાત્કાર થતો નથી. એમ કહ્યું]. પરંતુ કેટલાકને-તીવ્ર પાપીઓને-તો કર્મવશાત્ તે આત્મવિચાર પણ દુર્લભ છે-કર્મને લીધે બની શકતો જ નથી. તે સંબંધમાં શ્રુતિ પણ કહે છે કે ધણા પુરુષોને તો પરમાત્માનું શ્રવણ કરવાનું પણ લભ્ય નથી. (૫૩).

અત્યન્તબુદ્ધિમાન્ધ્યાદ્વા સામગ્ર્યા વાપ્યસંભવાત્ ।

યો વિચારં ન લભતે બ્રહ્મોપાસીત સોઽનિશમ્ ॥ ૫૪ ॥

માટે જે પુરુષ બુદ્ધિની અત્યન્ત મંદતાને લીધે અથવા ગુરુ, શાસ્ત્ર, કાળ, અનુકુળતા, વગેરે સામગ્રીના અસંભવને લીધે આત્મવિચાર [જ્ઞાનમાર્ગ] પ્રાપ્ત કરી શકતો ન હોય, તેણે નિરંતર બ્રહ્મોપાસના કરવી. (આ યોગમાર્ગ કહ્યો.) (૫૪).

૪. ઉપાસનાપ્રકાર; જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ; જ્ઞાની અને ઉપાસકના વ્યવહારનો ભેદ. ૫૫-૧૨૫.

નિર્ગુણબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય ન હુપાસ્તેરસંભવઃ ।

સગુણબ્રહ્મણીવાત્ર પ્રત્યયાવૃત્તિસંભવાત્ ॥ ૫૫ ॥

અવાઙ્મનસગમ્યસ્ય વેદનં ન ચ સંભવેત્ ।

અવાઙ્મનસગમ્યસ્ય વેદનં ન ચ સંભવેત્ ॥ ૫૬ ॥

વાગાદ્યગોચરાકારમિત્યેવં યદિ વેત્યસૌ ।

વાગાદ્યગોચરાકારમિત્યુપાસીત નો કુતઃ ॥ ૫૭ ॥

સર્ગત્વમુપાસ્યત્વાદ્યદિ વેદ્યત્વતોઽપિ તત્ ।

વેદ્યં ચેલ્લક્ષણાદૃત્યા લક્ષિતં સમુપાસ્યતાઃ ॥ ૫૮ ॥

બ્રહ્મ વિદ્ધિ તદેવ ત્વં ન ત્વિદં યદુપાસતે ।

ઇતિ શ્રુતેરુપાસ્યત્વં નિષિદ્ધં બ્રહ્મણો યદિ ॥ ૫૯ ॥

વિદિતાદન્યદેવેતિ શ્રુતેર્વેદ્યત્વમસ્ય ન ।

યથા શ્રુત્યૈવ વેદ્યં ચેત્તથા શ્રુત્યાપ્યુપાસ્યતામ્ ॥ ૬૦ ॥

અવાસ્તવી વેદ્યતા ચેદુપાસ્યત્વં તથા ન કિમ્ ।

દૃત્તિવ્યાપિ વેદ્યતા ચેદુપાસ્યત્વેઽપિ તત્સમમ્ ॥ ૬૧ ॥

કા તે ભક્તિરૂપાસ્તૌ ચેત્કસ્તે દ્વેષસ્તદીરય ।

માનાભાવો ન વાચ્યોઽસ્યાં બહુશ્રુતિષુ દર્શનાત્ ॥ ૬૨ ॥

ઉત્તરસ્મિન્તાપનીરે શૈબ્યપ્રશ્નેઽથ કાઠકે ।

માણ્ડૂક્યાદૌ ચ સર્વત્ર નિર્ગુણોપાસ્તિરીરિતા ॥ ૬૩ ॥

નિર્ગુણ અહ્મની ઉપાસનાનો સંભવ બતાવે છે: નિર્ગુણ અહ્મત-
ત્વની ઉપાસનાનો સંભવ છે, કેમકે સગુણ અહ્મની ઉપાસનાની પેઠે
તેમાં પણ બુદ્ધિવૃત્તિના પ્રવાહનો સંભવ છે. (૫૫). જો તું એમ
કહેતો હોય કે તે અવાહ્મનસગોચર હોવાથી ઉપાસ્ય બની શકે
નહિ, તો અવાહ્મનસગોચરનું જ્ઞાન પણ થઈ શકે નહિ. (૫૬).
“ તે વાગાદિને અગોચર છે ” તેવી રીતે તેને જાણી શકાય તેમ છે,
એમ જો તું કહેતો હોય, તો તેવા (અગોચર) તરીકે જ તેની ઉપા-
સના કેમ ન બની શકે ? (૫૭) ઉપાસ્ય કહેવાથી તે સગુણ છે એમ
તું જો કહેતો હોય, તો તે વેદ્ય હોવાના કારણથી પણ સગુણ કહેવાશે.
જો લક્ષણાવૃત્તિથી તેને વેદ્ય કહેતો હોય તો ઉપાસના પણ તેવા જ
લક્ષ્યની કર. (૫૮). “ તું તે જ અહ્મને જાણ, જેની પુરૂષો ઉપાસના
કરે છે તેને નહિ ” એ શ્રુતિએ અહ્મના ઉપાસ્યત્વનો નિષેધ કર્યો
છે એમ જો તું કહેતો હોય, તો “ તે વિદિતથી તથા અવિદિતથી
પણ અન્ય છે ” એવી શ્રુતિના આધારથી અહ્મનું વેદ્યત્વ પણ રહેતું
નથી. માટે શ્રુતિ અહ્મને જેવી રીતનું વેદ્ય હોવાનું કહેતી હોય તેવા
તેને ઉપાસો. (૫૯-૬૦). જો તું વેદ્યતાને અવાસ્તવી કહેતો હોય,
તો ઉપાસ્યત્વ પણ તેનું કેમ નહિ ? અને જો વૃત્તિવ્યાપ્તિને-અહ્મા-
કાર વૃત્તિને-તું વેદ્યતા કહેતો હોય, તો ઉપાસ્યત્વમાં પણ તે (વૃત્તિ-
વ્યાપ્તિ) સરખી જ છે. (૬૧). જો તું એમ પૂછતો હોય કે
ઉપાસનામાં તમને આટલી ભક્તિ કેમ છે ? તો ઉપાસના ઉપર તને
દ્વેષ કેમ છે ? અને નિર્ગુણોપાસના સંબંધી પ્રમાણનો અભાવ છે
એમ તો તું કહીશ જ નહિ, કેમકે તે સંબંધી ઘણાં શ્રુતિપ્રમાણો
જોવામાં આવે છે. (૬૨). જેમકે ઉત્તર તાપનીય ઉપનિષદમાં,
પ્રશ્નોપનિષદમાં શૈબ્યપ્રશ્નમાં, કઠોપનિષદમાં, માણ્ડુક્ય ઉપનિષદમાં,
વગેરેમાં સર્વત્ર નિર્ગુણોપાસના વર્ણવી છે. (માટે નિર્ગુણોપાસના
સંભવે છે.) (૬૩).

નિર્ગુણોપાસનાનો પ્રકાર. ૬૪—૭૩.

અનુષ્ઠાનપ્રકારોઽસ્યાઃ પશ્ચીકરણ ઈરિતઃ ।

જ્ઞાનસાધનમેતચ્છેતિ કેનાત્ર વારિતમ્ ॥ ૬૪ ॥

નિર્ગુણોપાસનાનો પ્રકાર સુરેધરાચાર્ય કૃત પંચીકરણમાં આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપાસના આત્મવિચારના જેવું મુક્તિનું સાધન નથી, પરંતુ મુક્તિનું સાધન જે જ્ઞાન તે (જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે તેની કાંઈ ના પાડતું નથી. (મતલબ કે ઉપાસનાથી મુક્તિ મળતી નથી, પરંતુ ઉપાસનાથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય, અને જ્ઞાનથી મુક્તિ કહી છે. (૬૪).

નાનુતિષ્ઠતિ કોઽપ્યેતદિતિ चेन्માનુતિષ્ઠતુ ।

પુરુષસ્યાપરાધેન કિમુપાસ્તિઃ પ્રદુષ્યતિ ॥ ૬૫ ॥

ઇતોઽપ્યતિશયં મન્ત્ર મન્ત્રાન્વશ્યાદિકારિણઃ ।

મૂઢા જપન્તુ તેભ્યોઽતિમૂઢાઃ કૃષિગુણાઃસ્ત્રાણ ॥ ૬૬ ॥

જે તું એમ કહેતો હોય કે (સગુણોપાસના સર્વે કરે છે, પરંતુ) નિર્ગુણોપાસના તો કાંઈ કરતું નથી, તો ભલે ન કરો. પુરુષના અપરાધથી શું ઉપાસનાનો દોષ છે ? (૬૫). વળી સગુણોપાસના કરતાં વશીકરણ, મારણ, ઉચ્ચાટન, આદિ મન્ત્રોને ચઢીઆતા ગણીને સંસારી મૂઢ પુરુષો તેનો જપ કરે; અને તેથી પણ અતિમૂઢ પુરુષો જપને છોડીને કૃષિ કરે, તો ભલે કરો. (તેથી સગુણોપાસનાનો શો દોષ ? કાંઈ જ નહિ. તેવી રીતે કાંઈ વિવેકી નિર્ગુણોપાસનાને છોડીને સગુણોપાસના કરે, તોપણ મુમુક્ષુએ તો નિર્ગુણોપાસના તજવી નહિ. (૬૬).

તિષ્ઠન્તુ મૂઢાઃ પ્રકૃતા નિર્ગુણોપાસ્તિરીર્યતે ।

વિદ્યૈકયાત્સર્વશાસ્ત્રાસ્થાન્ ગુણાન્ત્રોપસંહરેત્ ॥ ૬૭ ॥

આનન્દાદેર્વિધેયસ્ય ગુણાઃસ્ત્વસ્ય સંહતિઃ ।

આનન્દાદય ઇત્યસ્મિન્સૂત્રે વ્યાસેન વર્ણિતા ॥ ૬૮ ॥

અસ્ત્રાદેર્નિષેધ્યસ્ય ગુણસંહસ્ય સંહતિઃ ।

તથા વ્યાસેન સૂત્રેઽસ્મિન્ તાક્ષરધિયાં ત્વિતિ ॥ ૬૯ ॥

નિર્ગુણબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય વિદ્યાયાં ગુણસંતોઃ ।

ન યુજ્યેતેત્ પાલમ્મૌ વ્યાસં પ્રત્યેક માં ન તુ ॥ ૭૦ ॥

હિરણ્યશ્મશ્રુસૂર્યાદિમૂર્તોનામ-પ્રકારેઃ ।

અવિરુદ્ધં નિર્ગુણત્વાદિતિ ચેતુષ્યતાં ત્વયા ॥ ૭૧ ॥

ગુણાનાં લક્ષકત્વેન ન તત્ત્વેઽન્તઃપ્રવેશનમ્ ।

ઇતિ ચેદસ્ત્વેવમેવ બ્રહ્મ તત્ત્વમુપાસ્યતાઃ ॥ ૭૨ ॥

માયાને વશ થયેલા (પ્રકૃતાઃ) મૂઢ માણસો રહો-ગમે તે કરો. પરંતુ અમે તો નિર્ગુણોપાસના બતાવીએ છીએ. માટે બધી વિદ્યા એક હોવાથી શ્રુતિઓની જૂદી જૂદી શાખાઓમાં કહેલા ઉપાસ્ય ગુણોને (સત્ય, જ્ઞાન, વગેરેને) એકઠા કરીને ઉપાસના કરવી જોઈએ. (૬૭). આનન્દાદિ વિધેય ગુણોનો ઉપસંહાર “ આનન્દાદય ” ઇત્યાદિ સૂત્રમાં વાસજીએ વર્ણવ્યો છે. (૬૮). તેવી રીતે અસ્થૂલાદિ નિષેધ્ય ગુણોનો ઉપસંહાર પણ “ અક્ષર-ધિયાં તુ ” એ અધિકરણમાં વ્યાસે કહેલો છે. (૬૯). નિર્ગુણ બ્રહ્મની વિદ્યા-ઉપાસના-માં નિર્ગુણ બ્રહ્મના ગુણનો ઉપસંહાર કરવો-નિર્ગુણના ગુણ કહેવા-યોગ્ય નથી, એવો ઠપકો વ્યાસ પ્રતિ કર, અમારા પ્રતિ નહિ. (કેમકે તે ઉપસંહાર તેમણે કર્યો છે). (૭૦). નિર્ગુણ વસ્તુમાં ગુણનું વર્ણન કરવું તે વિરોધ છે ખરો, પરંતુ તેવો વિરોધ તો, સગુણ ઉપાસના વિશે કહ્યા પ્રમાણે હિરણ્ય-શ્મશ્રુત્વ, વગેરે ગુણવિશિષ્ટ સૂર્ય વગેરેના જેવી મૂર્તિ નિર્ગુણ બ્રહ્મની પણ છે એવું જો કહીએ તો આવે. પરંતુ ઉપાસનાને વિશે તેવા ગુણવાળી બ્રહ્મમૂર્તિ કહેવામાં આવેલી નહિ હોવાથી (અને માત્ર આનન્દાદિ અને અસ્થૂલાદિ ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું હોવાથી) બ્રહ્મના નિર્ગુણત્વમાં વિરોધ આવતો નથી; એવું જો તું કહેતો હોય તો તું તુષ્ટિ પામ. (૭૧). ગુણો લક્ષ્યને દૂરથી બતાવનાર માત્ર હોવાથી (લક્ષકત્વેન) તેઓ તત્ત્વની અંદર રહેલા નથી, એમ જો તું કહેતો હોય તો તેમ હો. પરંતુ તેઓ જેવું લક્ષ્ય બતાવે છે તેવા બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાને હરકત નથી. (૭૨).

આનન્દાદિર્નિરથૂલાદિભિશ્ચાત્માત્ર લક્ષિતઃ ।

અરવણ્ડૈકરસઃ સોઽહમસ્માત્યેવ પાસતે ॥ ૭૩ ॥

માટે ઉપાસનાનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે:-આ શ્રુતિઓમાં (અન્ન) “ આનન્દાદિ અને અરથુદાદિ ગુણો વડે જે અન્ન ખંડ એકરસ બ્રહ્મ લક્ષિત થાય છે તે બ્રહ્મ હું હું ” એમ મુમુક્ષુઓ ઉપાસના કરે છે. (૭૩).

બોધોપાસ્ત્યોર્વિશેષઃ ક इति चेदुच्यते शृणु ।

वस्तुतन्त्रો भवेद्बोधः कर्तृतन्त्रमुपासनः ॥ ७४ ॥

वेदनासम्पत्તौ बोधोऽनिच्छा यं न निवर्तयेत् ।

स्वोत्पत्तिमात्रાત્સંસારો દહત્યસ્વિલસત્યતાઃ ॥ ૭૫ ॥

तावता कृतकृत्यः सान्नेत्यतृप्तिरपागतः ।

जीवन्मुक्तिमप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ७६ ॥

શંકા:-જ્ઞાન અને ઉપાસનામાં શેા ફર છે ? ઉત્તર:-
તે કહીએ છીએ તે સાંભળઃ વસ્તુને અધીન જ્ઞાન છે-વસ્તુ હોય
તો જ્ઞાન થયા વિના રહે નહિ; પરંતુ ઉપાસના તો કર્તાની ઇચ્છાને
અધીન છે-કર્તા કરે તો થાય, ન કરે તો ન થાય. (૭૪).
જ્ઞાન તો ઇચ્છા ન હોય તોપણ વસ્તુતત્ત્વના વિચારથી ઉત્પન્ન થાય
છે જ, ઇચ્છાનો અભાવ તેને અટકાવી શકતો નથી; અને તે
ઉત્પન્ન થવાની સાથે જ-ઉત્પન્ન થવા માત્રથી જ-સંસાર સત્ય
હોવાની સકળ માન્યતા નાશ પમાડે છે. (૭૫). અને તત્ત્વજ્ઞા-
નની ઉત્પત્તિ માત્ર વડે પોતે કૃત્યકૃત્ય થઇ નિત્ય તૃપ્તિ પામેલો
જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીને પ્રારબ્ધનો ક્ષય થવાને ઇચ્છે છે-કૃત્ય-
મુક્તિ (વિદેહમુક્તિ) ની ઇચ્છા કરે છે. (૭૬).

आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्दालुरविचारयन् ।

चिन्तयेत्प्रत्ययैरन्यैરનन्तरितवृत्तिभिः ॥ ७७ ॥

यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाग्निमानः स्वस्य जायते ।

तावद्वિचिन्त्य પશ્ચાન્ન તથૈવામૃતિ ધારયેત્ ॥ ૭૮ ॥

ब्रह्मचारी भिक्षमाणो धृतः संवर्गविद्यया ।

संवर्गरूपतां चित्ते धारयित्वा ह्यभिक्षત ॥ ७९ ॥

તરુપસ્યેચ્છયા કર્તુમકર્તુ કર્તુમન્યથા ।

शक्योपास्तिरतो नित्यं कुर्यात्प्रत्ययसंततिम् ॥ ८० ॥

આમ (જ્ઞાની) પુરૂષના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને શ્રદ્ધાલુ પુરૂષે વિચાર કર્યા વિના ખીજી વિભતીય વૃત્તિઓ (પ્રત્યયૈઃ) ના અંતરાય-પ્રતિબંધ-વિના ઉપાસ્ય તત્ત્વનું ચિંતન કરવું. (૭૭). તે ચિંતન જ્યાંસુધી ઉપાસ્ય (ચિન્ત્ય) ના સ્વરૂપનું પોતાને અભિમાન થાય-પોતે તે રૂપ છે એવું અભિમાન થાય-ત્યાંસુધી કરીને પછી તે મર્ણુ પર્યંત ધારણ કરવું. (૭૮). આવી રીતે જેને ઉપાસ્ય વસ્તુના સ્વરૂપનું અભિમાન થયું હોય તેવું દૃષ્ટાન્ત જાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં છેઃ પ્રાણાયામવિદ્યા (સંવર્ગવિદ્યા) બ્રહ્મનાર એક પ્રાણોપાસક બ્રહ્મચારી જેને તે વિદ્યાનું અભિમાન થયું હતું તેણે તે વિદ્યા ઉપરનું અભિમાન (સંવર્ગરૂપતા) ચિત્તમાં ધારણ કરીને-પ્રાણુની સાથે ચિત્તની એકતા રાખીને-અભિપ્રતારિન્ નામના રાજા પાસે ભિક્ષા માગેલી. (૭૯). ઉપાસના પુરૂષની ઇચ્છા પ્રમાણે કરવી, ન કરવી, અથવા અન્યથા કરવી શક્ય છે. માટે-પુરૂષની ઇચ્છાને અધીન છે માટે-નિત્ય ઉપાસ્ય સંબંધી વૃત્તિ (પ્રત્યય) નો પ્રવાહ ચલાવવો-ઉપાસના કરવી. (૮૦).

વેદાધ્યાયી હ્યપ્રમત્તોઽર્ધીતે સ્વમેઽધિવાસતઃ ।

જપિતા તુ જપત્યેવ તથા ધ્યાતાપિ વાસયેત્ ॥ ૮૧ ॥

વિરોધિપ્રત્યયં ત્યક્ત્વા નૈરન્તર્યેણ ભાવયન્ ।

લભતે વાસનાવેશાત્સ્વપ્નાદાવપિ ભાવનામ્ ॥ ૮૨ ॥

મુઙ્ગાનોઽપિ નિજારબ્ધમાસ્થાતિશયતોઽનિશમ્ ।

ધ્યાતું શક્તો ન સંદેહો વિણ્ણવ્યસદ્ધી યથા ॥ ૮૩ ॥

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાસ્વાદયત્યન્તઃ પરસઙ્ગરસાયનઃ ॥ ૮૪ ॥

પરસઙ્ગં સ્વાદયન્ત્ ॥ અપિ નો ગૃહકર્મ તત્ ।

કુણ્ઠીભવેદપિ ત્વેતદાપાતેનૈવ વર્તતે ॥ ૮૫ ॥

જેવી રીતે સદા વેદાધ્યયન કરનાર દૃઢ વાસનાથી સ્વપ્નમાં પણ ભણે છે, અને જપ કરનાર જપ કરે છે; તેવી જ રીતે ધ્યાન કરનાર ધ્યાતા-ઉપાસક-પણ સ્વપ્નમાં ધ્યાન ધરે છે. [૮૧]. વિરોધી વૃત્તિનો ત્યાગ કરીને નિરન્તર ધ્યાન કરનાર ધ્યાનના સં-

સ્કાર વશાત્ સ્વપ્ન વગેરે અવસ્થામાં (તંદ્રામાં) પણ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરે છે. (૮૨). પોતાના પ્રારબ્ધને ભોગવતો છતાં અતિશય આસ્થાને લીધે તે પ્રમાણે નિરંતર ધ્યાન જતી શકે છે, તેમાં કાંઈ સંદેહ નથી; જેમ વિષયોનું જેને વ્યસન લાગેલું હોય તેવો માણસ પ્રારબ્ધ ભોગવતો છતાં સદા વિષયોનું ધ્યાન કરે છે. (૮૩). વળી પર પુરુષનું જેને વ્યસન લાગેલું છે તેવી સ્ત્રી જેમ પોતાના ગૃહ-કાર્યમાં લાગેલી રહેવા છતાં તે (પર પુરુષ) ના સંગનો સ્વાદ પોતાના મનમાં ચાખે છે, અને વળી પરસંગનો સ્વાદ લેતી છતાં જેમ તેનું ગૃહકાર્ય અટકતું નથી, પરંતુ પ્રવાહ રૂપે ચાલ્યા જ કરે છે; (તેવી રીતે ધ્યાતા પણ પ્રારબ્ધ ભોગવતો છતાં અતિ આસ્થાને લીધે નિરંતર ધ્યાન કરી શકે છે). (૮૪-૮૫).

गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यकरोति तत् ।

परव्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सर्वथा ॥ ८६ ॥

एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशालौકિકમારमेत् ।

तत्त्ववित्त्वविरोधित्वालौકિકं सम्यगाचरेत् ॥ ८७ ॥

मायामयः प्रपञ्चोऽयमात्मा चैतन्यरूपधृक् ।

इति बोधे विरोधः को लौકિકव्यवहारिणः ॥ ८८ ॥

अपेक्षते व्यवहृतिर्न પ્રપञ્ચસ્ય વસ્તુતામ્ ।

નાપ્યાત્મજાડયં કિં ત્વેષા સાધનાન્યેવ કાઢ્ક્ષતિ ॥ ૮૯ ॥

ગૃહકૃત્યવ્યસનિની ધ્યાતાઃ સાધનાનિ તાન્ ।

તત્ત્વવિન્નોપમૃદ્નાતિ વ્યવહારોઽસ્ય નો કુતઃ ॥ ૯૦ ॥

(તેથી ઉદ્વટું) ગૃહકાર્યના વ્યસન વાળી સ્ત્રી પોતાનું કાર્ય જેવી સારી રીતે કરે છે, તેવી રીતે પરવ્યસનિની સ્ત્રી સર્વથા કરી શકતી નથી. (૮૬). તે જ પ્રમાણે પરવ્યસનિની સ્ત્રીની પેઠે એકલા ધ્યાનમાં નિષ્ઠા વાળો ધ્યાની-ઉપાસક-પણુ લૌકિક વ્યવહાર થોડો જ આવરે છે. પરંતુ ગૃહકૃત્યવ્યસનિની સ્ત્રીની પેઠે તત્ત્વવેત્તા તો તે વ્યવહાર સારી રીતે આવરે છે, કેમકે લૌકિક વ્યવહાર તત્ત્વજ્ઞાનને કાંઈ રીતે વિરોધી નથી, (જે કે તે વ્યવહાર ધ્યાન કરનારને તો વિરોધી છે.] (૮૭). આ પ્રપંચ માયામય છે, અને આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે—એવો જેને બોધ થયો છે તેને

લૌકિક વ્યવહારી થતાં શો વિરોધ છે ? (૮૮). વ્યવહારને માટે કાંઈ પ્રપંચની સત્યતાની જરૂર નથી, તેમજ આત્માની જડતા-અજ્ઞાતતા-ની જરૂર નથી. પરંતુ વ્યવહારને તો વ્યવહારનાં સાધન માત્રની જરૂર છે-પછી બલે તે અસત્ય હોય. (૮૯). મન, વાણી, શરીર, અને બાહ્ય પદાર્થો, એ સાધનો છે. તત્ત્વવેત્તા તેમને નાશ કરતો નથી, તો પછી તેને વ્યવહાર કેમ ન હોય ? [૯૦]-

उपमृद्नाति चित्तं चेद्ब्रह्मातासौ न तु तत्त्ववित् ।

न बुद्धिर्मर्दयन्द्ष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥

सच्छब्दस्पर्शस्त्रિણ घटश्चेद्भासते सदा ।

स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच्च न भासते ॥ ९२ ॥

स्वप्रकाશतया किं ते तद्बुद्धिस्तत्त्ववेदनम् ।

बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥

घटादौ निश्चिते बुद्धिर्नश्यत्येव यदा घटः ।

इष्टો नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ ९४ ॥

निश्चित्य रश्मिભાનં યદાપેક્ષા તદૈવ તમ્ ।

વક્તું મન્તું તથા ધ્યાતું શકનોત્યેવ હિ તત્ત્વવિત્ ॥ ૯૫ ॥

उपासक इव ध्यायँल्लौकिकं विस्मरेद्यदि ।

विस्मरत्वे सा ध्यानाद्विस्मृतिर्न तु वेदनात् ॥ ९६ ॥

ધ્યાનં ત્વૈચ્છિકમેતસ્ય વેદનાન્મુક્તિસિદ્ધિતઃ ।

જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમિતિ શાસ્ત્રેષુ ડિણ્ડિમઃ ॥ ૯૭ ॥

જે માણસ ચિત્તનું મર્દન (નિરોધ) કરે છે તે ધ્યાતા કહેવાય છે, તત્ત્વવેત્તા નહિ. બુદ્ધિનું મર્દન (ચિત્તનિરોધ) કરનાર ઘટતત્ત્વને જાણી શક્યો હોય એવું ક્યાંએ જોવામાં આવે છે ? (૯૧) જો તું એમ કહે તો હોય કે ઘટને એકવાર દેખવાથી તેનું જ્ઞાન સદા રહે છે, તો આ સ્વપ્રકાશ આત્મા શું ઘટની પેઠે ભાસતો નથી ? [૯૨]. જો તું એમ કહેતો હોય કે " આત્માની સ્વપ્રકાશતાથી તમને શું મળ્યું ? તેથી તમે કાંઈ આત્માને જાણ્યો ? અને વળી તત્ત્વજ્ઞાનનો અર્થ તત્ત્વને વિશે બુદ્ધિ લગાડવી તે છે-તત્ત્વાકાર બુદ્ધિ કરવાથી જ જ્ઞાન થાય છે, અને બુદ્ધિતો ક્ષણમંતિ

નાશવાન હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ નાશ થશે ”—એમ જો તું કહેતો હોય તો આ શંકા ધટાદિના જ્ઞાન વિશે પણ સમાન જ છે. [૯૩]. જો તું એમ કહેતો હોય કે “ ધટાદિનું થયેલું જ્ઞાન નાશ પામવા છતાં પણ જ્યારે જ્યારે ધટ જાણવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે ત્યારે તે જાણી શકાય છે ”, તો તે પણ આત્માને વિશે સમાન જ છે. (૯૪). કારણકે આત્માનો એક વાર નિશ્ચય કર્યા પછી પણ જ્યારે જ્યારે તેનું કથન કરવાની, મનન કરવાની, કે ધ્યાન કરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે ત્યારે તત્ત્વવેત્તા તેમ કરવાને શક્તિવાન છે. (૯૫). જો તું એમ કહેતો હોય કે “ તત્ત્વવેત્તા જો ઉપાસકની પેઠે ધ્યાન કરે તો (તે વખતે) તે લોકિકને બૂલી જાય ”, તો તે ભલે બૂલે. તે વિસ્મૃતિ તો ધ્યાનને લીધે છે, જ્ઞાનને લીધે નથી. (૯૬). પરંતુ તત્ત્વવેત્તાનું ધ્યાન તો ઐચ્છિક છે, કેમકે જ્ઞાનથી તેને મુક્તિની સિદ્ધિ મળી છે. (તેથી હવે તેને ધ્યાન કરવાની જરૂર રહી નથી). અને શાસ્ત્રનું ડિઝિટમ છે કે જ્ઞાનથી જ મુક્તિ (કેવલ્ય) મળે છે. (૯૭).

તત્ત્વવિદ્યદિ ન ધ્યાયેત્પ્રવર્તેત નદા બદ્ધિઃ ।

પ્રવર્તતાં સુખેનાયં કો બાધોઽસ્ય પ્રવર્તને ॥ ૯૮ ॥

અતિપ્રસન્ન ઇતિ ચેત્પ્રસન્નં તાવદીરય ।

પ્રસન્નો વિધિશાસ્ત્રં ચેન્ન તત્તત્ત્વવિદં પ્રતિ ॥ ૯૯ ॥

વર્ણાશ્રમવયોવસ્થાભિમાનો यस્ય વિદ્યતે ।

તસ્યૈવ ચ નિષેધાશ્ચ વિધયઃ સકલા અપિ ॥ ૧૦૦ ॥

વર્ણાશ્રમાદયો દેહે માયયા પરિકલ્પિતાઃ ।

નાત્મનો બોધરૂપસ્યેત્યેવં તસ્ય વિનિશ્ચયઃ ॥ ૧ ॥

સમાધિમથ કર્માણિ મા કરોતુ કરોતુ વા ।

હૃદયેનાસ્તસર્વાસ્થો મુક્ત એવોત્તમાશયઃ ॥ ૨ ॥

નૈષ્કર્મ્યેણ ન તસ્યાર્થસ્તસ્યાર્થોઽસ્તિ ન કર્મભિઃ ।

ન સમાધાનજપ્યાભ્યાં यस્ય નિર્વાસનં મનઃ ॥ ૩ ॥

આત્માસન્નસ્તતોઽન્યત્સ્યાલ્લિજાલં હિ માયિકમ્ ।

ઇત્યચ્છલનિર્ણીતે કુતો મનસિ વાસના ॥ ૪ ॥

एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसञ्जनम्।

प्रसङ्गो यस्य तस्यैव शयेतातिप्रसञ्जनम् ॥ ५ ॥

विध्यभावान्न बालस्य दृश्यतेऽतिप्रसञ्जनम्।

स्यात्कुतोऽतिप्रसङ्गोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ ६ ॥

न किंचिद्वेत्ति बालश्चेत्सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित्।

अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वे स्युर्नान्ययोर्द्वयोः ॥ ७ ॥

“ તત્ત્વવેત્તા જ્યારે ધ્યાન કરતો નથી, ત્યારે તે બહિર્વ્ય-
વહારમાં પ્રવર્તશે ” એમ જો તું શંકા કરતો હોય તો તે બંને
પ્રવર્તે. તેથી તેને શો બાધ છે ? (૯૮). જો તું એમ કહેતો હોય
કે તેથી તેને અતિપ્રસંગ (પ્રસંગની બહાર જવું તે-શાસ્ત્રનું ઉલ્લં-
ઘન કરવાનો પ્રસંગ) પ્રાપ્ત થશે, તો જ્ઞાનીને માટે પ્રસંગ શો છે
તે કહે. જો તું એમ કહેતો હોય કે શાસ્ત્રમાં કહેલો વિધિ પ્રસંગ
છે, તો તે તત્ત્વવેત્તાને માટે નથી. (૯૯). સકળ વિધિઓ
અને નિષેધો તો જેને વર્ણાશ્રમ, વય (ઉમ્મર), તથા અવસ્થાનું
અભિમાન છે તેને માટે જ છે. (૧૦૦). આ વર્ણાશ્રમ વગેરે
અવસ્થાઓ માયાએ દેહને વિશે કલ્પેલી છે, તે જ્ઞાનસ્વરૂપ
આત્માની નથી, એવો તેનો (જ્ઞાનીનો) નિશ્ચય છે. (તેથી તેને
તે તે અવસ્થાના ધર્મ પાળવાના રહ્યા નથી). (૧૦૧). જ્ઞાની
સમાધિ અથવા કર્મ કરો વા ન કરો, કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે
તેની બુદ્ધિએ (હૃદયે) સર્વ પ્રકારની આસક્તિઓ (આસ્થા)નો
ત્યાગ કરેલો હોવાથી ઉત્તમ આશય-નિર્મલ જ્ઞાન-વાળો હોય તે
મુક્ત જ છે. [તેથી સમાધિ વગેરેની તેને જરૂર નથી.] [૧૦૨].
જેનું મન વાસના રહિત થયું છે તેને નૈઋત્યની કે કર્મની,
સમાધિની કે જપની-કશાની જરૂર નથી. (૧૦૩), “ આત્મા
અપ્રસંગ છે, અને આત્માથી અતિરિક્ત સર્વ પદાર્થ માર્ગિક
અન્દ્રજાલ રૂપ છે ” એવા નિર્ણય વડે જેનું મન અચંચલ-સ્થિર-
થયું છે તેના મનમાં વાસના ક્યાંથી હોય ? (૧૦૪). એ પ્રમાણે
જેને વિધિનો જ પ્રસંગ નથી, તેને અતિપ્રસંગનો અવકાશ જ
ક્યાંથી હોય ? જેને પ્રસંગ હોય તેના અતિપ્રસંગની શંકા થઈ
શકે, બીજાની નહિ. (૧૦૫). જેમકે બાળકને માટે કાંઈ જાતનો
વિધિ નહિ હોવાથી તેને માટે અતિપ્રસંગ પણ દેખાતો નથી; તે

જ પ્રમાણે જ્ઞાનીને વિધિનો અભાવ સરખો જ હોવાથી અતિપ્રસંગ પશુ ક્યાંથી હોય ? (૧૦૬). જે તું એમ કહેતો હોય કે બાળક તો કાંઈ જાણતો નથી, તો જ્ઞાની સર્વને (આખા જગતના તથા આત્માના સ્વરૂપને) જાણે છે. વિધિનો અધિકાર અદ્વય-અજ્ઞાની-ને માટે છે, જ્ઞાની અને બાળક એ બંને માટે નથી. (૧૦૭).

શાપાનુગ્રહસામર્થ્યં યસ્યાસૌ તત્ત્વવિચ્છિદિ ।

તન્ન શાપાદિસામાર્થ્યં ફલં સ્યાત્તપસો યતઃ ॥ ૮ ॥

વ્યાસાદિકાં સામર્થ્યં દૃશ્યતે તપસો બલાત્ ।

શાપાદિકારણાદન્યત્તપો જ્ઞાનસ્ય કારણમ્ ॥ ૯ ॥

દ્વયં યસ્યાસ્તિ તસ્યૈવ સામર્થ્યજ્ઞાનયોર્જનિઃ ।

એકૈકં તુ તતઃ કુર્વન્નેકૈકં લભતે ફલમ્ ॥ ૧૧૦ ॥

સામર્થ્યહીનો નિન્દ્યશ્ચેતિભિર્વિધિર્વર્જિતઃ ।

નિન્દ્યન્તે યતયોઽપ્યન્યૈરનિશં ભોગલમ્પટૈઃ ॥ ૧૧ ॥

ભિક્ષાવસ્ત્રાદિ રક્ષેયુર્યદ્યેતે ભોગતુષ્ટયે ।

અહો યતિત્વમેતેષાં વૈરાગ્યભરમન્થરમ્ ॥ ૧૨ ॥

વર્ણાશ્રમપરાન્મૂઢા નિન્દન્તિત્વત્યુચ્યતે યદિ ।

દેહાત્મમતયો બુદ્ધં નિન્દન્ત્વાશ્રમમાનિનઃ ॥ ૧૩ ॥

જે તું એમ કહેતો હોય કે શાપ અને અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય જેને હોય તે જ તત્ત્વવેત્તા કહેવાય, બીજો નહિ; તો તે ખરું નથી, કારણ કે શાપાદિસામર્થ્ય તો તપનું ફળ છે. [૧૦૮]. વ્યાસાદિ તત્ત્વવેત્તા છતાં તેમનામાં જે શાપાદિસામર્થ્ય જેવામાં આવે છે, તે તપના બળથી છે. જ્ઞાનનું કારણ તો શાપાદિના હેતુ રૂપ તપથી બીજા પ્રકારનું તપ છે. (બંનેનાં કારણ જૂદાં જૂદાં છે.) (૧૦૯). જે બંને પ્રકારનાં તપ કરે છે તેને જ શાપાદિસામર્થ્ય તથા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ અકેક કરનારને તો! એકનું જ ફળ મળે છે. (૧૧૦). જે તું એમ કહેતો હોય કે જે સામર્થ્યહીન પુરૂષે વિધિનો ત્યાગ કર્યો છે તેને વિધિયુક્ત યતિઓ નિંદે છે; તો યતિઓને વળી ભોગલંપટ પુરૂષો હમેશાં નિંદે છે. (૧૧૧). જે તું એમ કહેતો હોય કે યતિઓએ પોતાના ભોગની તૃપ્તિને માટે

ભિક્ષા, વસ્ત્ર, વગેરે રાખવાં જોઈએ, તો વૈરાગ્યના બારથી દબાયલા તેમના ચતિત્વને ધન્ય છે ! [૧૧૨]. જે તું એમ કહેતો હોય કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળનારને વિષયલંપટ મૂઠ પુરૂષો બહે નિંદે, તેથી તેમને હાનિ નથી, તો વર્ણાશ્રમ ક્રિયા કરનારા દેહાભિમાની-દેહા-રમ શુદ્ધિવાળા-પુરૂષો બહે જ્ઞાનીની નિંદા કરે. [૧૧૩].

તદિત્યં તત્ત્વવિજ્ઞાને સાધના-પમર્દનાત્ ।

જ્ઞાનિનાચરિતું શક્યં સમ્યગ્રાજ્યાદિ લૌકિકમ્ ॥ ૧૪ ॥

મિથ્યાત્વબુદ્ધ્યા તત્રેચ્છા નાસ્તિ ચેત્તર્હિ માસ્તુ તત્ ।

ધ્યાયન્વાથ વ્યવહરન્યથારબ્ધં વસત્વયમ્ ॥ ૧૫ ॥

તેથી (તદ્) એ પ્રકારે તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં મન, વિષયો, વગેરે સાધનોનો લોપ નહિ થતો હોવાથી જ્ઞાનીથી લૌકિક અથવા રાજ્યાદિ વ્યવહાર સારી રીતે બની શકે છે. (૧૧૪). જે તું એવું કહેતો હોય કે જ્ઞાનીને પ્રપંચના મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન હોવાથી તેને ઇચ્છા થવી ન જોઈએ, તો તે ન થાઓ; અથવા પોતાના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે તે ધ્યાન કરતો કે વ્યવહાર ચલાવતો રહો. (૧૧૫).

ઉપાસકસ્તુ સતતં ધ્યાયન્નેવ વસેદ્યતઃ ।

ધ્યાનેનૈવ કૃતં તસ્ય બ્રહ્મત્વં વિષ્ણુતાદિવત્ ॥ ૧૬ ॥

ધ્યાનોપાદાનકં યત્તદ્ધ્યાનાભાવે વિલીયતે ।

વાસ્તવી બ્રહ્મતા નૈવ જ્ઞાનાભાવે વિલીયતે ॥ ૧૭ ॥

તતોઽભિજ્ઞાપકં જ્ઞાનં ન નિત્યં જનયત્યદઃ ।

જ્ઞાપકાભાવમાત્રેણ ન હિ સત્યં વિલીયતે ॥ ૧૮ ॥

ઽસ્ત્યૈવોપાસકસ્યાપિ વાસ્તવી બ્રહ્મતેતિ ચેત્ ।

પામરાણાં તિરશ્ચાં ચ વાસ્તવી બ્રહ્મતા ન કિમ્ ॥ ૧૯ ॥

(તેથી ઉદ્વટું) ઉપાસકે તો સદા ધ્યાન કરતા જ રહેવું જોઈએ; કેમકે ધ્યાન વડે સંપાદન કરેલું વિષ્ણુત્વાદિ જેમ પારમાર્થિક નથી, તેમ તેનું અહત્વ ધ્યાન વડે જ થયેલું હોવાથી તે વાસ્તવિક નથી. (૧૧૮). જે અહત્વ ધ્યાન વડે પ્રાપ્ત કરેલું છે તે ધ્યાનના અભાવે લય પામે છે. પરંતુ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરેલી અહત્તા

વાસ્તવી હોવાથી જ્ઞાનના અભાવે-અજ્ઞાકાર વૃત્તિના અભાવે-ક્ષય પામતી નથી. (૧૧૭). તે કારણથી [તતઃ]-જ્ઞાનથી સંપાદન કરેલી અજ્ઞતા વાસ્તવી હોવાથી-અજ્ઞજ્ઞાન કરાવનાર જ્ઞાન નિત્ય અજ્ઞાને ઉત્પન્ન કરતું નથી, કેમકે જ્ઞાન કરાવનારના અભાવે પણ સત્યનો લય થતો નથી. (૧૧૮). જો તું એમ કહેતો હોય કે (અજ્ઞ સત્ય હોવાથી) ઉપાસકની અજ્ઞતા પણ વાસ્તવી છે, તો પામર પુરૂષો તથા સર્પાદિની અજ્ઞતા પણ વાસ્તવી કેમ નહિ ? (૧૧૯).

અજ્ઞાનાદપુમર્થત્વમુભયત્રાપિ તત્સમમ્ ।

ઉપવાસાદ્યથા ભિક્ષા વરં ધ્યાનં તથાન્યતઃ ॥ ૧૨૦ ॥

પામરાણાં વ્યવહરેત્વરં કર્માદ્યનુષ્ઠિતિઃ ।

તતોઽપિ સગુણોપાસ્તિર્નિગુણોપાસના તતઃ ॥ ૨૧ ॥

યાવદ્વિજ્ઞાનસામીપ્યં તાવચ્છૈષ્ટ્યં વિવર્ધતે ।

બ્રહ્મજ્ઞાનાયતે સાક્ષાન્નિગુણોપાસનં શનૈઃ ॥ ૨૨ ॥

યથા સંવાદિવિભ્રાન્તિઃ ફલકાલે પ્રમાયતે ।

વિદ્યાયતે તથોપાસ્તિર્મુક્તિકાલેઽતિપાકતઃ ॥ ૨૩ ॥

સંવાદિભ્રમતઃ પુંસઃ પ્રવૃત્તસ્યાન્યમાનતઃ ।

પ્રમેતિ ચેત્તથોપાસ્તિર્માન્તરે કારણાયતામ્ ॥ ૨૪ ॥

મૂર્તિધ્યાનસ્ય મન્ત્રાદેરપિ કારણતા યદિ ।

અસ્તુ નામ તથાપ્યત્ર પ્રત્યાસત્તિર્વિશિષ્યતે ॥ ૨૫ ॥

ઉપાસક તેમજ પામરાદિને અજ્ઞતું જ્ઞાન નહિ હોવાથી (અજ્ઞાનાત્) અનેતું અમેક્ષત્વ (અપુમર્થત્વ) સરખું જ છે. પરંતુ જેમ બૂખ્યા રહેવા કરતાં ભિક્ષા માગીને નિર્વાહ કરવો સારો છે, તેમ પામરના જપાદિ કરતાં નિર્ગુણધ્યાન વધારે સારું છે. (૧૨૦). પામરોના વ્યવહાર કરતાં સંધ્યાવંદનાદિ કર્મ કરવું સારું છે; કર્મ કરતાં સગુણોપાસના સારી છે; અને સગુણોપાસના કરતાં નિર્ગુણોપાસના સારી છે. (૧૨૧). જેમ જેમ વિજ્ઞાનની સમીપ આવતું જાય છે, તેમ તેમ તે તે અનુજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા વધતી જાય છે. તેથી નિર્ગુણોપાસના સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે તે ધીમે ધીમે સાક્ષાત્ અજ્ઞજ્ઞાન રૂપ થાય છે. (૧૨૨). જેમ સંવાદી ભ્રમ ફળકાળે

તે તે જ્ઞાન રૂપ થાય છે, તેમ નિર્ગુણોપાસના મુક્તિકાળમાં પરિપ-
કવ થતાં બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપ થાય છે. (૧૨૩). એ તું એમ કહેતો
હોય કે મૂર્તિધ્યાન, મંત્ર, વગેરે ચિત્તની એકાગ્રતાના સંપાદન
દ્વારા અપરોક્ષ જ્ઞાનનું કારણ છે; તો તેમ હો. પરંતુ નિર્ગુણોપાસ-
નામાં તો સમીપતાની વિશેષતા છે જ. (૧૨૪).

૫. નિર્ગુણોપાસના (ધ્યાન)નું ફળ. ૧૨૬-૧૫૭.

નિર્ગુણોપાસનં પક્કં સમાધિઃ સ્યાચ્છનૈસ્તતઃ ।

યઃ સમાધિર્નિરોધાખ્યઃ સોઽનાયાસેન લભ્યતે ॥ ૨૬ ॥

નિરોધલાભે પુંસોઽન્તરસદ્ગ્નં વસ્તુ શિષ્યતે ।

પુનઃ પુનર્વાસિતેઽસ્મિન્વાક્યાજ્ઞાયેત તત્ત્વધીઃ ॥ ૨૭ ॥

નિર્વિકારાસદ્ગ્નિત્યસ્વપ્રકાશૈકપૂર્ણતાઃ ।

બુદ્ધૌ જ્ઞાતિતિ શાસ્ત્રોક્તા આરોહન્ત્યવિવાદતઃ ॥ ૨૮ ॥

નિર્ગુણોપાસના પરિપકવ થતાં તે ધીમે ધીમે સવિકલ્પ સમાધિ
રૂપ થાય છે. તેમાંથી છેવટે જે નિરોધાખ્ય સમાધિ છે તે અના-
યાસે પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૨૬). નિરોધ સમાધિ પ્રાપ્ત થતાં તે પુરૂ-
ષના અંતઃકરણમાં અસંગ બ્રહ્મ વસ્તુ શેષ રહે છે. અને તેના
વારંવાર અભ્યાસ કર્યે સતે તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યના વિચાર દ્વારા “ અહં
બ્રહ્માસ્મિ ” એવું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. [૧૨૭]. આ પ્રમાણે
નિર્વિકાર, અસંગ, નિત્ય, સ્વપ્રકાશ એક, પૂર્ણ, એ વગેરે ગુણો
વડે વર્ણવેલું તત્ત્વનું સ્વરૂપ વિવાદ વિના બુદ્ધિમાં એકદમ
ઉતરી જાય છે. (૧૨૮).

યોગાભ્યાસસ્ત્વેતદર્થોઽમૃતવિન્દ્યાદિષુ શ્રુતઃ ।

एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम् ॥ ૨૯ ॥

उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्राजपादीनेव कुर्वताम् ।

पिण्डं समुत्सृज्य करं लेढीति न्याય आपतेत् ॥ ૧૩૦ ॥

અમૃતખિન્દુ આદિ ઉપનિષદમાં યોગાભ્યાસ (સમાધિ)ને
આ જ અર્થ કહ્યો છે—એટલે કે નિર્વિકલ્પ સમાધિથી અપરોક્ષ
જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું છે. એ પ્રમાણે હોવાથી—એટલે કે નિર્ગુણો-
પાસના અપરોક્ષ જ્ઞાનની વધારે પાસે હોવાથી—પ્રમાણ્યસિદ્ધ (દૃષ્ટ)

નિર્વિકલ્પ સમાધિલાભ દ્વારા જ્ઞાનનો હેતુ હોવાથી પણ સચ્ચોપાસના કરતાં(અન્યતઃ)નિર્ગુણોપાસના શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે પણ સચ્ચોપાસના તે પરંપરા દ્વારા જ્ઞાનહેતુ છે, પરંતુ નિર્ગુણોપાસના સાક્ષાત્ નિર્વિકલ્પ સમાધિ દ્વારા જ્ઞાનહેતુ છે. [૧૨૯]. માટે તેને છોડી દધને જેઓ તીર્થયાત્રા, જપ, વગેરે કરે તેઓને ઘીસાકરનો પિંડ ફેંકી દધને તીર્થયાત્રા કરવા જતાં ભૂખ લાગવાથી જેને હાથ ચાટવા પડેલા તેવા માણસનો ન્યાય લાગુ પડે. (૧૩૦).

ઉપાસક નામપ્યેવં વિચારત્યાગતે યદિ ।

બાદં તસ્માદ્વિચારસ્યાસંઘ્વે યોગ ઈરિતઃ ॥ ૩૧ ॥

બહુવ્યાકુલચિત્તાનાં વિચારાત્તત્ત્વીર્નહિ ।

યોગો મુખ્યસ્તતસ્તેષાં ધીર્દર્પસ્તેન નશ્યતિ ॥ ૩૨ ॥

અવ્યાકુલધિયાં મોહમાત્રેણાચ્છાદિતાત્મનાન્ ।

સાંખ્યનામા વિચારઃ સ્યાન્મુખ્યો જ્ઞાતિતિ સિદ્ધિદઃ ॥૩૩॥

જે તું એમ કહેતો હોય કે આત્મવિચાર જ્ઞાનની વધારે પાસે હોવાથી તેને તજીને જે ઉપાસકો નિર્ગુણોપાસના કરે છે તેમને પણ “ કરં લેદિ ” એ ન્યાય લાગુ પડે છે, તો તે વાત અંગીકાર કરીએ છીએ. માટે જ જેને આત્મવિચારનો અસંભવ હોય તેને માટે જ યોગમાર્ગ (ઉપાસના-ધ્યાન) કહ્યો છે, બીજાને માટે નહિ. [૧૩૧]. બહુ વ્યાકુલ ચિત્ત વાળાથી આત્મવિચાર અને તેમ નહિ હોવાથી તે વડે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. તેથી તેમને માટે યોગમાર્ગ મુખ્ય છે, જેથી તેમની બુદ્ધિનો અહંકાર (દર્પ) નષ્ટ થાય છે. (૧૩૨). પરંતુ જેની બુદ્ધિ અવ્યાકુલ છે, અને જેનું અંતઃકરણ ફક્ત મોહ (અજ્ઞાન) માત્રથી આચ્છાદિત થયેલું છે, તેમને માટે આત્મવિચાર નામનો સાંખ્ય-જ્ઞાનમાર્ગ-મુખ્ય છે, કેમકે તે જલદીથી સિદ્ધિ-અપરોક્ષજ્ઞાન-આપનારો છે. (૧૩૩).

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥૩૪॥

તત્કારણં સાંખ્યયોગાધિગમ્યમિતિ હિ શ્રુતિઃ ।

यस्तु श्रुतेर्विरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः ॥ ૩૫ ॥

ગીતામાં કહ્યું છે કે સાંખ્યથી જે સ્થાન (તત્ત્વજ્ઞાનપ્રાપ્તિ) પ્રાપ્ત થાય છે તે યોગથી પણ થાય છે. સાંખ્ય અને યોગને જેઓ એક જાણે છે તેઓ જ શાસ્ત્રાર્થને જાણે છે. [૧૩૪]. વળી શ્રુતિવાક્ય પણ કહે છે કે “જન્મતનું કારણ સાંખ્ય અને યોગ બંને વડે ગમ્ય છે.” માટે આ બંને શ્રુતિસંમત માર્ગ છે. પરંતુ જે માર્ગ શ્રુતિની વિરુદ્ધ છે તે, સાંખ્ય અને યોગ નહિ, પણ સાંખ્યયોગનો આભાસ-સાંખ્ય અને યોગમાં નિરૂપણ કરેલાં તત્ત્વોનું ચિંતન કરવું ને-છે. (૧૩૫).

उपासनं नापि पक्वमिह यस्य परत्र सः ।

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते ॥ ३६ ॥

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः ॥ ३७ ॥

अन्यथा तत्त्वतो नूनं भाविं जन्म तथा सति ।

निर्गुणप्रत्यયોऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ ૩૮ ॥

नित्यनिर्गुणं તન્નામમાત્રેણ ગીયતામ્ ।

અર્થતો મોક્ષ એવૈષ સંવાદિભ્રમવન્મતઃ ॥ ૩૯ ॥

જેની ઉપાસના આ જન્મમાં (હહ) પરિપક્વ થઈ ન હોય, તે કાં તો મરણ વખતે (મરણે), અથવા બીજા જન્મમાં (પરત્ર), અથવા બ્રહ્મલોકમાં તત્ત્વજ્ઞાન પામીને મુક્ત થાય છે. (૧૩૬), “મરણ વખતે જે જે બાવનું સ્મરણ કરતો પુરુષ દેહ-ત્યાગ કરે છે તે તે બાવને તે પામે છે; પુરુષ મરણ વખતે જેવા ચિત્ત વાળો હોય છે-જે જે લોકની ઇચ્છાથી મરણ પામે છે તે તે લોકને તે પામે છે,” એવું શાસ્ત્રનું પણ પ્રમાણ છે. (માટે મોક્ષની ઇચ્છાથી દેહત્યાગ કરે તો મોક્ષ મળે. સ્વર્ગની ઇચ્છા હોય તો સ્વર્ગ મળે). (૧૩૭). આમ હોવાથી અંત વખતની વૃત્તિ પ્રમાણે જ બાવિ જન્મ છે એ નક્કી છે-તે સિદ્ધાન્તને અનુસરીને જેમ સગુણોપાસના કરનારને ઇચ્છિત લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ નિર્ગુણોપાસકને અંત વખતે (મરણ વખતે) નિર્ગુણ બ્રહ્મગોચર વૃત્તિ-જ્ઞાન-(પ્રત્યય=વૃત્તિ-જ્ઞાન) થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. (૧૩૮). નિર્ગુણોપાસનાથી નિર્ગુણબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જે કહ્યું તે (બ્રહ્મ-

પ્રાપ્તિ) અને મુક્તિમાં નામ માત્રનો જ ભેદ છે. વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મપ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે. જેમ સંવાદી બ્રમ નામ માત્રથી બ્રમ છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો તત્ત્વજ્ઞાન જ છે, તેમ. (૧૩૯).

તત્સામર્થ્યાજ્ઞાયતે ધીર્ભૂલાવિદ્યાનિવર્તિકા ।

અવિદ્યોત્તોપાસનેન તારકબ્રહ્મબુદ્ધિવત્ ॥ ૧૪૦ ॥

સોઝ્કામો નિષ્કામ ઇતિ હૃશરીરો નિરિન્દ્રિયઃ ।

અભયં હીતિ મુક્તત્વં તાપનીયે ફલં શ્રુતમ્ ॥ ૪૧ ॥

ઉપાસનસ્ય સામર્થ્યાદિદ્યોત્પત્તિર્ભવેત્તતઃ ।

નાન્યઃ પન્થા ઇતિ હ્યેતચ્છાસ્ત્રં નૈવ વિરુદ્ધયતે ॥ ૪૨ ॥

નિર્ગુણોપાસનાના સામર્થ્યથી મૂલાજ્ઞાન-અનાદિ અવિદ્યા-ને નિવૃત્ત કરનાર અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે સગુણ બ્રહ્મ (અવિમુક્ત)ની ઉપાસનાથી સગુણ (તારક-બ્રહ્મ) બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. (૧૪૦). “ તે આત્મા અકામ, નિષ્કામ, અશરીર, નિરિન્દ્રિય, અભય છે ” ઇત્યાદિ વાક્યો વડે તાપનીય ઉપનિષદમાં નિર્ગુણોપાસનાના ફલ તરીકે મોક્ષને સાંભળવામાં આવે છે. (૧૪૧). આ ઉપાસનાના બળથી આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; માટે “ જ્ઞાન વિના મોક્ષનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી ” એ શ્રુતિ સાથે વિરોધ આવતો નથી. (૧૪૨).

નિષ્કામોપાસનાન્મુક્તિસ્તાપનીયે સમીરિતા ।

બ્રહ્મલોકઃ સકામસ્ય શૈભ્યપ્રશ્ને સમીરિતઃ ॥ ૪૩ ॥

ય ઉપાસ્તે ત્રિમાત્રેણ બ્રહ્મલોકે સ નીયતે ।

સ એતસ્માજ્જીવધનાત્પરં પુરુષમીક્ષતે ॥ ૪૪ ॥

અપ્રતીકાધિકરણે તત્ક્રતુન્યાય ઈરિતઃ ।

બ્રહ્મલોકફલં તસ્માત્સકામસ્યેતિ વર્ણિતમ્ ॥ ૪૫ ॥

નિર્ગુણોપાસ્તિસામર્થ્યાત્તત્ર તત્ત્વમવેક્ષતે ।

નિરાવર્તતે નાયં કલ્પાન્તે ચ વિમુચ્યતે ॥ ૪૬ ॥

નિષ્કામ ઉપાસનાથી મુક્તિ મળે છે એમ તાપનીય શ્રુતિમાં કહ્યું છે. અને સકામ ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે,

એમ પ્રત્નોપનિષદમાં શૈબ્યપ્રશ્નમાં કહેવામાં આવ્યું છે. (૧૪૩).
જે માણસ સકામ વૃત્તિથી હૈંકારની ઉપાસના કરે છે તેને બ્રહ્મ-
લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં તે પુરૂષ સર્વ જીવોના સમષ્ટિ રૂપ
હિરણ્યગર્ભ-બ્રહ્મા-ની પાસેથી પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરે છે,
(૧૪૪). બ્રહ્મસૂત્રના “ અપ્રતિક ” નામના અધિકરણમાં
તત્કતુન્યાય-જેવો કર્તા તેવો ભોક્તા-કહેલો છે. માટે પોતાના
કર્મ અનુસાર ફળની પ્રાપ્તિ થવાનું કહ્યું છે. તેથી પણ સકામ
ઉપાસકને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ રૂપી ફળ મળવાનું વર્ણવ્યું છે. (૧૪૫).
ત્યાં-બ્રહ્મલોકમાં-નિર્ગુણોપાસનાના બળથી તત્ત્વજ્ઞાન પામે છે, અને
ફરીથી જન્મ પામતો નથી, અને કલ્પને અન્તે બ્રહ્માની સાથે
મુક્ત થાય છે. (સૃષ્ટિની મુક્તિ નથી). (૧૪૬).

પ્રણવોપાસ્તયઃ પ્રાયો નિર્ગુણા એવ વેદગાઃ ।

કચિત્સગુણતાપ્યુક્તા પ્રણવોપાસનસ્ય હિ ॥ ૪૭ ॥

પરાપરબ્રહ્મરૂપ ઓંકાર ઉપવર્ણિતઃ ।

પિપ્પલાદેન મુનિના સત્યકામાય પૃચ્છતે ॥ ૪૮ ॥

એતદાલમ્બનં જ્ઞાત્વા યો યદિચ્છતિ તસ્ય તત્ ।

ઇતિ પ્રોક્તં યમેનાપિ પૃચ્છતે નચિચ્છતે ॥ ૪૯ ॥

પ્રણવોપાસના મુખ્યત્વે કરીને નિર્ગુણ છે એમ વેદનું ગાન
કરનાર કહે છે. છતાં કોઈક ઠેકાણે તેને સગુણ પણ કહી છે.
(૧૪૭). સત્યકામે જ્યારે પિપ્પલાદ મુનિને પ્રશ્ન પૂછ્યો,
ત્યારે તે મુનિએ ઓંકારને નિર્ગુણ (પર) રૂપ, તેમજ સગુણ (અપર)
રૂપ કહ્યો હતો. (૧૪૮). અને નચિકેતાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં
યમે પણ કહ્યું હતું કે ઓંકાર રૂપી આલંબનને જાણીને જે જેવી
ઈચ્છા કરે છે તેને તેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે-ઓંકારને નિર્ગુણ માનીને
ઉપાસે તો તેવું ફળ મળે, સગુણ માને તો તેવું મળે. (૧૪૯).

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथ वा भवेत् ।

ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यग्प्राप्तीदृश्य निर्गुणम् ॥ ૧૫૦ ॥

નિર્ગુણ બ્રહ્મની સારી રીતે ઉપાસના કરનારને (૧) આ
લોકમાં-જન્મમાં (ઈહ), કે (૨) મરણ સમયે (મરણે), અથવા

(૩) બ્રહ્મલોકમાં, બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. (૧૫૦).

અર્થોઽયમાત્મગીતાયામપિ સ્પષ્ટમુદીરિતઃ ।

વિચારાક્ષમ આત્માનુગ્રાહીતેતિ સંતતમ્ ॥ ૫૧ ॥

સાક્ષાત્કર્તુમશક્તોઽપિ ચિન્તયેન્મામશક્તિતઃ ।

કાલેનાનુભવારૂઢો ભવેયં ફલિતો ધ્રુવમ્ ॥ ૫૨ ॥

યથાઽગ્રાધનિધેર્લબ્ધૌ નોપાયઃ સ્વનનં વિના ।

મહાભેઽપિ તથા સ્વાત્મચિન્તાં મુક્ત્વા ન ચાપરઃ ॥ ૫૩ ॥

દેહોપલમપાકૃત્ય બુદ્ધિકુદ્દાલકાત્પુનઃ ॥

સ્વાત્વા મનોમુવં ભૂયો ગૃહ્ણીયાન્માં નિધિં પુમાન્ ॥ ૫૪ ॥

અનુભૂતેરભાવેઽપિ બ્રહ્માસ્મીત્યેવ ચિન્ત્યતામ્ ।

અપ્યસત્પ્રાપ્યતે ધ્યાનાન્નિત્યાસં બ્રહ્મ કિં પુનઃ ॥ ૫૫ ॥

“ જે માણસ આત્મવિચાર કરવાને સમર્થ નથી તેણે નિરં-
તર આત્માની ઉપાસના કરવી ” એ જ અર્થ આત્મગીતામાં
પણ સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યો છે. [૧૫૧]. તેમાં આત્મા મનને
કહે છે કે સાક્ષાત્કાર કરવાને અશક્ત પુરૂષે પણ શંકા રહિત થઈને
મારું (આત્માનું) ચિંતન કરવું, જેના ફળ રૂપે કાળે કરીને હું
જરૂર અનુભવગોચર થઈશ. (૧૫૨). જેમ પૃથ્વીના તળમાં ઉંડે
ડાટેલા ધનભંડારને પ્રાપ્ત કરવાને ખોદાણુ કર્યા સિવાય ખીજો કાંઈ
ઉપાય નથી; તેમ મને (આત્માને) પ્રાપ્ત કરવાને માટે પણ
આત્મચિંતન વિના ખીજો ઉપાય નથી. (૧૫૩). માટે બુદ્ધિ
રૂપી કાદાળા વડે દેહ રૂપી પથ્થર (ઉપલ) ને દૂર કરીને, તથા તે
બુદ્ધિ વડે મન રૂપી ભૂમિને ખોદીને, પછી પુરૂષે મારા રૂપી (આત્મા
રૂપી) ભંડારને પ્રાપ્ત કરવો—ખીજ કાંઈ રીતે તે પ્રાપ્ત થવાનો નથી,
એમ આત્મ ગીતામાં આત્મા મનને ઉપદેશ કરે છે. (૧૫૪).
જેનાથી આ આત્મચિંતન વડે અનુભવ (સાક્ષાત્કાર) બને
તેમ ન હોય તેણે “ હું બ્રહ્મ છું ” એવું ધ્યાન (ઉપાસના)
કરવું. ધ્યાનથી અસત—મૂલ પ્રેતાદિ—પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે વડે
નિત્ય પ્રાપ્ત એવું જે બ્રહ્મ તે પ્રાપ્ત થાય એમાં તો નવાઈ
જ શી ? (૧૫૫).

અનાત્મબુદ્ધિર્શૈથિલ્યં ફલં ધ્યાનાદિનેદિને ।

પશ્યન્નપિ ન ચેદ્ધ્યાયેત્કોઽપરોઽસ્માત્પશુર્વદ ॥ ૫૬ ॥

(નિર્જુલોપાસનાનું પ્રત્યક્ષ ફળ એ છે કે) અનાત્મ વસ્તુ ઉપર થયેલી આસક્તિ ધ્યાન વડે દિવસે દિવસે શિથિલ થતી અનુભવાય છે. એવું ફળ દરરોજ દેખતો છતાં જે માણસ ધ્યાન ન કરે તેના જેવો પશુ બીજો કોણ ? (૧૫૬).

દેહાભિમાનં વિધ્વસ્ય ધ્યાનાદાત્માનમદ્વયમ્ ।

પશ્યન્મર્ત્યોઽમૃતો ભૂત્વા હ્યત્ર બ્રહ્મ સમન્નુતે ॥ ૫૭ ॥

માટે ધ્યાન વડે દેહાભિમાનને! નાશ કરી અદ્વિતીય આત્માને! સાક્ષાત્કાર કરીને અમૃત થઈ આ દેહમાં (હહ) જ સમ્વિદ્યાનન્દ રૂપ બ્રહ્મ-ભોક્ષ-ને પામે છે. (૧૫૭).

૬. ધ્યાનદીપના ચિંતનનું ફળ. ૧૫૮.

ધ્યાનદીપમિમં સમ્યક્પરામૃશતિ યો નરઃ ।

મુક્તસંશય એવાયં ધ્યાયતિ બ્રહ્મ સંતતમ્ ॥ ૧૫૮ ॥

જે પુરૂષ આ ધ્યાનદીપ નામના પ્રકરણને સારી રીતે વિચારે છે તે જરૂર સંશય રહિત થઈને નિરંતર બ્રહ્મનું ધ્યાન-ચિંતન કરે છે. (૧૫૮).

॥ इति श्रीपंचदश्यां ध्यानदीपः समाप्तः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

નવમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૯.

ધ્યાનદીપ.

સાવાર્થ.

ઉપર (૭ઠા પ્રકરણમાં) કહ્યું કે આત્મજ્ઞાન (બ્રહ્મજ્ઞાન)-આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન-મેળવવાના બે માર્ગ છે: (૧) આત્મવિચાર એટલે જ્ઞાનમાર્ગ, અને (૨) યોગમાર્ગ-સમાધિ વગેરે માર્ગ.

આ જ્ઞાનમાર્ગ (આત્મવિચાર) ની પ્રક્રિયા ઉપરનાં ત્રણ (૬, ૭, અને ૮) પ્રકરણમાં આપવામાં આવી છે.

હવે યોગમાર્ગની પ્રક્રિયા આ (૯ મા) ધ્યાનદીપ પ્રકરણમાં આપે છે.

આ યોગમાર્ગ ધ્યાન-ઉપાસના-સમાધિ-નો માર્ગ છે, એટલે કે ચિત્તનિરોધનો માર્ગ છે, અને તે અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે, જેમાં પ્રાણાયામ વગેરે પ્રક્રિયાને અનુસરવાનું છે.

આત્મવિચારમાં ફક્ત “ તત્ત્વમસિ ”, “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એ વગેરે મહાવાક્યોના અર્થનો વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે યુક્તિ પ્રયુક્તિથી વિચાર કરી આત્મા દેહ રૂપ નથી, પણ દેહથી જુદો છે, અને દેહાદિ તથા જગત્ મિથ્યા રૂપ છે અને સાત્ત્વ વસ્તુ તો એક આત્મા જ છે, એવો નિશ્ચય કરવાનો છે.

યોગ-ધ્યાન-માર્ગમાં ચિત્તની પ્રવૃત્તિનો નિરોધ કરી-તેને બીજા કોઈ પણ વિષયમાં નહીં જવા દેતાં-ફક્ત નિર્ગુણ બ્રહ્મનું જ ધ્યાન કરવામાં-બ્રહ્મ ઉપર જ ચિત્તને ચોટાડવામાં જ સફળ રાખવાનું છે.

બંને માર્ગમાં એક પ્રકારનો ચિત્તનિરોધ તો છે જ. જ્ઞાનમાર્ગમાં આત્મવિચાર સિવાય અન્ય કોઈ વિષયનો વિચાર કરવામાંથી મનને રોકવાનું છે, અને યોગમાર્ગમાં બ્રહ્મ સિવાય અન્ય કોઈ વિષયનું ધ્યાન કરવામાંથી રોકવાનું છે.

પરંતુ ફેર એટલો છે કે જ્ઞાનમાર્ગમાં મનને વિચાર કરવાનો છે; અને યોગમાર્ગમાં વિચાર નહીં, પણ ધ્યાન

(Fixing of the mind on Brahman alone)
કરવાનું છે.

આ બે માર્ગે ધૃશ્વરે બે જાતની પ્રકૃતિના માણસોને ધ્યાનમાં લઇને ઠરાવેલા છે.

બંને માર્ગને માટે એક સામાન્ય નિયમ તો છે જ. અને તે એ કે બંનેમાંથી ગમે તે માર્ગે જનાર માણસ અધિકારી (મુમુક્ષુ) તો હોવો જ જોઇએ. અધિકારીનાં લક્ષણ ૧ વિવેક, ૨. વૈરાગ્ય, ૩. પદ્મસંપત્તિ અને ૪. મુમુક્ષુતા એ ચાર છે, એટલે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરનાર મુમુક્ષુ (મોક્ષની ઇચ્છા ધરાવનાર) સત્યાસત્યનો વિવેક, વૈરાગ્ય, વગેરે સાધનચતુષ્ટય વાળો હોવો જ જોઇએ.

છતાં-આ સાધન વાળો હોવા છતાં-અધિકારી બે પ્રકારના હોય છે; ૧ તીવ્ર વૈરાગ્યવાન, અને ૨ મંદ વૈરાગ્યવાન; ૧. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો, અને ૨ મંદ બુદ્ધિ વાળો.

તીવ્ર વૈરાગ્યવાન અધિકારીની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ હોવાથી તે તત્ત્વ અને ત્વમ્ પદાર્થના વિવેચન રૂપી ઉપર કહેલો આત્મવિચાર કરી જીવ બ્રહ્મની એકતાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ મંદ બુદ્ધિવાળા જ્ઞાસુની બુદ્ધિ મંદ હોવાથી ઉપનિષદ સાંખ્યના છતાં ચિત્તની વ્યાકુલતાને લીધે તે આત્મવિચાર કરી શકતો નથી. તેથી ધીમે ધીમે તેની બુદ્ધિનો દર્પ (અહંકાર-મદ) હણી બુદ્ધિને તીક્ષ્ણ કરવાની જરૂર હોવાથી તેવા અધિકારીને માટે. યમ, નિયમ, પ્રાણાયામથી ધ્યાન સુધીની પ્રક્રિયા કહી છે; અને તીવ્ર વૈરાગ્ય વાળા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાન જ્ઞાસુને માટે આત્મવિચાર એટલે શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસનનો માર્ગ કહેા છે.

યોગમાર્ગમાં ધ્યાન પછી સમાધિદશા પ્રાપ્ત કરી ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મહાવાક્યના વિચાર દ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; અને જ્ઞાનમાર્ગમાં નિદિધ્યાસનનું ફળ આત્મવિચાર સાક્ષાત્ બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપ થઈ જાય છે. અને બ્રહ્મજ્ઞાનનું ફળ બ્રહ્મભાવ રૂપી મોક્ષ છે.

બંને માર્ગનું ફળ બ્રહ્મજ્ઞાન જ છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિના કોઈ કાળે મોક્ષ નથી. માટે મોક્ષનું સાધન જે બ્રહ્મજ્ઞાન તે પ્રાપ્ત કરવા દરેક જ્ઞાસુએ પોત પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરી ઉપર કહેલા બે માર્ગમંત્રો એક લેવાનો કહેા છે.

તેથી ઉપરનાં પ્રકરણોમાં જ્ઞાનમાર્ગની પ્રક્રિયા બતાવી આ પ્રકરણમાં યોગમાર્ગની પ્રક્રિયા, એટલે કે સમાધિનું આગણું પગ-થીઉં જે ધ્યાન (નિર્ગુણોપાસના) છે તેનું વર્ણન કરે છે.

આ બે માર્ગ બતાવવાનું કારણ જે ઉપર કહ્યું તે આ પ્રકરણના નીચેના શ્લોકોમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે:

बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्त्वधीर्न हि ।

योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥ ૧૩૨ ॥

अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाः ।

सांख्यनामा विचारः स्यान्मुख्यो झटिति सिद्धिदः ॥ ૧૩૩ ॥

અહીં સાંખ્યનો અર્થ વેદાન્ત અથવા જ્ઞાનમાર્ગ છે.

વળી ૧૨ માં (આત્માનન્દ) પ્રકરણના શ્લોક ૮૩ માં પણ

કહેશે કે:—

असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ।

इत्थं विचार्य मार्गौ द्वौ जगाद् परमेश्वरः ॥ ૮૩ ॥

માટે જે અધિકારીઓનાં ચિત્ત બહુ વ્યાકુલ હોવાના કારણથી તત્ત્વવિચાર કરી શકે તેમ નથી, તેવાઓને માટે યોગમાર્ગમંત્રી નિર્ગુણોપાસના નામનો ધ્યાન માર્ગ કહેલો હોવાથી તે આ પ્રકરણમાં આપ્યો છે.

ધ્યાનદીપ.

૧. નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી મોક્ષ. ૧-૨૯.

નિર્ગુણોપાસનાથી મુક્તિ:—આ પ્રકરણમાં ધ્યાનનો અર્થ

ઉપાસના છે. તે ઉપાસના નિર્ગુણ બ્રહ્મની છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી પણ (જેમ આત્મવિચારથી થાય છે તેમ) જીવબ્રહ્મની એકતા રૂપી બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ મુક્તિ મળે છે. તેથી તાપનીય ઉપનિષદમાં અનેક પ્રકારની બ્રહ્મતત્ત્વોપાસના કહેવામાં આવી છે.

ખરી રીતે આ ઉપાસના એક પ્રકારનો જીમ છે, કેમકે બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું નથી, બ્રહ્મતત્ત્વ કેવું છે તે જાણતા નથી, છતાં

તેની ઉપાસના કરવાની કહી છે. ફક્ત તે સ્વરૂપ (નિર્ગુણ સ્વરૂપ) કેવું છે તે ગુરૂ તથા શાસ્ત્ર દ્વારા પરોક્ષ રીતે સમજી તે યથાર્થ છે એવી આસ્થા રાખીને તે ઉપાસના કરવાની છે. તેથી ખરી રીતે તે ઉપાસના એક જાતનો ભ્રમ છે. પરંતુ આ ભ્રમ સંવાદી-સફળ પ્રવૃત્તિજનક-છે, એટલે કે બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી યથાર્થ જ્ઞાની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે. તેથી તે કરવાની કહી છે. માટે કહે છે કે:—

સંવાદિભ્રમવદ્બ્રહ્મજ્ઞોપાસ્યાપિ મુચ્યતે ।

ઉત્તરે તાપનીયેજ્ઞઃ શ્રુતોપાસ્તિરનેકથા ॥ ૧ ॥

નિર્ગુણોપાસના સંવાદી ભ્રમ છે:—ભ્રમ બે પ્રકારના છે:

૧. વિસંવાદી, અને ૨. સંવાદી. વિસંવાદી ભ્રમથી ફક્તની પ્રાપ્તિ નથી; પરંતુ સંવાદી ભ્રમથી ઇચ્છિત જ્ઞાની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિર્ગુણોપાસના સંવાદી ભ્રમ છે. માટે તે કરવા યોગ્ય છે. તેના દષ્ટાન્તો નીચે પ્રમાણે છે. (૨-૧૩).

૧. એક માણસે જળીઆમાં મૂકેલા દીવાના પ્રકાશને મણિ માની તે મણિ લેવાને દોડયો. બીજા માણસે બીજા જળીઆમાં પડેલા મણિની પ્રભાને મણિ માની તે મણિ લેવા દોડયો. અહીંઆં બંનેએ મણિને દીઠા વિના પ્રકાશને મણિ ધારી તે લેવા દોડેલા હોવાથી પ્રભા (પ્રકાશ) વિશે જે મણિબુદ્ધિ કરી તે બંનેને સમાન મિથ્યાજ્ઞાન હતું. છતાં દીપપ્રભા તરફ દોડનારને કાંઈ મણિ પ્રાપ્ત થયો નહીં. તેથી તે વિસંવાદી ભ્રમ કહેવાય. પરંતુ મણિપ્રભા તરફ દોડનારને મણિ પ્રાપ્ત થયો. તેથી મણિપ્રભામાં થયેલી મણિની શ્રાન્તિ સંવાદી ભ્રમ કહેવાય છે. આ પ્રત્યક્ષ વિષયમાં ભ્રમ છે. (૩-૬).

૨. કાંઈ એક ઠેકાણે વરાળ જોઈને તે ધુમાડો છે એમ ધારી ત્યાં અગ્નિ હોવાનું અનુમાન કરી ત્યાં જનાર પુરૂષને દૈવગતિથી અગ્નિ પ્રાપ્ત થયો. તે પણ સંવાદી ભ્રમ છે. આ અનુમાન વિષયમાં ભ્રમ છે. (૭).

૩. ગોદાવરીના જળને ગંગાજળ માની પોતાના ઉપર છાંટવાથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ગોદાવરીના જળને પણ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિહેતુ કહે છે. તેથી ગોદાવરીના જળને વિશે ગંગાજળની શ્રાન્તિ પણ સંવાદિભ્રમ છે આ શાસ્ત્રમાં કહેલો સંવાદિભ્રમ છે. (૮).

૪. અજમિલ રાજાએ ત્રિદોષથી થયેલા સંનિપાત દરમ્યાન

વગર સમજ્યે પોતાના નારાયણ નામના દીકરાનું નામ દેતાં તેને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થવાની વાત છે. તે પણ સંવાદી ભ્રમ છે. (૯).

આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને શાસ્ત્ર વિષયમાં એ રીતે ત્રણ પ્રકારના સંવાદિભ્રમ કહ્યા છે. જો તે સંવાદિભ્રમ ન માનીએ તો લોકો મૃત્તિકા, દારૂ (લાકડું) અને શિલાની મૂર્તિને દેવ માની પૂજા કેમ કરે, અને સ્ત્રી વગેરેને વિશે અગ્નિપણાની બુદ્ધિ કરી તેમની ઉપાસના કેમ કરે ? [૧. સ્ત્રી અગ્નિ રૂપ છે, અને તેની આહુતિ વીર્ય છે, જે મળવાથી તે શાન્ત થાય છે; ૨. પુરૂષ અગ્નિ રૂપ છે, અને તેની આહુતિ અન્ન છે જે મળવાથી તે શાન્ત થાય છે; ૩. પૃથિવી અગ્નિ રૂપ છે, અને તેની આહુતિ વૃષ્ટિ છે જે મળવાથી તે શાન્ત થાય છે; ૪. પર્ણન્ય [મેદ] અગ્નિ રૂપ છે, અને તેની આહુતિ સોમ-ચંદ્ર-રસ છે જે મળવાથી તે શાન્ત થાય છે, જેથી વૃષ્ટિ થાય છે; અને ૫. સ્વર્ગલોક અગ્નિ છે, અને તેની આહુતિ શ્રદ્ધા છે જેનાથી તે પ્રાપ્ત થાય છે; મતઝાળ કે તે દરેકને અગ્નિરૂપ માની તેમને તેમની આહુતિઓ આપવાથી તે તે ઇષ્ટ ફળને આપનારા થાય છે. તેથી તે દરેકમાં અગ્નિબુદ્ધિ સંવાદિભ્રમ છે.] [૧૦-૧૧].

વિપરીત જ્ઞાનથી પણ દૈવગતિથી જે ઇચ્છિત ફળ મળે છે તે કાકતાલીયની પેઠે સંવાદી ભ્રમ છે. (૧૨).

આ સંવાદી ભ્રમ જાતે ભ્રમ (મિથ્યાજ્ઞાન) રૂપ હોવા છતાં પણ જેમ ઇચ્છિત ફળને આપનાર થાય છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વોપાસના પણ અયથાવસ્તુ જ્ઞાન હોવા છતાં તેનાથી સમ્યગ્જ્ઞાન (અપરોક્ષ જ્ઞાન) પ્રાપ્ત થઈ મુક્તિ મળે છે. માટે બ્રહ્મતત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન ન હોય, છતાં પણ તેની ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે. (૧૩).

ઉપાસનાનો પ્રકાર અને પરોક્ષ જ્ઞાનની જરૂર:—આ ઉપાસના કેવી રીતે કરવી, અને તે કરતા પહેલાં શું જરૂરનું છે તે કહે છે. (૧૪-૨૯).

શંકા:—બ્રહ્મતત્ત્વને (બ્રહ્મ શું છે તેને) જાણીને તેની ઉપાસના કરવી કે તેને જાણ્યા વિના ? જાણીને પછી કરવાની હોય તો જાણ્યા પછી તે કરવી વ્યર્થ છે, કેમકે તત્ત્વને જાણ્યું એટલે મોક્ષનું સાધન જે જ્ઞાન તે પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે; અને જાણ્યા વિના ઉપાસના કરવાનું કહેતા હો તો જે વિષયની ઉપાસના કરવાની છે તેના

જ્ઞાન વિના ઉપાસના કેવી રીતે બની શકે ?

ઉત્તર:—મોક્ષનું સાધન જે બ્રહ્માત્મૈકત્વ રૂપી અપરોક્ષ જ્ઞાન તે પ્રાપ્ત થયેલું નહીં હોવાથી—તે પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી હોવાથી—ઉપાસના વ્યર્થ નથી. પરંતુ અખંડેકરસાત્મક એવું જે બ્રહ્મતત્ત્વ તેને વેદાન્તશાસ્ત્ર દ્વારા પરોક્ષ રીતે બહુને “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એવી ઉપાસના કરી શકાય છે. (૧૪).

શંકા:—આ પરોક્ષ જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું છે ?

ઉત્તર:—જેમ વિષ્ણુ વગેરેની મૂર્તિનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્ર વડે તે તે દેવનું પરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી રીતે બુદ્ધિ વગેરેના સાક્ષી રૂપ પ્રત્યગાત્માને પ્રત્યક્ષ બહુવા વિના પણ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં કહેલાં વાક્યોના અભ્યાસ વડે “ બ્રહ્મ છે ” (બ્રહ્માસ્તિ) એટલું જે સામાન્ય જ્ઞાન થાય, તેને આ ઉપાસના સંબંધમાં પરોક્ષ જ્ઞાન કહે છે. (૧૫).

તાત્પર્ય એ છે કે અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન નથી, છતાં શાસ્ત્ર અને ગુરુ દ્વારા પ્રથમ “ બ્રહ્માસ્તિ ”—“ બ્રહ્મ છે ” એવું પરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પછી “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એવી રીતની ઉપાસના કરી શકાય છે. માટે બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન મેળવવું એ પ્રથમ પગથીઈ છે, અને પછી “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એ પ્રમાણે બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું એ ઉપાસનાનો પ્રકાર છે. (૧૪-૧૫).

હવે બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન યથા વિનાનું પરોક્ષ જ્ઞાન યથાર્થ છે કે ભ્રમ છે તે વગેરે શંકાનું સમાધાન કરે છે. (૧૬-૨૯).

જેમ વિષ્ણુની મૂર્તિની ઉપાસના કરનાર પુરુષ ઉપાસના વખતે વિષ્ણુને ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો વડે નહિ દીઠા છતાં પણ શાસ્ત્રથી પરોક્ષ જ્ઞાની છે, અને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર દ્વારા વિષ્ણુ વગેરેની યથાર્થ મૂર્તિનું પરોક્ષ જ્ઞાન થતું હોવાથી તે પરોક્ષ જ્ઞાન બ્રાન્તિજ્ઞાન નથી; તેવી રીતે સાક્ષી સમ્યક્દાનંદ કૂટસ્થ બ્રહ્મને સાક્ષાત્ નહીં દેખવા છતાં પણ શાસ્ત્રદ્વારા તે સમ્યક્દાનંદ બ્રહ્મનો નિશ્ચય થતો હોવાથી તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન ભ્રમ રૂપ નથી, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન છે. (૧૬-૧૯).

આ બ્રહ્મને જ શાસ્ત્રોમાં મહાવાક્યો વડે જીવોના સાક્ષી (પ્રત્યગાત્મા) રૂપે વર્ણવેલો છે, છતાં વિચાર રહિત કેવલ વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું નથી; પણ વિચાર સહિત વાક્યથી તે જ્ઞાન થાય છે. (૨૦).

અપરોક્ષ જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ:—શંકા:—અહાના સમ્યગ્જ્ઞાનનો આધાર શાસ્ત્રપ્રમાણુ અને તે વસ્તુ (અહા) ઉપર છે; અને તત્ત્વમસિ વગેરે વાક્યો રૂપી શાસ્ત્ર-પ્રમાણુ છે, તેમ જ જીવ-અહાની એકતા રૂપી વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે. છતાં તે જ્ઞાન તેની મેળે જ નહીં થતાં તેને માટે વિચાર કરવાની શી જરૂર છે ?

ઉત્તર:—વિચાર વિના તે જ્ઞાન થતું નથી, કારણ કે જીવઅહાની એકતાના જ્ઞાનનો વિરોધી દેહાદિમાં થયેલો આત્મત્વભ્રમ છે, એટલે કે દેહાદિને આત્મા માની બેઠા છીએ તે છે. અને તે માન્યતા રૂપી ભ્રમ આત્માના ખરા સ્વરૂપના જ્ઞાનનો વિરોધી છે. આ ભ્રમ વિચાર વિના નિવૃત્ત થાય તેમ નથી. તેથી અપરોક્ષ જ્ઞાનના વિરોધી આ ભ્રમને નિવૃત્ત કરવાને માટે આત્માના ખરા સ્વરૂપનો વિચાર જરૂરનો છે. પરંતુ મંદ બુદ્ધિવાળો અધિકારી તે કરી શકતો નથી. માટે જ કહે છે કે આ દેહાદિ આત્મા છે એવી શ્રાન્તિ જ્યાંસુધી હઠ પૂર્વક જાગતી રહે છે, ત્યાંસુધી મંદ બુદ્ધિને લીધે “ જીવાત્મા અહા રૂપ જ છે ” એવું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. (માટે જ નિર્ગુણોપાસના કહી છે. (૨૧).

શંકા:—ત્યારે તો જ્યાંસુધી દેહાદિને વિશે આત્મત્વશ્રાન્તિ રહે, ત્યાંસુધી અદ્વિતીય અહાનું પરોક્ષ જ્ઞાન પણ થશે નહીં ?

ઉત્તર:—દેહાદિદ્વૈતભ્રમ અપરોક્ષ છતાં અદ્વૈત વસ્તુનું પરોક્ષ જ્ઞાન થંવામાં શ્રદ્ધાલુ પુરૂષને વિરોધ કરી શકતો નથી; તેથી તેવા પુરૂષને ઉપરનો ભ્રમ છતાં શાસ્ત્ર દ્વારા અદ્વૈત તત્ત્વનું પરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે છે; જેમ અપરોક્ષ શિલાની પ્રતિમાને વિશે ઇશ્વરનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આ સંબંધમાં પણ અશ્રદ્ધાલુને અવિશ્વાસ હોય છે તે વાત ખરી છે. પરંતુ વેદોક્ત અનુજ્ઞાનને વિશે સર્વત્ર જેની શ્રદ્ધા છે તેનો જ અધિકાર છે, ખીજનો નહીં. માટે અશ્રદ્ધાલુનું દષ્ટાંત લેવાની જરૂર નથી. માટે જેમ પ્રતિમાને વિશે વિષ્ણુ હોવાનો ઉપદેશ લેવામાં કંઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી, તેમ જ્ઞાની પુરૂષે કરેલા એકવારના ઉપદેશથી પણ પરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. [૨૨—૨૫)

વેદની અનેક શાખાઓમાં જુદા જુદા પ્રકારનું કર્મ અને ઉપાસના જણાવી છે; તેમાંનું શું કરવું અને શું ન કરવું તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ ધણું મુશ્કેલ છે. છતાં જૈમિની આદિ પૂર્વા-

ચાચોએ કલ્પસૂત્રોમાં તે અનુશાનનો પ્રકાર સંગૃહીત કર્યો છે. તેથી તે સંબંધી વિચાર કર્યા વિના પણ વિશ્વાસવાન પુરૂષ તેનું અનુશાન (ઉપાસના) કરી શકે છે, આ ઉપાસનાપ્રકાર બ્રહ્મવાસિષ્ઠ વગેરે આર્ય ઋષિના મંત્રકલ્પોમાં વર્ણવેલા છે. માટે આત્મવિચાર (જ્ઞાનમાર્ગ) કરવાને અસમર્થ પણ શ્રદ્ધાલુ મુમુક્ષુઓ તે શાસ્ત્ર યોગ્ય ગુરુ દ્વારા સાંભળી લઇ તેમાં કલ્પા પ્રમાણેની ઉપાસના કરી શકે છે. (૨૬-૨૮).

છતાં પણ વેદવાક્યોના અર્થનો નિર્ણય કરવાની જેની ઇચ્છા હોય તે ભલે પોતાની બુદ્ધિના સંતોષને માટે તે (વેદવાક્યો)નો વિચાર કરે. પરંતુ જ્ઞાની પુરૂષના ઉપદેશ માત્ર વડે ઉપાસના સંભવે છે. માટે તેમણે બતાવ્યા પ્રમાણે ઉપાસના કરવાને હરકત નથી. (૨૯) :

૨. જ્ઞાનમાર્ગ-આત્મવિચાર; તેના પ્રતિબંધ. ૩૦-૫૨.

પરોક્ષ અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનાં સાધન અને પ્રતિબંધો:

—ઉપર કહ્યું કે આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ “ આત્મવિચાર ” છે. પરંતુ જેનાથી આત્મવિચાર ન બની શકે તેને માટે યોગમાર્ગ કલ્પો.

વિશેષમાં કહે છે કે ઘણીવાર એમ પણ બને છે કે વારંવાર આત્મવિચાર કર્યા છતાં પણ કેકલાક પ્રતિબંધોને લીધે આત્મજ્ઞાન થવામાં વિલંબ થાય છે, અથવા આત્મવિચારમાં પણ પ્રતિબંધ નડે છે. આ વાત સદૃષ્ટાન્ત શ્લોક ૩૦ થી ૫૨ માં કહે છે. અને પછી શ્લોક ૫૩-૫૪ માં કહેશે કે વિચાર કરવામાં પ્રતિબંધ નડવાથી, અથવા બુદ્ધિની મંદતાથી, અથવા ગુરુ શાસ્ત્રાદિની અનુકુળતાના અભાવે જેનાથી આત્મવિચાર બની શકે તેમ ન હોય તેવા મુમુક્ષુએ તો નિરંતર બ્રહ્મોપાસના કર્યા કરવી.

ઉપર કહ્યું કે ગુરુના ઉપદેશ માત્રથી બ્રહ્મોપાસના કરી શકાય છે. તે ઉપર શંકા કરે છે:

શંકા:—જો ગુરુના ઉપદેશ માત્રથી પરોક્ષ જ્ઞાન થઇ બ્રહ્મોપાસના કરી શકાય છે, તો ઉપદેશ માત્રથી બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કેમ ન થઇ શકે ?

ઉત્તર:—બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર તો આત્મવિચાર કર્યા વિના ફક્ત ગુરુના ઉપદેશ માત્રથી થતો જ નથી. પરોક્ષ જ્ઞાન થવામાં ફક્ત શાસ્ત્ર અને ગુરુના વચન ઉપર શ્રદ્ધાની જ જરૂર છે, અને તેનો પ્રતિ-

અંધ અમદ્ધા છે, અવિચાર કે બીજું કાંઈ નથી. તેથી અમદ્ધા રૂપી પ્રતિબંધ દૂર થતાં એક વખતના ગુરુહિપદેશ માત્રથી પરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે છે; પરંતુ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું સાધન તો વિચાર છે. તેથી અવિચાર જ તેનો પ્રતિબંધ છે, જે વિચાર કરવાથી જ નિવૃત્ત થાય છે, તે વિના થઈ શકતો નથી. તત્ત્વ પદાર્થોનો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા છતાં પણ જીવ બ્રહ્મની એકતા રૂપી બ્રહ્મજ્ઞાન ન થાય, તો પણ તેનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવો; કેમકે વિચાર વિના અપરોક્ષ જ્ઞાનનું બીજું કાંઈ સાધન નથી. તેમ ક્યાં છતાં પણ જો કદાપિ આ દેહ પડતા સુધીમાં આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, તોપણ તેથી હિંમત હારવી નહીં, કારણ કે વિચાર વ્યર્થ જતો જ નથી; જન્માન્તરમાં (બીજા જન્મમાં) પ્રતિબંધનો ક્ષય થવાની સાથે જ્ઞાન થશે જ, એ નિશ્ચય છે. (૩૦-૩૩.)

પ્રતિબંધનાં દૃષ્ટાન્તો અને તેના પ્રકાર:—હવે એક જન્મમાં પુનઃ પુનઃ વિચાર કર્યા છતાં પ્રતિબંધને લીધે અપરોક્ષ જ્ઞાન ન થતાં જન્માન્તરે તે પ્રાપ્ત થવાનાં દૃષ્ટાન્તો વ્યાસજીએ બ્રહ્મસૂત્રમાં આપેલાં છે, તેમજ શ્રુતિમાં પણ કહેલાં છે. દાખલા તરીકે જેમ આજે કરેલા અભ્યાસનો વિષય બીજે દીવસે અનાયાસે યાદ આવે છે; તેમ પૂર્વ જન્મના અભ્યાસના બળથી વામદેવને ગર્ભમાં રહે રહે જ્ઞાન થયું હતું. વળી વારંવાર અભ્યાસ કર્યા છતાં તે વખતે જે આવડતું નથી, તે બીજે દીવસે અભ્યાસ કર્યા વિના (ગોખ્યા વિના) પણ યાદ આવે છે એમ પણ બનેલું જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ એ છે કે જેમ કૃષિ, ગર્ભ, વગેરે એકદમ નહીં, પરંતુ કાળે કરીને પરિપક્વ થાય છે; તેમ આત્મવિચાર (બ્રહ્માભ્યાસ) પણ કાળે કરીને ધીમે ધીમે ફળ આપે છે. માટે પુરૂષપ્રયત્ન છતાં પણ કાળની જરૂર છે, કેમકે ફળને તૈયાર થવા અને પાકવાને યોગ્ય વખતની જરૂર છે. (૩૪-૩૭).

હવે આ પ્રતિબંધ કેટલા પ્રકારનો છે તે કહે છે. વારંવાર વિચાર કર્યા છતાં પણ ત્રિવિધ પ્રતિબંધને લીધે તત્ત્વ જાણવામાં આવતું નથી, એવું વાતિકકારે (સુરેશ્વરાચાર્યે) પણ કહ્યું છે. (૩૮).

શંકા:—પૂર્વે વિચાર કર્યા છતાં જ્ઞાન થયું નહીં. છતાં હવે (બીજા જન્મમાં) વિના પ્રયત્ને તે જ્ઞાની થાય ?

ઉત્તર:—પ્રતિબંધનો સંપૂર્ણ ક્ષય થવાથી જ (વિશેષ વિચાર

નહીં કર્યા છતાં પણ પૂર્વ જન્મના વિચાર બળને લીધે જ) તે થાય છે-જે અટકાય હતો તે દૂર થવા માત્રથી જ ઉત્પન્ન થાય છે; કેમકે જ્ઞાનનો વિષય જે બ્રહ્મ તે સ્વપ્રકાશ છે. આ પ્રતિબંધ ત્રણ પ્રકારનો છે: ૧. ભૂત, ૨. વર્તમાન, અને ૩. ભાવી. વેદ અને વેદના અર્થોનો અભ્યાસ કર્યા છતાં પણ કેટલીક વાર પુરૂષ પ્રતિબંધમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી; તેનું દૃષ્ટાન્ત જમીનમાં દાટેલા “ હિરણ્યનિધિ ” ઉપરથી જેવામાં આવે છે એમ શ્રુતિમાં બતાવ્યું છે. જેમ ક્ષેત્રમાં ડાટેલા ધનની જગા નહીં જાણનારને ઉપર ઉપર ખોદી જેવાથી તે ધન હાથ લાગતું નથી; તેમ સર્વે લોકો જે કે દરરોજ સુપુત્રિ વખતે બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, છતાં તેઓ બ્રહ્મલોકને ઓળખતા નથી, કારણ કે પાપથી ઘેરાયેલા હોય છે. (૩૯-૪૦).

ભૂત પ્રતિબંધ:—કોઈ એક ભિક્ષુ આત્મજ્ઞાનની ઇચ્છાથી ગુરૂની પાસે ગયો. ગુરૂએ બોધ કરવા છતાં તેનું લક્ષ તે બોધમાં ઉતર્યું નહિ, અને જ્ઞાન થયું નહીં; કારણ કે તેને ઘેર એક ભેંસ હતી, તેના ઉપર તેનો બહુ સ્નેહ હતો, તે તેને વારંવાર યાદ આપવાથી ગુરૂના ઉપદેશમાં તેનું ચિત્ત ચોટ્યું નહીં. તે જાણી ગુરૂએ તેને “ તે ભેંસ જ બ્રહ્મતત્ત્વ છે ” એમ તેને સમજાવ્યું, અને તે પ્રમાણે “ તે ભેંસ બ્રહ્મવસ્તુ છે ” એવું ચિંતન કરતાં સ્નેહ દૂર થઈ તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એવી વાર્તા લોકોમાં કહેવાય છે. (૪૧-૨).

૨. વર્તમાન પ્રતિબંધ:—વર્તમાન પ્રતિબંધ (૧) વિષયોમાં આસક્તિ, (૨) બુદ્ધિની મંદતા (તીક્ષ્ણતાનો અભાવ), (૩) કુતર્ક (શુષ્ક તર્કો વડે શ્રુતિના ખોટા અર્થ કરવા), ૪. વિપર્યય-દુરાગ્રહ (જીવનું કર્તા ભોક્તાપણું માનવામાં દુરાગ્રહ), એ છે. આમાંનો એક પણ જ્યાંસુધી પ્રતિબંધ રૂપ થયો હોય ત્યાંસુધી જ્ઞાનનો ઉદય થતો નથી. માટે (૧) શમ, (૨) દમ, (૩) ઉપરતિ, (૪) તિતિક્ષા, (૫) સમાહિતત્વ-એ સાધનો વડે શાન્ત, દાન્ત, ઉપરત, તિતિશ્ચુ, અને સમાહિત થઈને, તથા શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન, એમાંના જે ઠેકાણે જે જે સાધન યોગ્ય હોય તેનું અનુષ્ઠાન કરીને પ્રતિબંધનો ક્ષય કરતાં-નાશ કરવાથી જ-પોતાના સાક્ષી સ્વરૂપ (પ્રત્યગાત્મા) નું બ્રહ્મત્વ જાણવામાં આવે છે, ત્યાંસુધી નહીં. (૪૩-૪).

૩. ભાવી પ્રતિબંધ:—ભાવી પ્રતિબંધનું દર્શાવ વામદેવ, જડ-
ભરત, વગેરેમાં જોવામાં આવ્યું છે. વામદેવના પ્રતિબંધનો ક્ષય
થતાં એક જન્મ લાગેલો, અને જડભરતના પ્રતિબંધે ત્રણ જન્મ
લીધેલા. આગામી અથવા ભાવી પ્રતિબંધ તે કહેવાય કે જે જન્મ-
ાંતરના હેતુ રૂપ પ્રારબ્ધશેષ હોય. તેની નિવૃત્તિ તેને ભોગવ્યા
વિના થતી જ નથી. તેથી તેની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે તેના વખતનો
કાષ્ટ નિયમ નથી—ભોગવી રહેતાં કેટલા જન્મ લાગશે તેનો કાષ્ટ
પણ નિયમ નથી—ભોગવાય ત્યારે ખેંડે. જેમ વામદેવને એક જન્મ
લાગ્યો, જડભરતને ત્રણ જન્મ લાગ્યા. જ્ઞાન થવા પછી જન્મ નથી,
અને જન્મ આપનાર પ્રતિબંધ (પ્રારબ્ધશેષ) બાકી હોય ત્યાંસુધી
જ્ઞાન થતું નથી. વળી આવા યોગબ્રહ્મ-તત્ત્વસાક્ષાત્કાર પર્યંત વિચાર
રહિત-થયેલા પુરૂષે કરેલો આત્મવિચાર વ્યર્થ જતો નથી, પરંતુ ધણા
જન્મો પછી પ્રતિબંધનો ક્ષય થયાની સાથે જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે,
એમ ગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે. તેવો પુરૂષ જે આ લોકના સુખની
ધૃત્તિ વાળો (સકામ વૃત્તિ વાળો) હશે તો આત્મવિચારના બળથી
પુણ્યશાળી સ્વર્ગલોકમાં જઈ ત્યાં બહુ કાળ સુધી સુખ ભોગવી આ
લોકમાં શુદ્ધ અને શ્રીમાન માતાપિતાના કુળમાં જન્મ લેશે. અને
જો તે (યોગબ્રહ્મ) નિરપૃહ-અતિવિરક્ત-પુરૂષ હશે તો બ્રહ્મતત્ત્વના
બળે કરીને બીજા જન્મમાં તત્ત્વનિશ્ચય વાળા યોગીઓના કુળમાં
જન્મ પ્રાપ્ત કરશે. અને આવા યોગીકુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરીને પૂર્વના
દેહમાં તત્ત્વવિચાર સંબંધી પ્રાપ્ત કરેલો બુદ્ધિસંયોગ શીઘ્ર રીતે મે-
ળાવે છે, અને પછી તેથી પણ વિશેષ પ્રયત્ન કરી શકે છે. માટે
જ અલ્પ પુણ્ય વાળાને આવો જન્મ મળવો દુર્લભ છે એમ કહ્યું.
પછી ત્યાં પૂર્વાભ્યાસથી અવશ થઈને તે ખેંચાય છે, અને અનેક
જન્મમાં કરેલા પ્રયત્નો વડે સંસિદ્ધ થયેલો (તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલો)
તે પુરૂષ મોક્ષ રૂપી પરમ ગતિને પામે છે. માટે જ કહ્યું છે કે
જ્યાંસુધી આગામી પ્રતિબંધનું બળ હોય, ત્યાંસુધી જ્ઞાન થતું
નથી. જેમકે જો કાષ્ટ જીજ્ઞાસુને છેવટના-ઉત્તમમાં ઉત્તમ એવા-બ્રહ્મ-
લોકમાં જવાની દૃઢ ધૃત્તિ હોવા છતાં તેને રોકીને જો આત્મવિ-
ચાર કરશે તો તે આત્માનો સાક્ષાત્કાર નહીં જ કરી શકે. પરંતુ
શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તેવો પુરૂષ બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત કરી ત્યાં બ્રહ્મ-

જીની પાસેથી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરી બ્રહ્માની સાથે કલ્પને અંતે મુક્તિ મેળવશે. (૪૫-૫૨).

૩. યોગમાર્ગ-બ્રહ્મોપાસના. ૫૩-૫૪.

તીવ્ર પાપવાળાનો માર્ગ:—આ પ્રમાણે આત્મવિચારમાં નડના પ્રતિબંધોનું, અને તે પ્રતિબંધોનો ક્ષય કરવાના સાધનોનું, તથા તે તે પ્રતિબંધોનો ક્ષય થતા સુધી જ્ઞાન થતું નથી, એ વગેરે વર્ણન કરી, હવે જે મુમુક્ષુથી કાઢ રીતે આત્મવિચાર બની શકતો ન હોય તેણે શું કરવું તે કહે છે.

કેષાંચિત્સ વિચારોઽપિ કર્મણા પ્રતિબંધ્યતે ।

શ્રવણાયાપિ बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥ ૫૩ ॥

अत्यन्तबुद्धिमान्द्याद्वा सामग्र्या वाप्यसंभवात् ।

यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम् ॥ ૫૪ ॥

ઉપર કહેલા પ્રતિબંધ હોવા છતાં પણ કેટલાક મુમુક્ષુઓ આત્મવિચાર કરવાને શક્તિવાન થાય છે. પરંતુ જેઓ તીવ્ર પાપવાળા હોય છે તેઓનાથી તે વિચાર થઈ શકતો નથી, તેમ તે આત્મવિચાર કેવો છે તે સાંભળવાને પણ કેટલાક તો ભાગ્યશાળી થતા નથી. છતાં પણ પુરૂષાર્થ કરવાની ઇચ્છા વાળા જે મુમુક્ષુઓને બુદ્ધિની અત્યંત મંદતાને લીધે, અથવા ગુરૂ, શાસ્ત્ર, દેશ, કાળાદિની અનુકૂળતાના અભાવને લીધે આત્મવિચારનો લાભ મળી શકતો ન હોય, તેમણે નિરંતર બ્રહ્મોપાસના કરવી. (૫૨-૫૪).

૪. ઉપાસનાપ્રકાર; જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ;

જ્ઞાની અને ઉપાસકના વ્યવહારનો ભેદ. ૫૫-૧૨૫.

હવે જેમ આ બ્રહ્મોપાસના કરી શકાય તેમ છે કે નહીં, તથા ઉપાસના કેવી રીતે કરવી તેનો પ્રકાર, જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ શો છે, જ્ઞાની અને ઉપાસકના વ્યવહારમાં શો ફેર છે અને તેનું કારણ શું, તે વગેરે સ્ત્રોક ૫૨ થી ૧૨૫ માં કહે છે.

નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસનાનો સંભવ:—પ્રથમ આ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના બની શકે કે નહીં તે કહે છે. (૫૫-૬૩).

શંકા:—નિર્ગુણ બ્રહ્મ ગુણ રહિત હોવાથી તેની ઉપાસના કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર:—ઉપાસનાનો અર્થ ઉપાસ્ય વસ્તુમાં વૃત્તિનો પ્રવાહ નિરન્તર ચાલુ રાખવો તે છે. માટે જેવી રીતે સગુણ અહને વિશે વૃત્તિનો પ્રવાહ રાખી શકાય છે, તેવી રીતે નિર્ગુણ અહમાં પણ રાખી શકાય. કદાપિ એવી શંકા કરશે કે અવાહ્મન-સમમ્યની ઉપાસના બની શકે નહીં, તો અમે કહીશું કે અવાહ્મન-સમમ્ય અહનું જ્ઞાન થવું પણ સંભવશે નહીં? અને જો એમ કહેશે કે “તે અહ વાગાઘગોચરાકાર છે” એવી રીતે તેને જાણી શકાય, તો અમે કહીએ છીએ કે તેવા તરીકે તેને ઉપાસો. ઉપાસ્ય હોવાથી તેને સગુણ કહેશે, તો તેને વેદ માનવાથી પણ સગુણ કરશે. જો લક્ષણાવૃત્તિથી વેદ કહેશે; તો લક્ષણાવૃત્તિથી (ઉપાધિ ભાગ દૂર કરી) ઉપાસ્ય માનો. જો એમ કહે કે શ્રુતિએ તેનું ઉપાસ્યત્વ નિષિદ્ધ કર્યું છે, કેમકે શ્રુતિ કહે છે કે “તેવા અહને તમે જાણો (વિદ્ધિ), નહિ કે જેને તમે ઉપાસો છો તે”, તો અમે કહીશું કે શ્રુતિ કહે છે કે “તે અહ વિદિતથી જૂદું છે, અ-વિદિત વસ્તુથી પણ જૂદું છે”, માટે અહનું વેદત્વ જ નથી. જો એમ કહેશે કે “વિદિતથી જૂદું અને અવિદિતથી પણ જૂદું” એ પ્ર-કારે શ્રુતિએ જેવું અહ પદિપાદિત કર્યું છે તેવું જાણો, તો અમે કહીએ છીએ કે જેવું જાણો, તેવું જ ઉપાસો. જો અહનું વેદત્વ વાસ્તવ નથી એમ કહેશે, તો તેનું ઉપાસ્યત્વ પણ વાસ્તવ નથી એમ માનવું પડશે. જો એમ કહેશે કે વેદતામાં જાણવા યોગ્ય વિષય હોવાથી અહાકાર વૃત્તિની જરૂર છે, તો શાસ્ત્ર કહે છે કે “તું અહ છે”, તે કારણથી ઉપાસ્યત્વમાં પણ અહાકાર વૃત્તિની જરૂર છે. જો એમ કહેતા હો કે નિર્ગુણોપાસના ઉપર તમને આટલો અધે પ્રેમ કેમ છે? તો અમે પૂછીએ છીએ કે તે ઉપર તને આટલો દ્વેષ કેમ છે? જો એવી શંકા કરતા હો કે નિર્ગુણોપાસનાને માટે શાસ્ત્રનું કાઠ પ્રમાણ નથી, તો ઉત્તર તાપનીય ઉપનિષદમાં, પ્રશ્નો-પનિષદમાં શૈવ્યપ્રશ્નમાં, કઠવલ્લીમાં, માણ્ડુક્યોપનિષદમાં, વગેરે શ્રુતિ-ઓમાં નિર્ગુણોપાસના કહી છે. માટે નિર્ગુણોપાસના સંભવે છે. (૫૫-૬૩).

નિર્ગુણોપાસનાનો પ્રકાર:—હવે નિર્ગુણોપાસના કેવી રીતે કરવી તે કહે છે. (૬૪-૭૩).

આ ઉપાસના (અનુષ્ઠાન)નો પ્રકાર પંચીકરણ (સુરેશ્વરાચાર્યકૃત)માં કહેલો છે. આ નિર્ગુણ ઉપાસના જાતે મુક્તિનું સાધન નથી, કેમકે મુક્તિનું સાધન તો જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન છે. પરંતુ નિર્ગુણોપાસના આ એકતાનું જ્ઞાન મેળવવાનું એક સાધન છે. જો એમ કહેતા હો કે નિર્ગુણોપાસના તો કાંઈ કરતું નથી, પરંતુ સર્વે સગુણોપાસના જ કરે છે, તો તેથી એમ કરતું નથી કે નિર્ગુણોપાસના દોષવાળી છે. તે દોષ નહીં કરનારનો છે. વળી સગુણોપાસનાનું કૃણ કાળાન્તરે થતું હોવાથી તાત્કાલિક કૃણ આપનાર વશીકરણાદિ મંત્રોને વધારે ઉત્તમ માની કાંઈ મૂઢ લોકો સગુણોપાસનાને બદલે તે મંત્રોનો જ જપ કરે, અથવા તેથી પણ વધારે મૂઢ લોકો કાંઈ પણ જાતના જપજપાદિનો ત્યાગ કરીને જેમાં કાંઈ નિયમની જરૂર નથી એવી ફક્ત કૃષિ જ કરે, તો તેથી શું થયું? માટે કાંઈ વિવેકી પુરૂષો સગુણોપાસના તજતા નથી. માટે માયાને વશ થયેલા મૂઢ ભલે ગમે તેમ વર્તે. અમે તો નિર્ગુણોપાસના કરવાની કહીએ છીએ. અને સર્વ શાખાઓમાં કહેલી નિર્ગુણોપાસનાનું ઐક્ય હોવાથી તે તે શાખાઓમાં કહેલા બ્રહ્મના ગુણોને એકઠા કરીને તેની ઉપાસના કરવી. તે ગુણોનો સંગ્રહ વ્યાસજીએ બ્રહ્મસૂત્રમાં કર્યો છે. તે ગુણોમાંના કેટલાક વિષેય છે—જેવા કે “આનન્દો બ્રહ્મ” “વિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ”, “નિત્યઃ શુદ્ધો બુદ્ધઃ સત્યો મુક્તો નિરંજનો વિમુરદ્વય આનન્દઃ પરઃ પ્રત્યગેકરસઃ” વગેરે છે. અને બીજા કેટલાક વિષેય ગુણો છે—જેવા કે અસ્થૂલમ્ અનણ્વમ્ ‘અહસ્વમ્ અદ્રેશ્યમ્ અગ્રાહ્યમ્ અશબ્દમ્ અસ્પર્શમ્ અરૂપમ્ અવ્યયમ્” વગેરે છે. માટે તેવા ગુણોવાળું—એટલે કે શ્રુતિમાં આનંદાદિ વિષેય ગુણો અને અસ્થૂલાદિ વિષેય ગુણો વડે લક્ષિત કરેલું “અખંડકરસ એવું જે બ્રહ્મ તે હું છું” એવી ઉપાસના કરો. આ ગુણો બ્રહ્મતત્ત્વની અંદર રહેલા નથી, પરંતુ તે દૂરથી લક્ષ્ય વસ્તુને બતાવનાર તરીકે માત્ર છે. આ પ્રમાણે ઉપાસનાનો પ્રકાર કહ્યો. (૬૪-૭૩).

જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ:—હવે જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો ભેદ બતાવે છે.

તત્ત્વજ્ઞો ભવેદ્બોધઃ કર્તૃતંત્રમુપાસનમ્ ॥ ૭૪ ॥

વસ્તુને અધીન જ્ઞાન છે, એટલે કે વસ્તુ છે તો તેનું જ્ઞાન થયા વિના રહે નહીં. પરંતુ કર્તાને અધીન ઉપાસના છે, એટલે કે કર્તા કરે તો થાય, ન કરે તો ન થાય. એ બેદ છે. (૭૪).

ઉપાસનાથી જ્ઞાનની વિલક્ષણતા:—આત્મવિચાર કરવાથી જ્ઞાન થાય છે જ, વિચાર કરનારની ઇચ્છા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ન હોય તોપણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે જ. અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાની સાથે જ સંસાર સત્ય છે એવી સકળ માન્યતા નષ્ટ પામી મોક્ષ મળે છે. કર્તાની ઇચ્છા હોય કે ન હોય તોપણ તેમ થાય છે. પરંતુ ઉપાસના તો કર્તાની ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખે છે—ઇચ્છા હોય તો જ ઉપાસના અને. આ પ્રમાણે વિચાર વડે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાને કૃતકૃત્ય (જેને કરવાનું કાંઈ બાકી રહ્યું નથી એવું) માની નિત્ય તૃપ્તિ ભોગવતો જીવન-મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને પ્રારબ્ધ ક્ષયની રાહ જોતો કૈવલ્યમુક્તિની ઇચ્છા કરે છે. (૭૫-૭૬).

આ પ્રમાણે ઉપાસનાથી જ્ઞાનની વિલક્ષણતા બતાવી.

જ્ઞાનથી ઉપાસનાની વિલક્ષણતા:—હવે જ્ઞાનથી ઉપાસનાની વિલક્ષણતા બતાવે છે. (૭૭-૮૦).

તે એ છે કે ગુરૂના ઉપદેશ ઉપર વિશ્વાસ લાવી—ઉપાસના સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરનાર ગુરૂએ કહેલાં વાક્યો ઉપર વિશ્વાસ લાવી—કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વિના, બીજી કોઈ વિજ્ઞાતીય વૃત્તિનો અંતર્યાય કર્યા વિના, ઉપાસ્ય તત્ત્વનું ચિંતન કરવું જોઈએ એમ કહ્યું છે. આ ઉપાસના જ્યાંસુધી પોતાને ચિન્ત્યસ્વરૂપત્વાભિમાન ઉત્પન્ન થાય ત્યાંસુધી કરવી. અને ત્યાર પછી તે અભિમાન મર્ણ પર્થત ધારણ કરવું. દૃષ્ટાન્ત તરીકે છાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રાણાયામ વિદ્યાથી યુક્ત ભિક્ષા માગવા નિકળેલા એક બ્રહ્મચારીએ જેમ પ્રાણાયામ વિદ્યા ઉપરનું પોતાનું અભિમાન ચિત્તમાં ધારણ કરીને ભિક્ષા માગેલી, તેથી રીતે પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપનું અભિમાન [પોતે બ્રહ્મ રૂપ છે એવું] થાય ત્યાંસુધી ચિંતન કરવું. આ પ્રમાણે ઉપાસના કરવી, કે અન્યથા—બીજા કોઈ પ્રકારે—કરવી, તે ઉપાસકની પોતાની ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખતી હોવાથી હંમેશાં ઉપાસના કરવી. આ પ્રમાણે કર્તૃતંત્રતા કહી. [૭૭-૮૦].

નિરંતર ધ્યાનનું પરિણામ:—આ પ્રમાણે હંમેશાં ધ્યાન

કરવાનું પરિણામ એ થાય છે કે જેમ વેદાનો સદા અભ્યાસ કરનાર પુરુષ દૃઢ વાસનાને લીધે સ્વપ્નમાં પણ અભ્યાસ કરે છે; અને સદા જપ કરનાર જપ કરે છે, તેવી રીતે સદા ધ્યાન કરનાર પુરુષ પણ દૃઢ વાસનાને લીધે (વાસનાવેશાત્) સ્વપ્નમાં પણ ધ્યાન કરે છે.

વિરોધિ વૃત્તિનો ત્યાગ કરી નિરન્તર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરનાર પુરુષ સંસ્કારની દૃઢતાને લીધે સ્વપ્નમાં પણ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરે છે, કેમકે જાગૃત્તમાં જે વિષયનું અત્યંત ચિંતન હોય છે તેના જ દૃઢ સંસ્કાર રહેતા હોવાથી તેનાં જ સ્વપ્ન આવે છે, બીજાનાં નહીં. આ પ્રમાણે જે અતિશય આસ્થા હોય તો ધ્યાન કરનારને પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતો નથી, જેમ વિષયના વ્યસન વાળો પુરુષ બીજા કામમાં રોકાયેલો છતાં પોતાના ઇષ્ટ વિષયનું ચિંતન ચુકતો નથી.

વળી:—

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાસ્વાદયત્યન્તઃ પરસંગરસાયનઃ ॥ ૮૪ ॥

જેને પરવ્યસન લાગેલું છે એવી સ્ત્રી ગૃહકર્મમાં રોકાયેલી છતાં પરસંગનો સ્વાદ મનમાં લે છે. અને તેમ છતાં ગૃહકર્મમાં અંતરાય નડતો નથી, પરંતુ પ્રવાહની પેઠે તે થયા જ જાય છે. (૮૧-૮૫).

ઉપાસકથી જ્ઞાનીના વ્યવહારનો ભેદ:—હવે જ્ઞાનીનો વ્યવહાર ઉપાસકનાથી શી રીતે વિલક્ષણ છે તે બતાવે છે. (૮૬-૧૧૫).

જેમ ગૃહકૃત્યમાં વ્યસન વાળી સ્ત્રી પોતાનું ગૃહકાર્ય સારી રીતે કરે છે, પરંતુ પરવ્યસનિની સ્ત્રી તે પ્રમાણે કરી શકતી નથી; તેવી રીતે તત્ત્વવિત્ લૌકિક વ્યવહાર સારી રીતે કરે છે, પરંતુ ધ્યાન કરવામાં નિમગ્ન થયેલો (ઉપાસક) લેશ માત્ર (જરૂર પૂરતો જ) લૌકિક વ્યવહાર કરે છે. કારણકે વિષયવ્યવહાર તત્ત્વજ્ઞાનનો વિરોધી નહીં હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી લૌકિક વ્યવહાર કરવા છતાં તત્ત્વજ્ઞાનને કાંઈ હાનિ થતી નથી. પરંતુ ઘણો વ્યવહાર કરવાથી ઉપાસકની ઉપાસનામાં તો વિક્ષેપ થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્યવહારને વિરોધ નથી, તેનું કારણકે “ આ સર્વ પ્રપંચ (સંસાર)

માયિક છે, અને આત્મા તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, ” એવા બોધથી તત્ત્વજ્ઞાની છતાં લૌકિક વ્યવહારી થવામાં વિરોધ શો છે ? વળી લૌકિક વ્યવહારને પ્રપંચની સત્યતાની જરૂર નથી, તેમજ આત્માની જડતા-અગ્રાતતા-ની જરૂર નથી. પરંતુ વ્યવહાર તો ફક્ત સાધનોની જ અપેક્ષા રાખે છે, પછી તે સાધન સત્ય હોય કે મિથ્યા રૂપ હોય. (જેમ સ્વપ્નના અસત્ય પદાર્થોથી પણ વ્યવહાર થાય છે). આં સાધનો મન, વાણી, શરીર, અને શરીરની બહારના પદાર્થો (વિષયો) છે, જેનો તત્ત્વવેત્તા નાશ-નિરોધ-નિવારણ-કરતો નથી. તો પછી તેને વ્યવહાર કેમ નહીં સંભવે ? તાત્પર્ય કે જ્ઞાની વ્યવહાર સારી રીતે કરી શકે છે, કેમકે તેને હવે જ્ઞાનને માટે કાંઈ સાધન કરવાનું બાકી રહ્યું નથી. પરંતુ ઉપાસક તો લેશ માત્ર જ વ્યવહાર કરે છે, નહિતો તેની ઉપાસનામાં પ્રતિબંધ આવે. (૮૬-૯૦).

જ્ઞાનીને ધ્યાન, કર્મ, કે વિધિનો અભાવ:—શંકા:—તત્ત્વવેત્તા વ્યવહારમાં વિષયોનો નાશ નહીં કરે તો બલે. પરંતુ તેને ચિત્તનો નિરોધ (એકાગ્રતા) તો કરવો પડશે ?

ઉત્તર:—ચિત્તનો નિરોધ કરનાર તો ધ્યાતા કહેવાય, તત્ત્વવેત્તા ન કહેવાય. ધ્યાતાને ચિત્તનો નિરોધ (ઉપમર્દન) કરવાની જરૂર છે, તત્ત્વવેત્તાને નહીં. જેમકે ઘટનું તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા વાળો માણસ કપાયે બુદ્ધિનો નાશ કરી (ચિત્તનિરોધ કરી) ઘટ-તત્ત્વને જાણી શકતો હોય એમ જેવામાં આવ્યો છે ? (૯૧).

જો એમ કહેતા હો કે ઘટ તો સ્થૂલ હોવાથી સ્પષ્ટ હોવાને લીધે તેને જેવા સાફ ચિત્તની એકાગ્રતાની જરૂર નથી, પણ અહિં તો અસ્પષ્ટ હોવાથી તેનું જ્ઞાન કરવાને માટે ચિત્તની એકાગ્રતાની જરૂર તો ખરી જ ? તો અમે કહીએ છીએ કે “ સ્વપ્રકાશોઽય-માત્મા કિં ઘટવચ્ચ ન ભાસતે ॥ ૯૨ ॥ ” અહિં જાતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી, અને ઘટ જાતે સ્વપ્રકાશ નહીં પરંતુ ચૈતન્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોવાથી, તે (અહિં) ઘટ કરતાં પણ વધારે સ્પષ્ટ હોવાને લીધે જ્ઞાનીને તો તે બાસે છે જ. તેથી તેમને ચિત્તમર્દન કરવાની જરૂર જ નથી. (ધ્યાતાને જરૂર છે). (૯૨).

શંકા:—અહિં સ્વપ્રકાશ હોવાથી તમને શું મળ્યું ? તેથી

તમને શો લાભ ? (સ્વપ્રકાશતયા કિં તે ॥ ૧૩ ॥) તમને તેથી કાંઈ લાભ નથી, કારણકે તત્ત્વજ્ઞાન એટલે બ્રહ્મગોચર બુદ્ધિવૃત્તિ અને બુદ્ધિ તો ક્ષણે ક્ષણે નાશવાન છે. તેથી તમારે (તત્ત્વવેત્તાએ) પણ બ્રહ્મજ્ઞાન માટે વારંવાર બુદ્ધિવૃત્તિ બ્રહ્મમાં લગાડવી જ પડશે. તો પછી બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ હોવાથી તમને (તત્ત્વવેત્તાને) શો લાભ થયો ? તેથી તમે કાંઈ આત્મા જાણ્યો ?

ઉત્તર:—જો તેમ કહેતા હોતો આ શંકા ઘટજ્ઞાન કરવામાં પણ સરખી જ છે. જો એમ કહેશો કે ઘટાદિ જ્ઞાનનો એક વાર નિશ્ચય કર્યા પછી બુદ્ધિવૃત્તિ નાશ પામ્યા છતાં પણ જ્યારે જ્યારે ઘટ જાણવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તે જાણી શકાય તેમ છે: તો અમે પણ કહીએ છીએ કે તે જ પ્રમાણે આત્મા પણ જાણી શકાય છે. માટે તત્ત્વવેત્તાને ફરીથી ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાની જરૂર નથી. કારણકે:—

નિશ્ચિત્ય સકૃદાત્માનં યદાપેક્ષા તદૈવ તમ્ ।

વક્તું મન્તું તથા ધ્યાતું શક્તોત્યેવ હિ તત્ત્વવિત્ ॥ ૧૫ ॥

એકવાર આત્મજ્ઞાનનો નિશ્ચય કર્યા પછી જ્યારે જ્યારે અપેક્ષા થાય, ત્યારે ત્યારે તત્ત્વવિત્ તેનું વર્ણન કરવાને, મનન કરવાને, કે ધ્યાન કરવાને સમર્થ થાય છે. માટે ઉપાસકની પેઠે તત્ત્વવેત્તાને ચિત્તનિરોધની જરૂર નથી. (૯૨-૯૫).

શંકા:—ઉપાસક જેમ ધ્યાન કરતી વખતે જગત્ના ચિંતન રહિત થાય છે, તેમ તત્ત્વવેત્તાને પણ આત્મચિંતનના કારણથી જગત્ની વિસ્મૃતિ થવી જોઈએ ?

ઉત્તર:—ઉપાસકની પેઠે ધ્યાન કરતી વખતે જલે તે જગત્ને વિસ્મરે. પરંતુ તે વિસ્મરણ ધ્યાનને લીધે છે, જ્ઞાનને લીધે નથી. પરંતુ એટલું યાદ રાખવું કે તત્ત્વવેત્તાને ધ્યાન કરવાની જરૂર નથી, કારણકે તેને તો જ્ઞાન થઈ મુક્તિ મળેલી છે. તેથી તેને પ્રાપ્ત કરવાનું કાંઈ બાકી નથી. માટે તેનું ધ્યાન તો અવિચ્છેદ છે. અને શાસ્ત્ર પણ કહે છે કે “ જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમિતિ શાસ્ત્રેષુ ડિણ્ડિમઃ ॥ ૧૭ ॥ ” જ્ઞાનથી જ કૈવલ્ય મોક્ષ છે એવું શાસ્ત્રોક્ત છે. છતાં જ્યારે તત્ત્વવિત્ ધ્યાન ન કરતા હોય ત્યારે તે જલે બહિર્વર્તન કરે. તેથી તેને કાંઈ હાનિ નથી. માટે તત્ત્વવેત્તા ગમે તો ધ્યાન ધરે, કે બહિર્વર્તન કરે—તેની મરજી હોય તે કરે,

તેમાં તેને બાધ નથી; કારણ કે શાસ્ત્રે બાધેલા નિયમો તત્ત્વવેત્તાને લાગુ પડતા નથી. શાસ્ત્રના વિધિ અને નિષેધ તો જેને વર્ણાશ્રમ, વય, કે બ્રહ્મચર્યાદિ અવસ્થાઓ ઉપર અભિમાન છે તેને માટે છે; તત્ત્વવેત્તા કે જેને વર્ણ, આશ્રમ, વગેરે ઉપર અભિમાન રહ્યું નથી તેને માટે તે નિયમો નથી. વળી તત્ત્વવેત્તાને જ્ઞાન થયા પછી પણ તે દેહ ધારણ કરે છે ખરા, પરંતુ તેથી કાંઈ તેમને નિયમ પાળવાના છે એમ નથી; કારણ કે વર્ણાશ્રમાદિ તો આ દેહ સંબંધી છે અને તે માયાએ કલ્પેલા છે, તે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માના નથી, એવો તેમનો નિશ્ચય છે. (ઉપાસકને તેવું જ્ઞાન થયું નથી, તેથી તેને માટે નિયમો છે.) વળી તત્ત્વવેત્તા સમાધિ કે કર્મ કરે, વા ન કરે, તેની કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે તેમણે પોતાના હૃદયમાંથી સર્વ આસક્તિઓનો ત્યાગ કરી મુક્ત થયેલા હોવાથી—તેમનું અંતઃકરણ વાસના રહિત થયેલું હોવાથી—તેમને અંતઃકરણશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની રહી નથી, અને તેથી કદાચ નિષ્કામ કર્મ કે સમાધિ કરવાની જરૂર નથી. (પરંતુ ઉપાસકને તો ચિત્તશુદ્ધિની જરૂર હોવાથી તે કરવાં જોઈશે). મતલબ કે જે(તત્ત્વવેત્તા)નું મન વાસના રહિત થયું છે તેને નૈષ્કર્મ્યનું કામ નથી, કે કર્મનું કામ નથી; સમાધિની જરૂર નથી કે જપ કરવાની અગત્ય નથી; કોઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી. જેને સમ્યગ્જ્ઞાન થયું છે તેવા જ્ઞાનીને વાસના રહેતી જ નથી, તેથી તેને ધ્યાન કરવાની પણ જરૂર નથી. કારણ કે આત્મા અસંગ છે, અને આત્માથી અન્ય સર્વ પદાર્થ માયિક ઈન્દ્રિયલ રૂપ છે, એવો દૃઢ નિશ્ચય થવાથી જે તત્ત્વવેત્તાનું મન ચંચલતા રહિત થયું છે તેના મનમાં વાસના ક્યાંથી ઉદય પામે ? માટે તેવા તત્ત્વવેત્તાને કાંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી. (પરંતુ ઉપાસકને તો હજી વાસના રહેલી હોવાથી તેના ત્યાગને માટે ઉપાસનાની જરૂર છે). માટે આવા તત્ત્વવેત્તાને કાંઈ નિયમ (વિધિ) પાળવાનો પ્રસંગ જ નથી, તો પછી તેને શાસ્ત્રના નિયમનો ભંગ થવાનો પ્રસંગ (અતિપ્રસંગ) તો હોય જ ક્યાંથી ? પરંતુ જેને વિધિ છે તેને અતિપ્રસંગ સંભવે. દાખલા તરીકે બાલકને માટે કાંઈ વિધિ પાળવાનો નહીં હોવાથી તેને અતિપ્રસંગ—વિધિનું ઉલ્લંઘન—પણ નથી. તેવી જ રીતે વાસના રહિત તત્ત્વવેત્તાને માટે પણ વિધિનો અભાવ હોવાથી અતિપ્રસંગ પણ નથી. જે બાલક કાંઈ પણ જાણતો નથી, તેથી તેને વિધિ નથી; તો જ્ઞાની સર્વ જગતના તથા

આત્માના સ્વરૂપને જાણતા હોવાથી તેને માટે પણ વિધિ નથી. વિધિ તો અદ્વૈત-ચોક્કસ જાણનાર અહંભાવ વાળા-ને માટે છે; બાળક (કાંઈ નહીં જાણનાર)ને માટે કે તત્ત્વવેત્તા-સર્વજ્ઞ-ને માટે નથી. માટે જ્ઞાનીને ચિત્તવિરોધ અથવા ધ્યાન, કર્મ કે કોઈ વિધિ, પાળવાનું બંધન નથી. પોતાની ઇચ્છાનુસાર પ્રવર્તે. (૯૬-૧૦૭).

શાપાદિસામર્થ્ય અને જ્ઞાનનું કારણ:—શંકા:—વ્યાસાદિની પેઠે જેને શાપાનુગ્રહસામર્થ્ય હોય તેને જ તત્ત્વવેત્તા કહેવા જોઈએ, બીજાને નહીં ?

ઉત્તર:—તેમ નથી, કારણકે વ્યાસાદિમાં જે શાપાદિસામર્થ્ય જેવામાં આવતું હતું તે તત્ત્વજ્ઞાનનું ફળ નથી, પરંતુ તેવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટે જે પ્રકારનું તપ કરવું પડે છે તે તપનું (કર્મ-યોગનું) ફળ છે. અને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું તપ બીજું છે. જે બંને પ્રકારનું તપ કરે તેને બંને (જ્ઞાન અને સામર્થ્ય) પ્રાપ્ત થાય છે, એક સાધનારને એક મળે છે. સામર્થ્યહીન અને વિધિરહિત તત્ત્વજ્ઞાનીની જે કોઈ વિધિયુક્ત યતિ નિંદા કરતો હોય તો ભલે કરે, કારણ કે કેટલાક ભોગલંપટો તેવા યતિઓની પણ નિંદા કરે છે. જે ભોગની તૃપ્તિને માટે યતિઓએ ભિક્ષા વગેરેની રક્ષા કરવી જોઈએ એમ જે કહેતા હો તો વૈરાગ્યના ભારથી નમી ગયેલા તેવા યતિઓને ધન્ય છે ! માટે જેમ મૂઠ લોકોની નિંદાથી વર્ણશ્રમ ધર્મને પાળનાર યતિઓને કાંઈ હાનિ નથી, તેમ દેહાભિમાનથી ક્રિયા કરનાર યતિઓની નિંદાથી તત્ત્વજ્ઞાનીને કાંઈ હાનિ નથી. (૧૦૮-૧૧૩).

જ્ઞાનીનો વ્યવહાર:—આ પ્રમાણે હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ લૌકિક વ્યવહારનાં સાધનો (મન, વાણિ, શરીર, વિષયો)નો લોપ નહીં થતો હોવાથી જ્ઞાની રાજ્યાદિ લૌકિક વ્યવહાર સારી રીતે કરી શકે છે. જે કે જ્ઞાનીને સકળ પ્રપંચ મિથ્યા હોવાનું જ્ઞાન થયું હોવાથી તેમાં ઇચ્છા થતી નથી, છતાં પણ પ્રારબ્ધ વશાત્ જે પ્રાપ્ત થાય તે પ્રમાણે વર્તતા-ધ્યાન કરતા કે વ્યવહાર ચલાવતા-ભલે વર્તન કરે. તેથી તેમના જ્ઞાનને હાનિ નથી. (૧૧૪-૧૧૫).

ઉપાસકની વિલક્ષણતા:—આ પ્રમાણે જ્ઞાનીનો માર્ગ કલ્પો. પરંતુ જ્ઞાની કરતાં ઉપાસકમાં વિષમતા છે. તે કહે છે. (૧૧૬-૧૧૯).
જેવી રીતે વિષ્ણુનું ધ્યાન કરનાર પોતાને વિષ્ણુ માને છે,

તેવી રીતે અહતુનું ધ્યાન કરનાર પોતાને અહત રૂપ માને છે. જેનું ધ્યાન (ચિંતન) કરીએ તેવા થવાય છે. પરંતુ પ્રાપ્ત કરેલાં તે બંને સ્વરૂપ (વિષ્ણુ કે અહત સ્વરૂપ) ધ્યાન માત્રથી જ થયેલાં હોવાથી તે વાસ્તવિક નથી. તેનું કારણ એ છે કે ધ્યાન કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલું અહતત્વ ધ્યાન બંધ થતાં લય પામે છે. પરંતુ તત્ત્વ-જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયેલું અહતત્વ જ્ઞાનના અભાવે (અહતકાર વૃત્તિના અભાવે) લય પામતું નથી, કેમકે તે વાસ્તવ છે. આ અહતત્વ નિત્ય વસ્તુ છે, માટે તેને તત્ત્વજ્ઞાને કાંઈ નરીન ઉત્પન્ન કરેલું નથી; ફક્ત તત્ત્વજ્ઞાન તો તે જ્ઞાન કરાવનાર છે. અને તેથી જ્ઞાન કરાવનારના અભાવે તેનો (અહતત્વનો) લય થતો નથી. જો અહતત્વ જ્ઞાનજન્ય હોત તો જ્ઞાનનો નાશ થતાં તેનો પણ લય થાત. પરંતુ તેનો લય થતો નથી; માટે તે ઉત્પન્ન થયેલું નથી, પણ નિત્ય વસ્તુ છે. જો એમ કહેતા હો કે અહતત્વ નિત્ય વસ્તુ હોવાથી ઉપાસકને વાસ્તવિક અહતતા છે એમ માનવું પડશે, તો અમે કહીશું કે તે તમે થોડું જ કહો છો. તેથી આગળ વધીને તે અહતતા પામર અને તિર્યક વસ્તુઓને પણ છે એમ કહેવાને પણ શો વાંધો છે ? માટે સમજવાનું એટલું જ છે કે જ્ઞાનીની અને ઉપાસક વગેરેની અહતતામાં ફેર એટલો જ છે કે જ્ઞાની પોતાની અહતતાને જાણે છે, અને ઉપાસકાદિ તે જાણતા નથી. (૧૧૬-૧૧૮).

ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતા:—છતાં પણ જેમ લુપ્ત વેઠવા કરતાં બિહ્વા માગી પેટ ભરવું સાઈ છે, તેમ પામર લોકો જે જપાદિ કરે છે તેના કરતાં ધ્યાન (ઉપાસના) શ્રેષ્ઠ છે. (ઉપવાસાદ્યયા મિશ્તા ચરં ધ્યાનં તથાન્યતઃ ॥) (૧૨૦).

પામરોના વ્યવહાર કરતાં સંધ્યા વંદનાદિ કર્મનું અનુષ્ઠાન સાઈ છે; સંધ્યાવંદનાદિ કર્મ કરતાં સગુણોપાસના (ઈશ્વરોપાસના) ચઢી-આતી છે; અને સગુણોપાસનાથી નિર્ગુણોપાસના ઉત્તમ છે. સાધન જેમ જેમ વિજ્ઞાનની સમીપ આવતું જાય છે તેમ તેમ તેની શ્રેષ્ઠતા વધતી જાય છે. તેથી નિર્ગુણોપાસના શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે તે વિજ્ઞાનની છેક નજીક હોવાથી તે ધીમે ધીમે સાક્ષાત્ અહતજ્ઞાનમાં પરિણમ પામે છે. જેમ સંવાદી બ્રમ ફગકાળમાં પ્રમા-જ્ઞાન-રૂપ થઈ જાય છે—યથાર્થ જ્ઞાન રૂપ થાય છે, તેમ નિર્ગુણોપાસના પણ પરિપક થતાં મુક્તિ વખતે જ્ઞાન રૂપ થઈ જાય છે. એટલે કે નિર્ગુણોપાસના અપરોક્ષ જ્ઞાન રૂપે પરિણમ પામે છે. મંત્રજપ, મૂર્તિધ્યાન

વગેરે પણ ઉત્તરોત્તર અપરોક્ષ જ્ઞાનનું કારણ છે ખરું; પરંતુ નિર્ગુણોપાસના સૌ કરતાં જ્ઞાનની સમીપ છે, અને બીજાં સાધનો તેથી દૂર છે. માટે નિર્ગુણોપાસના સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. [૧૨૧-૧૨૫].

૫. નિર્ગુણોપાસના (ધ્યાન) નું ફળ. ૧૨૬-૧૫૮.

નિર્ગુણોપાસના કાને માટે જરૂરની છે અને તે કેવી રીતે કરવી તે વગેરે બતાવી હવે નિર્ગુણોપાસનાનું ફળ શું છે તે કહે છે. (૧૨૬-૧૫૮).

નિર્ગુણોપાસના જ્યારે પકવ થાય છે, ત્યારે તે સવિકલ્પ સમાધિ થાય છે. (સવિકલ્પ સમાધિ=આ સમાધિની વચ્ચમાં વચ્ચમાં પદાર્થોનો વિકલ્પ ઉઠ્યા કરે છે, તેનો નિરોધ કરતા જવું પડે છે. વિકલ્પ થાય, અને ફરી વૃત્તિ તદાકાર થાય.) અને સવિકલ્પ સમાધિનો નિરોધ થઈ નિરોધાખ્ય સમાધિ થાય છે, અને નિરોધાખ્યનો નિરોધ થઈ-છેવટે સર્વનો નિરોધ થઈ-નિર્બીજ કાષ્ઠ પણ (વિક્ષેપ વિનાની નિર્વિકલ્પ સમાધિ નિર્ગુણ ઉપાસકને અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. (નિરોધાખ્ય=સવિકલ્પમાંથી નિરોધાખ્ય સમાધિ થાય છે. તેમાં પદાર્થોનો વિકલ્પ પોતાની વૃત્તિથી થતો નથી, પરંતુ સમાધિમાં દૃશ્ય પદાર્થના જોવાથી અને શબ્દ સાંભળવાથી વિકલ્પ ઉઠે છે. પરંતુ આ દૃશ્યાનુવિદ્-દૃશ્યના વિક્ષેપ-વાળી, અને શબ્દાનુવિદ્-શબ્દના વિક્ષેપ વાળી, એ બંને જાતની નિરોધાખ્ય સમાધિથી આગળ નિર્વિકલ્પ-વિક્ષેપ રહિત-સમાધિ થાય છે.) આ પ્રમાણે નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થતા પુરૂષના અંતઃકરણમાં અસંગ વસ્તુ (બ્રહ્મ) સિવાય બીજું કંઈ શેષ રહેતું નથી. આ અસંગ વસ્તુનો વારંવાર અભ્યાસ કર્યે સતે આખરે “ તત્ત્વમસિ ” વગેરે મહાવાક્યોનો વિચાર કરવાથી-આત્મવિચાર કરવાથી, “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એવું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (વાક્યા-જ્ઞાયેતતત્ત્વધીઃ ।). (૧૨૬-૧૨૭).

આ તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં કહેલા “ નિર્વિકાર, અસંગ, નિત્ય, સ્વપ્રકાશ, એક, પૂર્ણતા ” એ વગેરે ગુણો વડે વર્ણવ્યું છે. આ ગુણો જ્ઞાનને પરિણામે કાષ્ઠ પણ વિવાદ વિના એકદમ શુદ્ધિમાં ઉતરી જાય છે. (૧૨૮).

માટે અમૃતબિંદુ વગેરે ઉપનિષદોમાં યોગાભ્યાસનો આ જ અર્થ કહેા છે, એટલે કે યોગાભ્યાસ [ધ્યાન-ઉપાસના]થી નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ તે દ્વારા અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. માટે

નિર્ગુણોપાસના સગુણોપાસનાના કરતાં અપરોક્ષ જ્ઞાનની વધારે પાસે હોવાથી તેના કરતાં વધારે સારી છે. [૧૨૯].

માટે નિર્ગુણોપાસનાને તજીને જે પુરૂષો તીર્થયાત્રા, જપ, વગેરે કરે છે તેમને, હાથમાંના ઘી સાકરનો પિંડ ફેંકી દઇને યાત્રાએ જતાં માર્ગમાં જે પુરૂષને ભુખ લાગતાં હાથ ચાટવા પડેલા તેનો દૃષ્ટાંત લાગુ પડે છે. આ જ ન્યાય આત્મવિચારનો માર્ગ છોડી દઇને ઉપાસકનો માર્ગ લેનારને પણ લાગુ પડે છે જ, કારણ કે આત્મવિચારથી તરત જ સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય છે; ઉપાસનાની પેઠે તેને વચ્ચે બીજું કોઇ પગથીઉં (સવિકલ્પ સમાધિ, નિરોધાખ્ય સમાધિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ, અને વાક્યવિચાર રૂપી) લેવાનું નથી. માટે જ કહે છે કે જેનાથી આત્મવિચાર (જ્ઞાનમાર્ગ) બની શકે તેમ નથી તેને માટે યોગમાર્ગ (ધ્યાન-ઉપાસના) કહ્યો છે. (વિચારસ્યાસંભવે યોગ ઈરિતઃ ॥) [૧૩૧].

વિચારના અસંભવનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે:

યોગમાર્ગ કેને માટે છે ?—વિચારના અસંભવનું કારણ એ છે કે આત્મવિચાર કરવાને માટે ચિત્તની શાન્તિની જરૂર છે. પરંતુ જે જીજ્ઞાસુઓનું ચિત્ત વૈરાગ્યની મંદતાને લીધે ખડુ વ્યાકુલ હોવાથી આત્મવિચાર [બ્રહ્માભ્યાસ] કરવામાં સ્થિર (એકાગ્ર) રહી શકતું નથી તેમના ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી ચિત્તને એકાગ્ર કરવા સારૂ અષ્ટાંગ યોગ કહ્યો છે, જેના અભ્યાસથી તેમની બુદ્ધિનો દર્પ [અહંકાર] ધીમે ધીમે નાશ પામી ચિત્ત વિશ્લેષ રહિત-શાન્ત-ચેતાં મહાવાક્યના વિચાર દ્વારા તેઓ અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. [૧૩૨].

જ્ઞાનમાર્ગ કેને માટે છે ?—હવે જ્ઞાનમાર્ગ કેને માટે છે તે કહે છે.

અવ્યાકુલધિયાં મોહમાત્રેણાચ્છાદિતાત્મનાઃ ।

સાંખ્યનામા વિચારઃ સ્વાધ્યુચ્ચો જ્ઞાતિતિ સિદ્ધિઃ ॥૧૩૩॥

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વ્યાકુલ ચિત્ત વાળાને માટે યોગ કહ્યો છે. પરંતુ જે જીજ્ઞાસુઓનું ચિત્ત ક્રૂર મોહ (અજ્ઞાન) માત્રથી જ આચ્છાદિત રહેલું છે-જેના હૃદયમાં કોઈ સાંસારિક વાસનાઓ રહી નથી-તેવા અવ્યાકુલ બુદ્ધિવાળાને ચિત્તનો વિશ્લેષ થવાનું કારણ નહીં હોવાથી તેમને માટે તરત સિદ્ધિ આપનાર સાંખ્ય

(વેદાન્ત) નામનો તત્ત્વવિદ્યાન જ મુખ્ય કહ્યો છે. પરંતુ સાંખ્ય અને યોગ બંનેનું ફળ તો એક જ છે. માટે સાંખ્ય અને યોગમાર્ગ એક જ સમજવા. તેટલા માટે શ્રુતિએ પણ કહ્યું છે કે જગતનું કારણ (બ્રહ્મ) સાંખ્ય અને યોગ બંનેથી જાણવામાં આવે છે, અને વળી કહ્યું છે કે જે શ્રુતિથી વિરુદ્ધ માર્ગ છે તે સાંખ્ય અને યોગનો આભાસ છે—એટલે કે સાંખ્ય અને યોગમાં નિરૂપણ કરેલાં તત્ત્વો વગેરેનું ચિંતન કરવું તે સાંખ્ય અને યોગના આભાસ માત્ર છે—સાંખ્ય યોગ નહિ. (૧૩૩-૧૩૫).

ઉપાસકની ગતિ:—ઉપાસકને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા પહેલાં તેનું મરણ થાય તો તેની શી ગતિ થાય તે કહે છે:—

उपासनं नापि पक्वमिह यस्य परत्र सः ।

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते ॥ १३६ ॥

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः ॥ १३७ ॥

જેની ઉપાસના આ જન્મ દરમ્યાન પરિપકવ થઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને કાં તો (૧) મરણ વખતે (મરણે), અથવા (૨) મરણ પછી બીજા જન્મમાં [પરત્ર], અથવા [૩] બ્રહ્મલોકમાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ મુક્તિ મળે છે. વળી “યચ્ચિત્તસ્તેનૈવ પ્રાણ-માયાતિ” વગેરે શાસ્ત્ર પ્રમાણમાં કહ્યા મુજબ પુરૂષ મરણ વખતે જે જે ભાવને સંભારીને દેહને તજે છે તે તે ભાવને મરણ પછી પામે છે. એટલે ઇચ્છા હોય તો મરણ વખતે મુક્તિ પણ પામે છે. વળી અંત વખતની મતિ પ્રમાણે ભાવિ જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે એ જેવી રીતે ધ્રાત્યે કહ્યું છે, એટલે કે જેમ સગુણોપાસકને અંત વખતે સગુણ બ્રહ્માકાર વૃત્તિ થાય છે, તેવી જ રીતે નિર્ગુણોપાસ-કને પણ મર્ણ વખતે નિર્ગુણબ્રહ્મનું જ્ઞાન સંભવે છે. માટે મરણ વખતે પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ મુક્તિ મળી શકે છે. અને આ નિર્ગુણ-બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ એ જ, સંવાદિબ્રમની પેઠે, મુક્તિ કહેવાય છે. (૧૩૬-૧૩૮).

નિષ્કામ અને સકામ નિર્ગુણોપાસનાનું પરિણામ:—
હવે નિર્ગુણોપાસનથી મુક્તિ કેવી રીતે થાય છે તે બતાવે છે. (૧૪૦-૧૪૩).

જેમ હૃદયકાર-સગુણ બ્રહ્મ-ની ઉપાસના કરવાથી સગુણ બ્રહ્મનું

જ્ઞાન થાય છે; તેમ નિર્ગુણોપાસનાથી પ્રથમ મૂલ્યાવિદ્યા-મૂળ અજ્ઞાન-ને નિવૃત્ત કરનાર જ્ઞાન દિપત્ત થાય છે. અને આ જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે છે, એવું તાપનીય વગેરે ઉપનિષદ્દુઃ “ સોઽકામો ” વગેરે પ્રમાણુ છે. (૧૪૦-૧૪૨).

આ નિર્ગુણોપાસના બે પ્રકારની છે: ૧. નિષ્કામ, અને ૨. સકામ. નિષ્કામ વૃત્તિથી ઉપાસના કરનારને મુક્તિ મળે છે, અને સકામ વૃત્તિથી (બ્રહ્મલોકમાં જવાની ઇચ્છાથી) કરનારને બ્રહ્મલોક-પ્રાપ્તિ થાય છે. જે માણસ સકામ વૃત્તિથી નિર્ગુણોપાસના કરે છે તે બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, અને ત્યાં સર્વ જીવોના સમષ્ટિ રૂપ-જીવધન-સમષ્ટિ લિંગ દેહાભિમાની જે બ્રહ્મા તેમની પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન પામી નિરૂપાધિ ચૈતન્યનો શાક્ષાત્કાર કરે છે. ત્યાં [બ્રહ્મલોકમાં] જન્મને નિર્ગુણોપાસનાના બળથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, અને ફરીથી જન્મ પ્રાપ્ત નહિ થતાં કલ્પને અંતે બ્રહ્માની સાથે મુક્ત થાય છે, ત્યાંસુધી બ્રહ્મલોકનું સુખ ભોગવે છે. [૧૪૩-૧૪૬].

પ્રણુવોપાસના સગુણ કે નિર્ગુણ ? :—આ ઊંકાર[પ્રણુવ] ની ઉપાસના નિર્ગુણ છે કે સગુણ કહેવાય છે તે કહે છે.

વેદમાં ઊંકારની ઉપાસનાને મુખ્યત્વે કરીને નિર્ગુણ કહી છે. છતાં કેાઇ ઠેકાણે સગુણ પણ માની છે. તે સંબંધી પિષ્પલાદ મુનિને જ્યારે સત્યકામે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે તે ઋષિએ ઊંકારને નિર્ગુણ તેમજ સગુણ કહ્યો હતો. તેમજ જ્યારે નાચિકેતાએ યમ-ને પૂછ્યું ત્યારે યમે પણ તેને એમ જ કહ્યું કે જો ઊંકારને નિર્ગુણ માને તો નિર્ગુણોપાસના કહેવાય, અને સગુણ માને તો સગુણોપાસના કહેવાય—જે જેવું ધારીને તેની ઉપાસના કરે તેને તેવું ફળ મળે. (૧૪૭-૧૪૯).

નિર્ગુણોપાસનાનું ફલ કયારે થાય છે ? :—દુઃકમાં કહે છે કે યથાર્થ રીતે નિર્ગુણોપાસના કરનારને કાં તો (૧) આ જન્મ-માં, કે (૨) મરણ વખતે, અથવા (૩) બ્રહ્મલોકમાં જન્મને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. (૧૫૦).

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે મુમુક્ષુ આત્મવિચાર કરી શકે તેમ નથી તેનો નિર્ગુણ બ્રહ્મના ધ્યાનમાં અધિકાર છે, એમ આત્મગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં આત્મા મનને કહે છે કે “ આત્મવિચાર વડે સાક્ષાત્કાર કરવાને અસમર્થ પુરૂષે શંકા રહિત

યધને માઈ ધ્યાન ધરવું, જે વડે હું તને અનુભવ ગોચર
 યધશ્ચ. જેમ ધણો ગુપ્ત રાખેલો ધનભંડાર મેળવવાને માટે જમીન
 ખોદ્યા વિના ખીજો કોઇ ઉપાય નથી, તેમ મને પ્રાપ્ત કરવાને માટે
 આત્મચિંતન-ધ્યાન-વિના ખીજો કોઇ ઉપાય નથી.” માટે બુદ્ધિ રૂપી
 ક્ષદાળા વડે દેહ રૂપી પથ્થરને આત્મા રૂપી ભંડાર ઉપરથી ખસેડી
 મન રૂપી જમીનને ખોદી કાઢી (મનનું સંકલ્પ વિકલ્પપણું કાઢી
 નાખી) મને-આત્મા રૂપી ભંડારને-પ્રાપ્ત કરે. જ્ઞાન વડે અનુ-
 ભવ પ્રાપ્ત કરવાને અસમર્થ પુરૂષે “ બ્રહ્માસ્મિ ” એવું ધ્યાન કર્યા
 કરવું, જેથી જરૂર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે; કેમકે જ્યારે ભૂત પ્રેતાદિનું ધ્યાન
 કરવાથી તેઓ અસત્ છતાં દેખાય છે-નજર આગળ આવે છે, તો
 પછી નિત્ય પ્રાપ્ત એવું જે સર્વાત્મક બ્રહ્મ છે તે ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય
 તેમાં શી નવાઈ ? [૧૫૦-૧૫૫].

વળી બ્રહ્મધ્યાનનું જે પ્રત્યક્ષ ફળ છે તે બતાવે છે.

અનાત્મબુદ્ધિશૈથિલ્યં ફલં ધ્યાનાદિનેદિને।

પર્યન્તપિ ન ચેદ્ધ્યાયેત્કોઽપરોઽન્તર્યામિદ ॥ ૧૫૬ ॥

નિર્ગુણોપાસના કરવાથી અનાત્મ (દેહાદિ) વસ્તુને વિશે રહેલી
 આસક્તિ દિવસે દિવસે શિથિલ થતી જાય છે, એવું જે પ્રત્યક્ષ ફળ
 છે તે જોઈને જે ધ્યાન ન કરે તેના જેવો પશુ કોણુ હશે ? (૧૫૬).

માટે સંક્ષેપમાં કહે છે કે:

દેહાભિમાનં વિધ્વસ્ય ધ્યાનાદાત્માનમદ્વયમ્ ।

‘રયન્મર્ત્યોઽમૃતો ભૂત્વા હ્યત્ર બ્રહ્મ સમન્નુતે ॥ ૧૫૭ ॥

ધ્યાન વડે દેહાભિમાનનો નાશ કરીને અદ્વિતીય આત્માને જોઈને
 મર્ત્ય (મનુષ્ય) અમૃત રૂપ થઈ આ શરીરમાં જ સમિચ્છાનન્દ રૂપ
 બ્રહ્મ-મોક્ષ-ને પામે છે. [૧૫૭].

આ પ્રમાણે ધ્યાન-નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના-રૂપી જ્ઞાનપ્રકાશક
 આ “ ધ્યાનદીપ ” પ્રકરણનો જે બરાબર વિચાર કરે છે તે જરૂર
 સંશય રહિત થઈને નિરંતર બ્રહ્મનું જ ધ્યાન કરે છે. [૧૫૮].

નવમું પ્રકરણ સમાપ્ત.

નાટકદીપપ્રકરણઃ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાથે.

નાટકદીપ.

૧. જગતનો અધ્યાસોપ. શ્લો. ૧-૨.

પરમાત્માદ્યાનન્દર્ણઃ પૂર્વે સ્વમાયય ।

સ્વયમેવ જગદ્ભૂત્વા પ્રાવિશજીવરૂપતઃ ॥ ૧ ॥

વિષ્ણ્વાદ્યુત્તમદેહેષુ પ્રવિષ્ઠો દેવતા ભવેત્ ।

મર્ત્યાદ્યધમદેહેષુ સ્થિતો ભજતિ મર્ત્યતાઃ ॥ ૨ ॥

સૃષ્ટિની પૂર્વે (પૂર્વ) જે અદ્યાનન્દ પૂર્ણ (ભેદ રહિત)

પરમાત્મા હતા તેમણે પોતાની માયાશક્તિ વડે પોતે જ જગત્
રૂપ થઈને તેમાં જીવ રૂપે પ્રવેશ કર્યો. (૧)

પરમાત્માના જે અંશે વિષ્ણુ વગેરે ઉત્તમ દેહમાં પ્રવેશ કર્યો
તે દેવતા કહેવાય છે, અને મર્ત્ય વગેરે અધમ દેહમાં રહીને મનુ-
ષ્યાદિ કહેવાય છે. (આ ભેદ સ્વાભાવિક નથી, પરંતુ દેહની ઉપા-
ધિને લીધે છે). (૨).

૨. જગતનો અપવાદ, અને તેનો ઉપાય. ૩-૫.

અનેકજન્મભજનાત્સ્વવિચારં ચિકીર્ષતિ ।

વિચારેણ વિનષ્ટાયાં માયાયાં શિષ્યતે સ્વયમ્ ॥ ૩ ॥

અદ્યાનન્દરૂપસ્ય સદ્યત્વં ચ દુઃખિતા ।

બન્ધઃ પ્રોક્તઃ સ્વરૂપેણ સ્થિતિર્મુક્તિર્મિતીર્ણતે ॥ ૪ ॥

અવિચારકૃતો બન્ધો વિચારેણ નિવર્તતે ।

તસ્માજ્જીવપરાત્માનો સર્વદૈવ વિચારયેત્ ॥ ૫ ॥

અનેક જન્મોમાં કરેલી ઈશ્વરોપાસના (ભજન)ના બળથી
જીવ પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાની ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે

આત્મવિચાર વડે માયા નષ્ટ થતાં પોતે શેષ રહે છે. (૩).
અધ્યાનનંદ પરમાત્માનું સદ્વ્યત્ત્વ તથા દુઃખિતા રૂપી જે ભ્રમ છે તે જ બંધ કહેવાય છે, વાસ્તવિક કોઈ બંધ નથી; અને પોતાના સ્વરૂપે સ્થિતિ કરવી તેનું જ નામ બોક્ષ કહેવાય છે. (૪). અવિચારથી ઉત્પન્ન થયેલો બંધ આત્મવિચારથી નિવૃત્ત થાય છે. તેટલા માટે જીવ અને પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી સર્વદા વિચાર કરવો જોઈએ. (બંધની નિવૃત્તિનો તે વિના બીજો કોઈ ઉપાય નથી). (૫).

૩. જીવનું સ્વરૂપ અને જીવના વ્યવહારનું સાધન. ૬—૮

અહમિત્યભિમન્તા યઃ કર્તાઽસૌ તસ્ય સાધનમ્ ।

મનસ્તસ્ય ક્રિયે અન્તર્વહિર્વૃત્તી ક્રમોત્થિતે ॥ ૬ ॥

અન્તર્મુખાહમિત્યેષા વૃત્તિઃ કર્તારમુલ્લિખેત્ ।

વહિર્મુખેદમિત્યેષા બાહ્યં વસ્ત્વિદમુલ્લિખેત્ ॥ ૭ ॥

ઇદમો યે વિશેષાઃ સ્યુર્ગન્ધરૂપાસ્તાલ્લઃ ।

૩. સાંકર્યેણ તાન્ભિન્દ્રાદ્રાણાદીન્દ્રિયપञ્ચકમ્ ॥ ૮ ॥

“ અહં ”—હું—એવું માનનાર જે અહંકાર છે તે કર્તા (જીવ) છે. તેનું સાધન કામાદિ વૃત્તિવાળું મન છે. તે મનની ક્રિયા અનુક્રમે ઉત્પન્ન થતી અંતર્ તથા બહિર્વૃત્તિ છે. (૬). “ હું ” (અહં) એવી અંતર્મુખ વૃત્તિ કર્તાને જણાવે છે, અને “ આ ” (ઇદમ્) એવી બહિર્મુખ વૃત્તિ બાહ્ય વસ્તુને જણાવે છે, (૭). “ આ ”—ઇદમ્—ના જે ગંધ, રૂપ, રસ, વગેરે બેદ (વિશેષાઃ) છે તેમને જૂદા જૂદા કરીને જણાવવા જોઈએ. માટે તેમને જણાવતે માટે ધ્રાણુ (સુંઘવાની) વગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની જરૂર છે, કેમકે મન તો ફક્ત “ આ ”—ઇદમ્—એટલું સામાન્ય માત્ર જાણે છે. (૮).

૪ પરમાત્મસ્વરૂપ. ૯—૧૫,

કર્તારં ચ ક્રિયાં તદ્વદ્યાવૃત્તવિષયાનપિ ।

સ્ફોર્યેદેત્તલ્લેદ યોઽસૌ સાક્ષ્યત્ર ચિદ્રુપઃ ॥ ૯ ॥

ઈક્ષે શૃણોમિ જિઘ્રામિ સ્વાદયામિ સ્પૃશામ્યહઃ ।

ઇતિ ભાસયતે સર્વં નૃત્યશાલાસ્થદીપવત્ ॥ ૧૦ ॥

નૃત્યશાલાસ્થિતો દીપઃ પ્રભું સમ્યાંશ્ચ નર્તકીમ્ ।

દીપયેદવિશેષેણ તદભાવેઽપિ દીપ્યતે ॥ ૧૧ ॥

અહંકારં ધિયં સાક્ષી વિષયાનપિ ભાસયેત્ ।

અહંત્વાદભાવેઽપિ સ્વયં ભાત્યેવ પૂર્વવત્ ॥ ૧૨ ॥

નિરન્તરં ભાસમાને કૂટસ્થે જ્ઞપ્તિરુપતઃ ।

તદ્ભાસા ભાસ્યમાનેયં બુદ્ધિર્નૃત્યત્યનેકથા ॥ ૧૩ ॥

અહંકારઃ પ્રભુઃ સમ્યા વિષયા નર્તકી મતિઃ ।

તાલાદિધારીણ્યક્ષાણિ દીપઃ સાક્ષ્યવભાસકઃ ॥ ૧૪ ॥

સ્વસ્થાનસંસ્થિતો દીપઃ સર્વતો ભાસયેદ્યથા ।

સ્થિરસ્થાયી તથા સાક્ષી બહિરન્તઃ પ્રકાશયેત્ ॥ ૧૫ ॥

કર્તાને, ક્રિયાને, તથા ભિન્ન ભિન્ન વિષયોને પણ જે ચૈત-
ન્ય સ્વરૂપ એકી વખતે પ્રકાશે છે તે વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં (અન્ન)
(સર્વનો) સાક્ષી કહેવાય છે. (૯). તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ
સાક્ષી, “ હું જોઉં છું, હું સાંભળું છું, સંધું છું, સ્વાદ લઉં છું,
સ્પર્શ કરું છું, ” એ પ્રમાણે સર્વ વ્યવહારને-દ્રષ્ટા, દર્શન, અને
દશ્ય ત્રણેને-નૃત્યશાલામાં રહેલા દીપની પેઠે પ્રકાશે છે. (૧૦).
નૃત્યશાલાનો દીપ જેમ નૃત્યશાલાના પ્રભુને, સમ્યોને, તથા
નર્તકીને પ્રકાશે છે, અને વળી તે સર્વના અભાવે પણ પોતે સા-
માન્ય રીતે પ્રકાશે છે; તેવી રીતે ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાક્ષી પણ
અહંકારને (કર્તાને), બુદ્ધિ (નર્તકી) ને, તેમજ વિષયોને પણ
પ્રકાશે છે, અને વળી અહંકારાદિના અભાવ વખતે-સુષુપ્તિમાં-પણ
પહેલાંની પેઠે સ્વયં ભાસે છે જ. (૧૧-૧૨). આ સાક્ષી
કૂટસ્થ પ્રકાશ રૂપે નિરન્તર ભાસતો સતો તેના પ્રકાશથી પ્રકાશ
પામેલી આ બુદ્ધિ અનેક પ્રકારે નૃત્ય કરે છે-વિકાર પામે છે.
(૧૩). (અહીં) અહંકાર નૃત્યશાલાના પ્રભુ રૂપ છે, જૂદા
જૂદા વિષયો સહ્યો તુલ્ય છે, બુદ્ધિ નર્તકી સમાન છે, ઇન્દ્રિયો
નૃત્યશાલાના તાલાદિ ધારણ કરનારના જેવી મદદ કરનારી છે;
પરંતુ આ સર્વને પ્રકાશ કરનાર હોવાથી સાક્ષી કૂટસ્થ દીપ
સમાન છે, જે નર્તકી(બુદ્ધિ)ના નૃત્ય છતાં ઢાઢ રીતે વિકાર પામ-
તો નથી-નાર્વેકારી જ રહે છે. (૧૪). જેવી રીતે પોતાને

સ્થાને રહેલો—આધો પાછો થયા વિના જ—દીપ સર્વ દિશામાં પ્રકાશ આપે છે; તેમ સ્થિર રહેલો સાક્ષી બહાર (ઇન્દ્રિયો રૂપી આરણ્ય દ્વારા) તેમજ અંદર પ્રકાશ આપે છે. (૧૫).

૫. બુદ્ધિની ચંચલતાને લીધે સાક્ષીની ચંચલતાનો

ભાસ. ૧૬-૧૮.

બહિરન્તર્માગોઽયં દેહાપેક્ષો ન સાક્ષિણિ ।

વિષયા બાહ્યદેશસ્થા દેહસ્યાન્તરહંકૃતિઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્તઃસ્થા ધીઃ સર્વેવાક્ષૈર્બહિર્યાતિ પુનઃ પુનઃ ।

માસ્યબુદ્ધિસ્થચાશ્ચલ્યં સાક્ષિણ્યારોપ્યતે વૃથા ॥ ૧૭ ॥

ગૃહાન્તરગતઃ સ્વલ્પો ગવાક્ષાદાતપોઽચલઃ ।

તત્ર હસ્તે નર્ત્યમાને નૃત્યતીવાતપો યથા ॥ ૧૮ ॥

નિજસ્થાનસ્થિતઃ સાક્ષી બહિરન્તર્ગમાગમૌ ।

અકુર્વન્બુદ્ધિચાશ્ચલ્યાત્કરોતીવ તથા તથા ॥ ૧૯ ॥

શરીરની અંદરનો અને બહારનો એવો જે આ વિભાગ કલ્પો તે શરીરની અપેક્ષાથી છે, સાક્ષીમાં તેવો વિભાગ છે જ નહિ. દેહની બહાર રહેલા વિષયો છે, અને દેહની અંદર અહંકાર છે. (૧૬). દેહની અંદર રહેલી બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોની સાથે વારંવાર બહાર નિકળે છે—બહાર જનારી બુદ્ધિ જ છે. છતાં સાક્ષી વડે ભાસ્ય બુદ્ધિની ચંચલતાને સાક્ષીમાં વૃથા આરોપવામાં આવે છે. (૧૭). જાળીઆમાં થઇને ઘરની અંદર આવેલા સ્વદેપ સૂર્યતાપમાં હાથને નચાવતાં જેમ સૂર્યતાપ નાચતો હોય એમ દેખાય છે; તેવી રીતે પોતાના સ્થાનમાં રહેલો સાક્ષી બહાર જવું આવવું ન કરતો સતો બુદ્ધિની ચંચલતાને લીધે તેમ કરતો જણાય છે. (૧૮-૧૯).

૬. આત્માનુભવનો ઉપાય, ૨૦-૨૫.

ન બાહ્યો નાન્તરઃ સાક્ષી બુદ્ધેર્દેશૌ હિ તાવુભૌ ।

બુદ્ધયાઘશેષસંશાન્તૌ યત્ર માત્યસ્તિ તત્ર સઃ ॥ ૨૦ ॥

દેશઃ કોઽપિ ન માસેત યદિ તર્હ્યન્ત્યદ્દેશગ્નઃ ।

સર્વદેશપ્રકલૃપ્ત્યૈવ સર્વગત્વં ન તુ સ્વતઃ ॥ ૨૧ ॥

સ્વન્તર્વહિર્વા સર્વં વા યં દેશં પરિકલ્પયેત્ ।

બુદ્ધિસ્તદેશગઃ સાક્ષી તથા વસ્તુષુ યોજયેત્ ॥ ૨૨ ॥

યદ્યદ્રૂપાદિ કલ્પ્યેત્ બુદ્ધ્યા તત્તત્પ્રકાશયન્ ।

તસ્ય તસ્ય ભવેત્સાક્ષી સ્વતો વાગ્બુદ્ધયગોચરઃ ॥ ૨૩ ॥

સાક્ષી ખરી રીતે બાહ્ય નથી, તેમ આન્તર પણ નથી. બાહ્ય અને આન્તર વિભાગ તો બુદ્ધિના છે. તેથી કહેવાનો બાવાર્થ એ છે કે જ્યારે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, આદિ સર્વની પ્રતીતિ થતી બંધ થશે (સંશાન્તૌ), ત્યારે તે (સાક્ષી) જ્યાં બાસે છે ત્યાં તે છે, એમ જાણો. (૨૦). જો તું એમ કહેતો હોય કે સર્વ વ્યવહારની શાન્તિ થતાં કાંઈ પણ દેશ દેખાશે નહિ, તો તે વાત ખરી છે; તેને (સાક્ષીને) કાંઈ દેશની અપેક્ષા જ નથી. તે બંધે અદેશભાવ રહ્યો. સર્વ દેશોની કલ્પનાને લીધે જ તે સર્વગ્રાપક કહેવાય છે, સ્વતઃ નહિ. (૨૧). અંદર કે બહાર જે દેશને બુદ્ધિ કલ્પે છે તે સર્વ દેશમાં સાક્ષી છે; અને તે જ પ્રમાણે બુદ્ધિએ કલ્પેલી સર્વ વસ્તુઓમાં પણ તે છે એમ સમજવું (૨૨). (અર્થાત્) બુદ્ધિ જે જે રૂપાદિ વસ્તુઓને કલ્પે છે તેને તેને પ્રકાશ આપતો સતો તેનો સાક્ષી થાય છે, જો કે જાતે તો તે વાણિ અને બુદ્ધિને અગોચર છે—વાણિ અને બુદ્ધિ તેને જાણી શકતી નથી. (૨૩).

કથં તાદૃશ્મયા ગ્રાહ્યં ઇતિ ચેન્મૈવ ગૃહ્યતામ્ ।

સર્વગ્રહોપસંશાન્તૌ સ્વયમેવાવશિષ્યતે ॥ ૨૪ ॥

ન તત્ર માનાપેક્ષાસ્તિ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપતઃ ।

તાદૃશ્મ્યુત્પત્ત્યપેક્ષા ચેચ્છુર્તિ પઠ ગુરોર્મુખાત્ ॥ ૨૫ ॥

જો તું એમ પૂછતો હોય કે તેવા-વાગ્બુદ્ધયગોચર-સાક્ષીને હું કેવી રીતે જાણું ? તો ખરી વાત છે કે તે જાણી શકાય તેવો નથી. છતાં સર્વ દ્વૈતની પ્રતીતિ શાન્ત થતાં સ્વયં (સાક્ષી કૂટસ્થ) સત્યસ્વરૂપ હોવાથી શેષ રહે છે જ. (૨૪) તે શેષ રહે છે તે સંબંધી કાંઈ પણ પ્રમાણ આપવાની જરૂર નથી, કેમકે તે સ્વપ્રકાશ રૂપ છે. છતાં સ્વપ્રકાશ વસ્તુને પ્રમાણની જરૂર

નથી એમ સિદ્ધ કરવું (વ્યુત્પત્તિ) હોય તો ગુરના મુખથી
શ્રુતિ બાણ. (૨૫).

૭. મંદાધિકારીને આત્માનુભવનો ઉપાય. ૨૬.

યદિ સર્વગ્રહત્યાગોઽશક્યસ્તર્હિ ધિયં વ્રજ ।

શરણં તદધીનોઽન્તર્બહિર્વૈષોઽનુભૂયતામ્ ॥ ૨૬ ॥

જો સર્વ દ્વૈત પ્રતીતિનો ત્યાગ કરવો તને અશક્ય લાગતો
હોય તો બુદ્ધિને શરણે જા-વિચાર પરાયણ થા. તે પ્રમાણે કરવાથી
બુદ્ધિને અધીન રહેલો આત્મા અંદર અને બહાર જાણવામાં આવશે. ૨૬.

इति श्रीपंचदश्यां नाटकदीपः समाप्तः ॥ ૧૦ ॥

ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

દશમું પ્રકરણ સંમાપ્ત.

પ્રકરણ ૧૦.

નાટકદીપ.

ભાવાર્થ.

આ ૧૦ મું પ્રકરણ વળી જ્ઞાનમાર્ગનો એક પ્રકાર છે. તેમાં એવો વિચાર કરવાનું દર્શાવ્યું છે કે અદ્વયાનંદ ઉપાધિ રહિત પૂર્ણ પરમાત્માએ પોતાનામાં રહેલી માયાશક્તિ વડે પોતે જગત્ રૂપ થઇને પોતે જ જીવ રૂપ થઇ તેમાં પ્રવેશ કર્યો છે—અર્થાત્ પોતે જ જગત્ રૂપ છે અને પોતે જ જીવ રૂપ છે—જીવ અને જગત્ પરમાત્માના સ્વરૂપથી જૂદાં નથી. આ જગત્ પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત નથી, પરંતુ પરમાત્મા પોતે સર્વ જગત્ તથા જીવોને નાટકના દીપની પેઠે પ્રકાશિત કરનાર અવિકારી અસંગ સાક્ષીદીપ છે, છતાં બુદ્ધિની ચંચળતાથી જીવને તે માલમ પડતું નથી. પરંતુ જ્યારે આત્મવિચારથી—વિવેકથી—બુદ્ધિ શાન્ત થડે ત્યારે તે અનુભવાય છે.

નાટકદીપનો અર્થ નાટકશાળાનો દીપ, એટલે નાટક રૂપી આ જગત્ને પ્રકાશ કરનાર જે સાક્ષી દીપ તે નાટકદીપ છે, જેમ નાટકનો પ્રકાશ કરનાર દીવો છે.

નાટક કોઇ વાસ્તવિક નથી, છતાં બતાવે છે. તેની જ રીતે આ જગત્ વાસ્તવિક નથી—તેને બનાવવામાં કોઇ સામગ્રી નથી, અર્થાત્ તે કોઇ વસ્તુમાંથી બનાવવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ અદ્વય પરમાત્મા ઉપર તે પરમાત્મામાં રહેલી માયાશક્તિના જૂદા જૂદા દેખાવ માત્ર છે, એટલે કે જે જીવ અને જગત્ રૂપ દેખાય છે તે પોતાની શક્તિના બળથી પરમાત્મા પોતે જ તે તે રૂપ દેખાય છે. પરમાત્માથી જૂદું વાસ્તવિક કોઇ જગત્ છે જ નહિ. માટે પરમાત્મામાં થયેલો જગત્નો અધ્યારોપ બતાવી પછી તેના અપવાદનું નિરૂપણ કરશે.

૧. જગતનો અધ્યારોપ. ૧-૨.

પરમાત્માદ્યાનંદ પૂર્ણઃ પૂર્વે સ્વમાયગા ।

સ્વયમેવ જગદ્ભૂત્વા પ્રાવિશજ્જીવરૂપતઃ ॥ ૧ ॥

વિષ્ણ્વાદ્યુત્તમદેહેષુ પ્રવિષ્ઠો દેવતા ભવેત્ ।

મર્ત્યાદ્યધમદેહેષુ સ્થિતો ભજતિ મર્ત્યતામ્ ॥ ૨ ॥

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પરમાત્મા પોતે જ જીવ, રૂપ થયા છે. આ જીવ ઉત્તમ અને અધમ-એમ બે પ્રકારના છે. વિષ્ણુ* આદિ ઉત્તમ શરીરોમાં પ્રવેશ કરીને દેવતા કહેવાય છે; અને મર્ત્ય વગેરે અધમ શરીરોમાં પેશીને મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વગેરે કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ઉત્તમ અને અધમ શરીરની ઉપાધિના કારણથી તે તે શરીરમાં પરમાત્મા ઉત્તમ (દેવતા) અને અધમ (મર્ત્ય) જીવ રૂપ થાય છે. જગતનો આ અધ્યારોપ કહેવાય છે. જેમ કાર્તિકા ઉપર જૂઠો આરોપ મૂકવામાં આવે છે, તેમ પરમાત્મામાં જીવ તથા જગતની જૂઠી કલ્પના કરવી તે અધ્યારોપ છે.

૨. જગતનો અપવાદ, અને તેનો ઉપાય. ૩-૫

હવે આ કલ્પિત જગતની નિવૃત્તિ-અપવાદ-શું છે, અને તે કેવી રીતે થાય છે તે કહે છે. (૩-૫)

अनेकजन्मभजनात्स्वविचारं चिकीर्षति ।

विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम् ॥ ૩ ॥

જગતની નિવૃત્તિનો ઉપાય:—આ કલ્પિત જગતની નિવૃત્તિનો ઉપાય એ છે કે અનેક જન્મોમાં કરેલી ઇશ્વરોપાસનાના બલથી જીવ જ્યારે પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાની ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે આત્મવિચાર વડે માયા નષ્ટ (નિવૃત્ત) થતાં

*વિષ્ણુ પણ મનુષ્યની પેઠે એક વ્યક્તિ (જીવ), જે કે, મહાન્ વ્યક્તિ, છે; અને તે અવતાર ધારણ કરે છે. આ વિષ્ણુ વ્યક્તિ હોવાથી તેમને પણ મનુષ્યની પેઠે રહેવાનું સ્થાન છે, અને તે વૈકુંઠ છે. આ વૈકુંઠ સાત લોક-ભૂઃ થી બ્રહ્મલોક સુધીનાં સાત-માનું એક નથી, પરંતુ જેમ શહેરને પરાં હોય છે તેમ તે સાતમા બ્રહ્મલોક (સત્યલોક જેમાં બ્રહ્મા રહે છે તે)નું એક પદ-અવાન્તર લોક છે. જેમ ચંદ્રલોક, સૂર્યલોક, કૈલાસ, એ સાત લોકોમાંનું મુખ્ય એક નથી, પરંતુ તે પણ પરાં-અવાન્તર-લોક-છે.

પોતે (પોતાનું સ્વરૂપ) શેષ રહે છે. (વિચારેણ વિનષ્ટાયાં માયાયાં શિષ્યતે સ્વયં) (૩).

બંધ અને મુક્તિનું સ્વરૂપ:— બંધ કાને કહે છે અને મુક્તિ એટલે શું તે કહે છે.

શંકા:—શ્રુતિએ તો બંધની નિવૃત્તિ રૂપ મોક્ષને જ્ઞાનના ફળ તરીકે કહ્યું છે, અને તમે તો જ્ઞાનના ફળ તરીકે પરમાત્માવશેષ કહો છો. ત્યારે ખરું શું ?

ઉત્તર:—જીવનો વાસ્તવિક કોષ્ટ બન્ધ કે મોક્ષ નથી. પરંતુ અદ્વયાનન્દ રૂપ પરમાત્માનું સદ્વ્યત્ત્વ (અનેક જીવ હોવાપણું) તથા દુઃખ માનવા રૂપી જે ભ્રમ છે તે જ બંધ છે, બીજો કોષ્ટ નથી. તેમજ ઉપરના ભ્રમને છોડી સ્વરૂપે સ્થિતિ કરવી તે જ મુક્તિ છે, બીજી કોષ્ટ નહીં. માટે કોષ્ટ વિરોધ નથી. (સ્વરૂપેણ સ્થિતિર્મુક્તિરિતીર્યતે). (૪).

બંધ અને મોક્ષનું કારણ અને વિચારનો વિષય:—આ બંધ અવિચાર-અવિવેક-થી ઉત્પન્ન થાય છે, અને આત્મસ્વરૂપના વિચારથી બંધની નિવૃત્તિ થઈ મોક્ષ થાય છે. માટે જીવ અને પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી હૃમેશાં વિચાર કરવો જોઈએ. (તસ્માઽજીવપરાત્માનોર્વર્વદૈવ વિચારયેત્ ॥ (૫).

૩. જીવનું સ્વરૂપ અને જીવવ્યવહારનું સાધન. ૬-૮.

હવે જીવ અને જીવના સાધન મનનું સ્વરૂપ કહે છે.

જીવસ્વરૂપ:—ચિદાભાસ વિશિષ્ટ જે અહંકાર વ્યવહાર દશામાં દેહાદિને વિશે “ અહં ” (હું) એમ માને છે તે અહંકાર કર્તા રૂપ જીવ છે. (૬).

જીવનું સાધન:—આ જીવના વ્યવહારનું સાધન કામાદિ વૃત્તિવાળો અંતઃકરણનો વિભાગ જે મન તે છે. તેની ક્રિયા બે પ્રકારની છે: (૧) અંતઃવૃત્તિ, ૨. બહિર્વૃત્તિ. આ મન જ્યારે અહં એવી અંતર્મુખ વૃત્તિ કરે છે ત્યારે તે કર્તાને જણાવે છે, અને જ્યારે તે જ્ઞાતમ્ (આ) એવી બહિર્મુખ વૃત્તિ કરે છે ત્યારે બાહ્ય પદાર્થને જણાવે છે. આ (જ્ઞાતમ્) વૃત્તિનાં જૂદાં જૂદાં પાંચ વિશેષ રૂપ છે જેવાં કે ગંધ, રૂપ, રસ વગેરે. આ વિશેષ રૂપને મન જાતે જૂદાં જૂદાં કરીને જાણી શકતું નથી, તેથી તેમને જાણવાનાં સાધન દ્રાણાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયા છે. આ પ્રમાણે મન અને ઇન્દ્રિયાના સાધનવાળો જે અહં રૂપ કર્તા કલ્યાણ તે જીવનું સ્વરૂપ છે. (૬-૮).

૪. પરમાત્મસ્વરૂપ. ૯-૧૫.

આ પ્રમાણે સાધન સહિત જીવસ્વરૂપ કહી હવે પરમાત્મ-સ્વરૂપ શું છે તે કહે છે. (૯-૧૫).

પરમાત્મસ્વરૂપ:—ઉપર કહેલા અહંકાર રૂપ કર્તાને, અહં, इदम्, વગેરે મનોવૃત્તિ રૂપ ક્રિયાઓને, તેમજ જૂદા જૂદા ગંધાદિ વિષયોને, જે ચેતન સ્વરૂપ એકદમ જ પ્રકાશે છે, તે વેદાન્તશા-સ્ત્રમાં સાક્ષી પરમાત્મા છે. તે સાક્ષી ચિદાત્મા, જેમ નૃત્યશાલાને દીપ સર્વને પ્રકાશે છે તેવી રીતે, “ હું જોઉં છું, હું સાંભળું છું, હું સુઘું છું, હું ચાખું છું, હું સ્પર્શ અનુભવું છું ”—એ રીતે દ્રષ્ટા દર્શન, અને દસ્ય રૂપ ત્રિપુટીને એક સાથે પ્રકાશે છે. જેમ નૃત્યશાલામાં રાખેલો દીવો નૃત્યશાળાના પ્રભુને, સંખ્યોને, નર્તકીને વિશેષ રીતે પ્રકાશે છે, અને તે બધાના અભાવ વખતે પણ જાતે સામાન્ય રીતે પ્રકાશે છે; તેવી રીતે સાક્ષી પણ જગત્માં અહંકા-કારને (કર્તાને), બુદ્ધિને, તેમજ વિષયો(પદાર્થો)ને પ્રકાશે છે. તેમજ સુષુપ્તિમાં અહંકારાદિનો અભાવ(લય) થતાં પણ પૂર્વની પેઠે જ સ્વયં ભાસે છે. (૯-૧૨).

अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत् ।

अहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत् ॥ ૧૨ ॥

આ પ્રમાણે સર્વને પ્રકાશ આપનાર અને સર્વના અભાવ વખતે પોતાની મેળે પ્રકાશતું પરમાત્મ સ્વરૂપ બતાવી હવે તે સં-બંધી થતી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

શંકા:—પ્રકાશ રૂપ બુદ્ધિ જાતે જ અહંકારાદિ સર્વ વસ્તુને પ્રકાશિત કરવાને શક્તિવાન છે, તો પછી તેને માટે સાક્ષીની કલ્પના કરવાનું શું કામ ?

ઉત્તર:—વિકારી બુદ્ધિ જડરૂપ હોવાથી—પોતાની મેળે સ્ફૂર્તિ રહિત હોવાથી—તેનાથી જૂદા સર્વને પ્રકાશનાર સાક્ષી છે એમ જાણો. આ દ્વૈતરથ (નિર્વિકારી) સાક્ષી જ્ઞાતિ રૂપે—સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય રૂપે—નિરંતર ભાસતો હોવાથી તેના ભાસને લીધે આ બુદ્ધિ ભાસ વાળી દેખાય છે, પોતાની મેળે નહીં. (૧૩).

ઉપર કહેલો અહંકાર (કર્તા) નાટકનો પ્રભુ છે; વિષયો (પદાર્થો) સંખ્યો છે, જેમને જોઈને બુદ્ધિ રૂપી નર્તકી ચંચળ રાય છે (નાચ કરે છે); બુદ્ધિ નર્તકી છે; ઇન્દ્રિયો તાલ

મૃદંગવાળાની પેઠે બુદ્ધિને પોતાના વિકારો રૂપ નાચ કરવામાં મદદ કરનારી છે; અને આ અહંકારાદિ સર્વને પ્રકાશ આપનાર-ચેતનમય કરનાર-સાક્ષી નૃત્યશાલાના દીપ સમાન છે; અને દેહ નૃત્યશાલા છે. અને જેમ દીવો પોતાના સ્થાનમાં રહે રહે-ગમન કર્યા વિના-અંદર તેમજ બહાર પ્રકાશ આપે છે; તેમ આ સાક્ષી પણ કોઈ પણ જાતના વિકારને પ્રાપ્ત થયા વિના-સ્થિર રહીને-શરીરની અંદર તેમજ ઇન્દ્રિયો રૂપી દ્વાર દ્વારા બહાર પણ પ્રકાશ આપે છે. માટે સાક્ષી અહંકારાદિને પ્રકાશ આપતો છતાં તેના વિકાર તેને લાગતા નથી. (૧૪-૧૫).

૫. બુદ્ધિની ચંચલતાને લીધે સાક્ષીની

ચંચલતાનો ભાસ. ૧૬-૧૯.

સાક્ષી પરમાત્માને નાટકના દીપની સાથે સરખાવી દેવે સંસારના સર્વ વ્યવહાર કોણ કરે છે-કેવી રીતે થાય છે-તે કહે છે. ૧૬-૧૯.

શંકા:—સાક્ષીનો બાહ્ય કે અંતર્વિભાગ નહીં હોવાથી તે અંતર્બહિર્ પ્રકાશ આપે છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે?

ઉત્તર:—આ અંતર્બહિર્ વિભાગ દેહની અપેક્ષાએ છે, સાક્ષીની અપેક્ષાથી નથી. દેહની દૃષ્ટિથી અંદર અને બહાર કહેવાય છે, સાક્ષીની દૃષ્ટિથી અંદર કે બહાર એવા વિભાગ છે જ નહિ. છતાં દેહની અપેક્ષાથી વિષયો બહારના પદાર્થો છે, અને અંદરનો પદાર્થ અહંકાર છે. આ બંનેને પરમાત્મા અવિકારી રહીને પ્રકાશે છે. (૧૬).

શંકા:—તમે કહો છો કે સાક્ષી સર્વને પ્રકાશ આપતો છતાં વિકાર પામતો નથી, જ્યાં છે ત્યાં જ રહે છે. પરંતુ તેમ નથી. હિલટું જ્યારે “ હું ઘટ જોઉં છું ” એવું જ્ઞાન ગાય છે, ત્યારે પ્રથમ જોનાર જે “ હું ” તે રૂપી અંદરના અહંકારના પ્રકાશનો પ્રથમ અનુભવ થાય છે; અને પછી “ ઘટ જોઉં છું ” એ રીતે ઘટાકાર વૃત્તિના સ્પુરણ રૂપે બહાર નિકળવાનો અનુભવ થતો હોવાથી સાક્ષી અંદર તેમજ બહાર જતો જોવામાં આવે છે. માટે તે વિકારી છે.

ઉત્તર:—જે બહાર જાય છે તે સાક્ષી નથી, પરંતુ અંદર રહેલી બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોની સાથે બહાર જ આવ કરે છે; તેથી તે બુદ્ધિની ચંચલતા સાક્ષીને વિષે આરોપવામાં આવે છે. માટે સાક્ષીની

ચંચલતા નથી. દાખલા તરીકે જેમ જાળીઆમાં થઇને ધરની અંદર આવતા સ્વરૂપ સૂર્યપ્રકાશમાં હાથને નચાવવામાં આવે છે, ત્યારે સૂર્યનો તાપ નાચતો હોય એમ લાગે છે; તે જ પ્રમાણે સાક્ષી બહાર જ આવ નહિ કરતાં-પોતાને સ્થાને રહ્યા છતાં-બુદ્ધિની ચંચળતાને લીધે તેમ કરતો લાગે છે. ખરી રીતે સાક્ષી બાહ્ય નથી, તેમ આન્તર પણ નથી. બાહ્ય અને આન્તર પ્રદેશ બંને બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ છે-બુદ્ધિએ કલ્પેલા છે. પરંતુ જ્યારે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, વગેરે સંપૂર્ણ શાન્ત થશે-બુદ્ધિ વગેરેની પ્રતીતિ બંધ થઇ વિક્ષેપ દૂર થશે, ત્યારે સાક્ષી જ્યાં લાગે ત્યાં જ તે છે એમ જાણો. (૧૯-૨૦).

ન बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुभौ ।

बुद्ध्यग्रशेषसंशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ २० ॥

૬. આત્માનુભવનો ઉપાય. ૨૦-૨૫

આ પ્રમાણે જ્યારે સર્વ વ્યવહાર શાન્ત પામે, ત્યારે કાષ્ઠ દેશ જ રહેતો નથી. પરંતુ સર્વ દેશની કલ્પના કરવાથી સાક્ષી સર્વ ઠેકાણે છે એમ કહેવાય છે, પોતાની મેળે નહીં. વાસ્તવિક રીતે તો કાષ્ઠ દેશ જ નથી. જેવી રીતે સાક્ષીનું સર્વગતત્વ વાસ્તવિક નથી, તેવી રીતે સર્વસાક્ષિત્વ પણ વાસ્તવિક નથી. જેવી રીતે બુદ્ધિ જે જે દેશ-અંદર કે બહાર-કલ્પે છે તે તે દેશમાં સાક્ષી છે; તેવી રીતે બુદ્ધિ જે જે રૂપાદિને કલ્પે છે તેને તેને સાક્ષી પ્રકાશીને તેનો તેનો સાક્ષી થાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો પોતે વાણિ અને બુદ્ધિગોચર છે જ નહિ, એટલે કે તેનું સ્થરૂપ કેવું છે તે કહી શકાય તેમ છે જ નહીં. બુદ્ધિ તેને જાણી શકતી જ નથી. (૨૧-૨૩).

यद्यद्रूपादि कल्प्येत बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन् ।

तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥ २३ ॥

શંકા:—ત્યારે અવાંહનસગોચર સાક્ષીને મુમુક્ષુ કેવી રીતે જાણી શકે ? અર્થાત્ જાણી શકે જ નહીં ?

ઉત્તર:—ખરેખર તે અગ્રાહ્ય જ છે. તે અગ્રાહ્ય છે, છતાં પણ સર્વ દ્વૈતની પ્રતીતિ માત્ર શાન્ત પામતાં-દ્વૈત માત્ર મિથ્યા છે એવો નિશ્ચય થતાં-તેની પ્રતીતિ શાન્ત થતાં-સ્વાત્મા પોતે જ એક સત્ય વસ્તુ હોવાથી તે શેષ રહે છે. (સર્વગ્રહોપસંશાન્તૌ સ્વય-મેવાવશિષ્યતે) (૨૪).

શંકા:—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આત્મા શેષ રહે છે, છતાં તેના અપરોક્ષ જ્ઞાનને માટે પ્રમાણ શું?

ઉત્તર:—“ ન તત્ર માનાપેક્ષાસ્તિ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપતઃ । ”
તેના અપરોક્ષ જ્ઞાનને માટે પ્રમાણની જરૂર જ નથી, કેમકે આત્મા પોતે સ્વપ્રકાશ રૂપ હોવાથી પ્રમાણની દરકાર નથી. છતાં આત્મા સ્વપ્રકાશ રૂપ હોવાથી સ્વતઃસ્ફૂર્તિરૂપ છે એમ સિદ્ધ કરવાને પ્રમાણની જરૂર હોય તો શ્રુતિ જ પ્રમાણ છે, તેનું પઠન કર. (૨૫).

૭. મંદાધિકારીને આત્માનુભવનો ઉપાય. ૨૬.

આ પ્રમાણે ઉત્તમ અધિકારીને માટે આત્માનુભવનો માર્ગ બતાવી હવે મંદ અધિકારીને માટે ઉપાય કહે છે. તે એ કે જેને દ્વૈતપ્રતીતિનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, તેણે બુદ્ધિનો આશ્રય લેવો, એટલે કે વિચાર પરાયણ થવું. તે પ્રમાણે કરવાથી બુદ્ધિને અધીન રહેલો આત્મા અંદર અને બહાર બાણવામાં આવશે—બુદ્ધિને લઇને આત્મા અંદર અને બહાર છે, વાસ્તવિક રીતે નહીં. (૨૬).

દર્શનું પ્રકરણ સમાપ્ત.

ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम् ॥ ११ ॥

મૂલાર્થ.

યોગાનન્દ.

બ્રહ્માનન્દના જ્ઞાનથી દુઃખનિવૃત્તિ અને સુખ-
પ્રાપ્તિ. શ્લો ૧-૧૦.

ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः ।

ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखायते ॥ १ ॥

બ્રહ્માનન્દ (આનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ) બતાવનાર આ પ્રકરણ
કહીએ છીએ, જેના જ્ઞાનથી (આ પ્રકરણના જ્ઞાનથી તથા બ્રહ્માનન્દ
પ્રાપ્ત કરવાથી) એહિક તથા આમુષ્મિક દુઃખોના સમૂહનો ત્યાગ
કરીને પુરૂષ સુખ રૂપ (બ્રહ્મ રૂપ) થાય છે. (૧).

ब्रह्मवित्परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् ।

रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वानन्दीभवति नान्यथा ॥ २ ॥

प्रतिष्ठां विन्दते स्वास्तिन्यदा स्यादथ सोऽभयः ।

કુરુતેઽસ્મિન્નન્તરં ચેદથ તસ્ય ભયં ભવેત્ ॥ ૩ ॥

वायुः सूर्यो वह्निरिन्द्रो मृत्युर्जन्मान्तरेन्तरम् ।

કૃત્વા ધર્મં વિજાનન્તોઽપ્યસ્માર્દ્રીન્યા ચરન્તિ હિ ॥૪॥

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ।

एतमेव तपेनैषा चिन्ता कर्माग्निसंभृता ॥ ५ ॥

एवं विद्वान्कर्माग्निं द्वे हित्वात्मानं स्मरेत्सदा ।

કૃતે ચ કર્મણી સ્વાત્મરૂપેણૈવૈષ પશ્યતિ ॥ ૬ ॥

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્દષ્ટે પરાવરે ॥ ૭ ॥

तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पन्था न चेतारः ।

જ્ઞાત્વા દેવં પાશહાનિઃ ક્ષીણૈઃ ક્લેશૈર્ન જન્મભાક્ ॥ ૮ ॥

દેવં મત્વા હર્ષશોકૌ જહાત્યત્રૈવ ધૈર્યવાન્ ।

નૈનં કૃતાકૃતે પુણ્યપાપે તાપયતઃ ક્વચિત્ ॥ ૯ ॥

શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણોઃ—અહ્મને જાણનાર પર અહ્મને પામે છે; આત્માને જાણનાર સંસારને (શોકં) તરે છે; અહ્મ સાર રૂપ છે, તેને પ્રાપ્ત થવાથી મનુષ્ય આનન્દ રૂપ થાય છે, બીજા કાઈ ઉપાયથી નહિ. (૨). જ્યારે પુરૂષ “ હું અહ્મ છું ” એવી રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે, ત્યારે તે અભય થાય છે. પરંતુ જે અહ્મને વિશે ઉપાસ્ય ઉપાસક રૂપી અસ્થ પણ ભેદ (અન્તરં) કરે છે, તો તેને ભય થાય છે. (૩). જગત્તા નિયામક પાંચ દેવતા ૧. વાયુ, ૨. સૂર્ય, ૩. અગ્નિ, ૪. ઇન્દ્ર, અને ૫. મૃત્યુ પૂર્વ જન્મમાં ધર્મ જાણતા છતાં અહ્મ સાથે પોતાનો ભેદ માની ઉપાસના કરવાથી તે(અહ્મ)ના ભયને લીધે આ જન્મમાં પોતાના વ્યાપારમાં સદા પ્રવર્તે છે. (૪). અહ્મનો આનન્દ-અહ્માનન્દ-જાણનારને કશાનો ભય થતો નથી. તેને જ કર્મ રૂપી અગ્નિથી ઉત્પન્ન થયેલી ચિંતા તપાયમાન કરતી નથી—ખીજને તો કરે છે. (૫). આ પ્રકારે જે પુરૂષ પુણ્યપાપ રૂપી બંને કર્મનો ત્યાગ કરીને આત્માનું સદા ચિંતન કરે છે—જે આત્મા પુરૂષમાં અને સૂર્યમાં અથવા ચક્ષુમાં છે તે એક જ છે, એ પ્રકારે જે ચિંતન કરે છે, તે કરેલાં કર્મને સ્વાત્મ રૂપે જ જુએ છે. (૬). તે પરાવરનો (પર-હિરણ્યગર્ભ-અહ્મા-જેનાથી અવર-કનિષ્ઠ—છે તેનો) સાક્ષાત્કાર કરવાથી બુદ્ધિ અને ચિદાભાસના દૃઢ સંબંધ રૂપી ગ્રંથિઓ તરી જાય છે, સર્વ સંશયોનો નાશ થાય છે, અને સર્વ સંચિત કર્મો ક્ષય પામે છે. (૭). તે આત્માને જાણનાર મૃત્યુને તરી જાય છે; મૃત્યુને તરવાનો બીજો કાંઈ પણ ઉપાય નથી. તે દેવને જાણવાથી જ કામક્રોધાદિ પાશની હાનિ થાય છે. અને તે કામક્રોધાદિ ક્રોધેશો-પાશ-નો ક્ષય થવાથી ફરીથી જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૮). તે દેવને જાણવાથી ધૈર્યવાન પુરૂષ આ જન્મમાં જ સાંસારિક હર્ષશોકને તજે છે, અને તેને કરેલાં પાપ કે નહિ કરેલાં પુણ્ય કાંઈ રીતે તાપ આપી શકતાં નથી. (૯).

इत्यादि श्रुतयो बह्व्यः पुराणैः स्मृतिभिः सह ।

अहमादेऽनर्थहा निमानन्दं चाप्यघोषयन् ॥ १० ॥

એ પ્રમાણે " બ્રહ્મજ્ઞાનથી અનર્થહાનિ તથા આનન્દ-
પ્રાપ્તિ થાય છે " એમ સ્મૃતિ અને પુરાણો સહિત ધણી શ્રુતિઓ
પોષકાર કરી રહી છે. (૧૦).

૨. બ્રહ્મની આનન્દરૂપતા અને આનન્દનું સ્વપ્રકાશત્વ.
૧૧-૩૨.

આનન્દસ્ત્રિવિધો બ્રહ્માનન્દો વિદ્યાસુખં તથા ।

વિષયાનન્દ इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥ ૧૧ ॥

આનન્દ ત્રણ પ્રકારનો છે: ૧. બ્રહ્માનન્દ, ૨. વિદ્યાનન્દ,
અને ૩. વિષયાનન્દ. તેમાંના બ્રહ્માનન્દનું વિવેચન આ (૧૧,
૧૨, અને ૧૩ મા) પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે. (૧૧).

भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणाद्ब्रह्मलक्षणम् ।

अब प्राणमनोबुद्धीस्त्यक्तवानन्दं विजज्ञिवान् ॥ ૧૨ ॥

ब्रह्मानन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम् ।

तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥ ૧૩ ॥

ભૃગુ નામના પુત્રે પોતાના વરુણ નામના પિતા પાસેથી બ્રહ્મનું
લક્ષણ સાંભળી લઇને પછી અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાન
મય, અને આનન્દમય કોશોને વિચાર પૂર્વક તજીને આનન્દ રૂપ
બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરેલો, એવું દૃષ્ટાન્ત શ્રુતિમાં છે. (૧૨).
શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે આનન્દથી પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, આનન્દથી
જ તેમનું જીવન ચાલે છે, અને સર્વ પ્રાણીઓ સુષુપ્તિ વખતે આ-
નન્દમાં જ લય પામે છે. માટે આનન્દ જ બ્રહ્મ છે, તેમાં
કંઈ સંદેહ નથી. (૧૩).

भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटीर्द्वैतवर्जनात् ।

ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥ ૧૪ ॥

विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ।

ज्ञेयाः शब्दादयो नैतन्नयमुत्पत्तितः पुरा ॥ ૧૫ ॥

त्रयाभावे तु निर्द्वैतः पूर्णः एवानुभूयते ।

समाधिः सुषुप्तिः च पूर्णः सृष्टेः पुरा तथा ॥ ૧૬ ॥

ભૂતોની (પંચમૂત તથા તેમનાં કાર્યોની) ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં જ્ઞાત, જ્ઞાન, અને જ્ઞેય રૂપી ત્રિપુટી ન હોવાથી ફક્ત ભૂમા-વ્યાપક-શ્રદ્ધા હતું, કેમકે પ્રલય વખતે તે ત્રિપુટી હોતી નથી. (૧૪). પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો વિજ્ઞાનમય જ્ઞાતા છે, મનોમય જ્ઞાન, અને શબ્દાદિ વિષયો જ્ઞેય છે: આ પ્રકારની ત્રિપુટી છે, જે ઉત્પત્તિ પહેલાં હોતી નથી. (પ્રલયમાં આનન્દમય જીવ તો રહે છે). (૧૫). જેમ જ્ઞાનીની સમાધિમાં, અને પ્રાણિ માત્રની સુષુપ્તિ તથા મૂર્છામાં પરિચ્છેદનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાતા વગેરે રૂપી ત્રિપુટી નહિ હોવાને લીધે (ત્રયાભાવે) દ્વૈત રહિત પૂર્ણ પરમાત્મા અનુભવવામાં આવે છે, તેમ સૃષ્ટિ પહેલાં પણ ત્રિપુટીના અભાવથી પૂર્ણ પરમાત્મા (વિદ્વાનોના) વિચારથી અનુભવમાં આવે છે. (જેમ જગ્યા પછી પુરૂષને સુષુપ્તિના અનુભવની સ્મૃતિ થાય છે, તેમ સૃષ્ટિ કાળે પણ પ્રલય વખતના અનુભવની સ્મૃતિ જ્ઞાનીઓને થાય છે.). (૧૬).

યો ભૂમા સ સુખં નાલ્પે સુખં ત્રેયા વિભેદિનિ ।

સનત્કુમારઃ પ્રાહૈવં નારદાયાતિશોકિને ॥ ૧૭ ॥

સપુરાણાન્પશ્ચ વેદાઞ્ચાસ્ત્રાણિ વિવિધાનિ ચ ।

જ્ઞાત્વાપ્યનાત્મવિત્ત્વેન નારદોઽતિશુશોચ હ ॥ ૧૮ ॥

વેદાભ્યાસાત્પુરા તાપત્રયમાત્રેણ શોકિતા ।

પશ્ચાન્વભ્યાસવિસ્મારમદ્ભગવૈશ્ચ શોકિતા ॥ ૧૯ ॥

સોઽહં વિદ્વન્પ્રશોચામિ શોકપારં નયાત્ર મામ્ ।

ઇત્યુક્તઃ સુખમેવાસ્ય પારમિત્યભ્યધાદૃષિઃ ॥ ૨૦ ॥

સુખં વૈષયિકં શોભતઃપ્રત્યેષ્યાદ્યત્તત્ત્વતઃ ।

દુઃખમેવેતિ મત્વાહ નાલ્પેઽસ્તિ સુખમિત્યસૌ ॥ ૨૧ ॥

ઉપર કહેલો જે સર્વ વ્યાપક ભૂમા છે તેજ સુખ સ્વરૂપ-આનન્દ સ્વરૂપ-છે. પરિચ્છેદ વાળી-અદ્ય-વસ્તુમાં સુખ નથી, કેમકે તેમાં જ્ઞાત, જ્ઞાન, અને જ્ઞેય રૂપી ત્રણ પ્રકારના ભેદ રહેલા છે: એ પ્રમાણે અતિ શોકતુર થયેલા નારદ મુનિને સનત્કુમારે કહ્યું હતું. (૧૭). પુરાણો અને મહાભારત સહિત વેદોને તથા વિવિધ પ્રકારના શસ્ત્રોને જાણ્યા છતાં આત્મજ્ઞાન નહિ હોવાથી

નારદને ધણો જ શોક થયો હતો. (૧૮). વેદાભ્યાસ કર્યા પહેલાં આ શ્યામિક ઋગ્વેદે ત્રણ પ્રકારના તાપથી તે પીડાતા હતા; અને વેદાભ્યાસ કર્યા પછી તે અભ્યાસના વિસ્મરણના ભયથી, તિરસ્કારના ભયથી, તથા ખીજા કરતાં વધારે અભ્યાસ હોવાના ગર્વથી શોક પામતા હતા. (૧૯). તેથી સનતકુમાર ઋષિની પાસે જઈને જ્યારે તેમણે કહ્યું કે “ હે વિદ્વાન ! આટલાં શાસ્ત્રોના જ્ઞાન વાળો હું ધણો શોક પામું છું. માટે મને તે શોકની પાર ઉતારો ”, ત્યારે તે ઋષિએ તેમને કહ્યું કે “ શોકનો પાર સુખ-આનન્દ-રૂપ બ્રહ્મ જ છે ” (૨૦). વિષયોથી પ્રાપ્ત થતું સુખ હજારો પ્રકારના શોકથી ઘેરાયલું હોવાથી તે દુઃખ રૂપ જ છે, એવું જણીને જ તેમણે કહ્યું કે “ અદ્ય-પરિચ્છેદ વાળી-વસ્તુમાં સુખ નથી. ” (૨૧).

નનુ દ્વૈતે સુખં માભૂદદ્વૈતેષ્યસ્તિ નો સુખમ્ ।

અસ્તિ ચેદુપલભ્યેત તથા ચ ત્રિપુટી ભવેત્ ॥૨૨॥

માસ્ત્વદ્વૈતે સુખં કિંતુ સુખમદ્વૈતમેવ હિ ।

કિં માનમિતિ ચેન્નાસ્તિ માનાકાંક્ષા સ્વયંપ્રભે ॥ ૨૩ ॥

શંકા:—દ્વૈતમાં ભલે સુખ ન હો, પરંતુ અદ્વૈતમાં પણ સુખ નથી. અદ્વૈતમાં જો સુખ હોત તો જાણવામાં આવત; અને જાણવામાં આવે તો ઉપર કહેલી ત્રિપુટી હોય-દ્વૈત હોય, અને તેથી અદ્વૈત ન રહે ? (૨૨). ઉત્તર:—અદ્વૈતમાં ભલે સુખ ન હો. પરંતુ અદ્વૈત જાતે જ સુખ રૂપ છે, તેથી તે સુખનું અધિકરણ નથી. તેનું પ્રમાણ શું, એમ જો તું પૂછતો હોય તો સ્વયંપ્રકાશ વસ્તુને પ્રમાણની અપેક્ષા નથી. (૨૩).

સ્વપ્રભત્વે ભવદ્વાક્યં માનં યસ્માદ્ભવાનિદમ્ ।

અદ્વૈતમભ્યુપેત્યાસ્મિન્સુખં નાસ્તીતિ ભાષતે ॥ ૨૪ ॥

નાભ્યુપૈમ્યહમદ્વૈતં ત્વદ્વચોનૂય દૂષણમ્ ।

વચ્મીતિ ચેત્તદા બ્રૂહિ કિમાસીદ્વૈતતઃ પુરા ॥ ૨૫ ॥

કિમદ્વૈતમુત દ્વૈતમન્યો વા કોટિરન્તિમઃ ।

અપ્રસિદ્ધો ન દ્વિતીયોઽનુત્પત્તેઃ શિષ્યતેઽગ્રિમઃ ॥ ૨૬ ॥

અદ્વૈતસિદ્ધિયુક્ત્યૈવ નાનુભૂત્યેતિ ચેદ્વદ ।

નિર્દૃષ્ટાન્તા સદૃષ્ટાન્તા વા કોટ્યન્તરમગ્ર નો ॥ ૨૭ ॥

નાનુભૂતિર્ન દૃષ્ટાન્ત ઇતિ યુક્તિસ્તુ શોભતે ।

સદૃષ્ટાન્તત્વપક્ષે તુ દૃષ્ટાન્તં વદ મે મતમ્ ॥ ૨૮ ॥

અદ્વૈતઃ પ્રલયો દ્વૈતા-પલમ્ભેન સુમિવત્ ।

ઇતિ ચેત્સુમિરદ્વૈતેત્યત્ર દૃષ્ટાન્તમીરય ॥ ૨૯ ॥

દૃષ્ટાન્તઃ પરસુમિશ્વેદહો તે કૌશલ્યં મહત્ ।

યઃ સ્વસુમિં ન વેત્યસ્ય પરસુમૌ તુ કા કથા ॥ ૩૦ ॥

નિશ્ચેષ્ટત્વાત્પરઃ સુપ્તો યથાહમિતિ ચેત્તદા ।

ઉદાહર્તુઃ સુષુપ્તેસ્તે સ્વપ્રભત્વં બલાદ્ભવેત્ ॥ ૩૧ ॥

શંકા:—અદ્વૈત સ્વપ્રકાશ છે તેનું શું પ્રમાણ ? ઉત્તર:—તમારું

ચોતાનું જ વાક્ય પ્રમાણ છે, કેમકે તમે (શંકા કરનાર) આ અદ્વૈતનો અંગીકાર કરીને “ અદ્વૈતમાં સુખ નથી ” એમ કહો છો. (૨૪). જો તમે કહેતા હો કે “ હું અદ્વૈતને સ્વીકારતો નથી, પરંતુ તમારા કહેવાનો અનુવાદ કરીને તેમાં રહેલું દુષણ બતાવું છું ”, તો દ્વૈત પહેલાં શું હતું તે કહે. (૨૫). દ્વૈત ઉત્પન્ન થયા પહેલાં અદ્વૈત હતું ? કે દ્વૈત હતું ? કે ત્રીજી કાષ કાટિ હતી ? ત્રીજી કાષ કાટિ તો અપ્રસિદ્ધ છે. બીજી કાટિ (દ્વૈત) તો ઉત્પન્ન થયા પહેલાં હોય જ નહિ. માટે (પ્રલય વખતે) પહેલું (અદ્વૈત) શેષ રહે છે. (૨૬). જો તું એમ કહેતો હોય કે અદ્વૈતસિદ્ધિ અમે યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરી, અનુભવથી નહિ, તો તું કહે કે અમારી યુક્તિ દૃષ્ટાન્ત રહિત છે કે દૃષ્ટાન્ત વાળી છે ? (૨૭). યુક્તિ હમેશાં દૃષ્ટાન્ત વાળી હોય છે, છતાં જો તું એમ કહેતો હોય કે અમારી યુક્તિ દૃષ્ટાન્ત રહિત છે, અને તે ઉપર કહું છે કે અમે અદ્વૈતસિદ્ધિ અનુભવથી કરી નથી; તેથી એમ ઠરે છે કે અનુભવ નથી, તેમજ અમારી યુક્તિમાં દૃષ્ટાન્ત પણ નથી, છતાં યુક્તિથી સિદ્ધિ કરી એમ કહેવું એ અયોગ્ય છે. અને જો તું એમ કહેતો હોય કે અમારી યુક્તિમાં દૃષ્ટાન્ત છે, તો મારા મતને અનુસરવું દૃષ્ટાન્ત બતાવ. (૨૮). જો તું એમ કહેતો હોય કે “ પ્રલય અદ્વૈત-દ્વૈત રહિત-છે, કેમકે તે વખતે દ્વૈત જોવામાં આવતું નથી, જેમ સુષુપ્તિમાં દ્વૈત જોવામાં આવતું નહિ

હોવાથી તે અદ્વૈત છે ", તો સુષુપ્તિ અદ્વૈત છે તેનું દૃષ્ટાન્ત કહે. (૨૯). જે તું એમ કહેતો હોય કે ખીજની સુષુપ્તિ દૃષ્ટાન્ત ૩૫ છે, તો તારું કૌશલ મહાન છે ! જે પોતાની સુષુપ્તિને જાણતો નથી તે ખીજની સુષુપ્તિને જાણે એમ કહેવાય જ કેમ ? (૩૦). જે તું એમ કહેતો હોય કે " જેમ હું જાતે નિશ્ચેષ્ટ હોવાથી ઉંઘતો છું એમ કહી શકું, તેમ તે ખીજે માણસ પણ નિશ્ચેષ્ટ હોવાથી ઉંઘતો છે એમ હું જાણી શકું છું ", તો મારી પ્રતિ ઉદાહરણ આપનાર જે તું તેની (તારી) પોતાની સુષુપ્તિ સ્વપ્રકાશ છે એમ ખજા પૂર્વક સિદ્ધ થાય છે. (૩૧).

नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम् ।

इदमेव स्वप्नभत्वं यद्भानं साधनैर्विना ॥ ૩૨ ॥

તારી પોતાની સુષુપ્તિને જાણવાને માટે ઈન્દ્રિયો નથી, તેમજ દૃષ્ટાન્ત પણ નથી, છતાં તેનો (સુષુપ્તિનો) તું અંગીકાર કરે છે. માટે સાધન વિના પણ સુષુપ્તિનું જે જ્ઞાન થાય છે તે જ સ્વપ્રકાશત્વ કહેવાય છે. (માટે સુષુપ્તિ અદ્વૈત અને સ્વપ્રકાશ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે). (૩૨).

૩. સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનન્દ. ૩૩-૮૧.

સુષુપ્તિમાં દુઃખાભાવ.

स्तामद्वैतस्वप्नभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथम् ।

शृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम् ॥ ૩૩ ॥

अन्धः सन्नप्यनन्धः स्याद्विद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि ।

अरोगीति श्रुतिः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः ॥ ૩૪ ॥

न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु ।

द्वयाभावस्य दृष्टत्वादिति चेद्विषमं वचः ॥ ૩૫ ॥

सुखदैर्न्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम् ।

दैर्न्याद्यभावतो लोष्टे दुःखाद्यहो न संभवेत् ॥ ૩૬ ॥

स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः ।

भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ ૩૭ ॥

તથા સતિ સ્વસુપ્તૌ તુ દુઃસ્વાભાવોઽનુભૂતિભિઃ ।

વિરોધિદુઃસ્વરાહિત્યાત્સુખં નિર્વિઘ્નમિષ્યતામ્ ॥ ૩૮ ॥

શ્લોકઃ—અદ્વૈત અને સ્વપ્રકાશત્વ બંને હોય; પરંતુ તે

અવસ્થામાં સુખ કેવી રીતે છે તે કહો. ઉત્તર:—સાબળ, તે અવસ્થામાં દુઃખ નથી, માટે સુખ શેષ રહે છે. (૩૩). જેમકે સુપુ-
મિમાં અંધ દેખતો થાય છે, ધવાયલો નહીં ધવાયલો થાય છે, રોગી
નિરોગી થાય છે; એ પ્રમાણે શ્રુતિ કહે છે, તેમજ સર્વનો અનુભવ
પણ તેવો જ છે. (૩૪). જો તું એમ કહેતો હોય કે દુઃખનો
અભાવ હોવા માત્રથી તે અવસ્થામાં સુખ નથી, કેમકે લોષ્ટ-માટી-
નું ઢેપુ, શિલા, વગેરેમાં સુખ અને દુઃખ બંનેનો અભાવ જોવામાં
આવે છે, તો તારું કહેવું વિષમ છે; કારણ કે સુખ ઉપર દેખાતી
દીનતા તથા વિકાસ રૂપી લક્ષણને લીધે બીજા માણસના દુઃખ અને
સુખનું અનુમાન થઈ શકે છે. પરંતુ લોષ્ટમાં દુઃખ સુખ બતાવનારી
દીનતા અને વિકાસનો અભાવ હોવાથી તેમાં દુઃખ અને સુખનું અ-
નુમાન થઈ શકતું નથી. (૩૫-૬). અને પોતાનું સુખ દુઃખ તો અ-
નુમાનથી જાણવા યોગ્ય નથી, પણ પોતાના અનુભવથી જ જણાય
છે. માટે જેવી રીતે તેનો [સુખ દુઃખનો] ભાવ અનુભવથી જાણ-
વામાં આવે છે, તેવી રીતે તેનો અભાવ પણ બીજા કાંઈ ઉપાયથી
નહિ. (૩૭). આ પ્રમાણે હોવાથી પોતાની સુપુમિમાં પણ દુઃખા-
ભાવ હોવાનું પોતાના અનુભવથી જાણવામાં આવે છે. માટે સુપુ-
મિમાં સુખના વિરોધિ દુઃખનો અભાવ હોવાથી વિદ્યન રહિત
સુખ છે એમ જાણો. (૩૮).

સુપુમિમાં સુખ.

મહત્તરપ્રયાસેન મૃદુશય્યાદિસાધનમ્ ।

કુતઃ સંપાદ્યતે સુપ્તૌ સુખં ચેત્તત્ર નો ભવેત્ ॥ ૩૯ ॥

દુઃસ્વનાશાર્થમેદૈન્દ્રિયિદિ ચેદ્રોગિણસ્તથા ।

ભવત્વરોગિણસ્ત્વેતત્સુખાયૈવેતિ નિશ્ચિનુ ॥ ૪૦ ॥

તર્હિ સાધનજન્યત્વાત્સુખં વૈષયિકં ભવેત્ ।

ભવત્વેવાત્ર નિદ્રાયાઃ પૂર્વે શય્યાસનાદિજમ્ ॥ ૪૧ ॥

નિદ્રાયાં તુ સુખં રક્ષણત્વત્ કેન હેતુના ।

સુખાભિસુખધીરાદૌ પશ્યાન્નજ્યેત્પરે સુખે ॥ ૪૨ ॥

જો સુષુપ્તિમાં સુષ્પ ન હોય તો આટલો બધો પ્રયાસ કરીને માણસો ઉંઘ લાવવાને માટે કામળ શય્યા વગેરે સાધનો શામાટે સંપાદન કરે ? (૩૬). જો તું એમ કહેતો હોય કે તે તો દુઃખનો નાશ કરવાને માટે સંપાદન કરવામાં આવે છે, તો રોગીના સંબંધમાં બલે તેવું કારણ હોય; પરંતુ નિરોગી માણસ તો સુષ્પને માટે તેમ કરે છે એવું નિશ્ચય પૂર્વક જાણુ. (૪૦). શંકા:—ત્યારે તે સુષ્પ સાધનજન્ય હોવાથી વૈષયિક કહેવાશે ? ઉત્તર:—નિદ્રાની પૂર્વે થતું સુષ્પ શય્યાદિથી થયેલું બને હો. (૪૧). પરંતુ નિદ્રાની અંદર જે સુષ્પ થાય છે તે કયા સાધનથી ઉત્પન્ન થાય છે ? (સુષુપ્તિ વખતે શય્યાદિનું ચિંતન પણ મનમાં હોતું નથી, તેથી તે સુષ્પ શય્યાદિ સાધનજન્ય નથી). નિદ્રાના પૂર્વ કાળમાં જીવ શય્યાદિ વિષયજન્ય સુષ્પ અનુભવવાની ઈચ્છા વાળો હોય છે, [અને તેથી તેને અનુભવે છે.] પરંતુ તે પછી—નિદ્રાકાળે—તે ઉત્કૃષ્ટ એવું જે સ્વરૂપસુષ્પ તેમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. (વિષય-સુષ્પની પેઠે તેને અનુભવતો નથી, પરંતુ તે-પરમ-સુષ્પમાં નિમગ્ન થાય છે.) (૪૨).

વિષયાનન્દ

જાગ્રદ્વ્યાવૃત્તિભિઃ શ્રાન્તો વિશ્રમ્યાથ વિરોધિનિ ।

અપનીતે સ્વસ્થચિત્તોઽનુભવેદ્વિષયે સુખમ્ ॥ ૪૩ ॥

આત્માભિમુખથીવૃત્તો સ્વાનન્દઃ પ્રતિબિમ્બતિ ।

અનુભૂયૈનમત્રાપિ ત્રિપુટ્યા શ્રાન્તિમાપ્નુયાત ॥ ૪૪ ॥

જાગ્રતના વ્યવહારથી શ્રમ પામેલો (શ્રાન્ત) પુરૂષ મૃદુ શય્યાદિમાં શયનકરીને—વિશ્રામ પામીને—વિરોધિ દુઃખ (શ્રમ) નું નિવારણ કરી સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થઈને [નિદ્રા પહેલાં] શય્યાદિ વિષયનું સુષ્પ ભોગવે છે. (૪૩). (શંકા:—આ વિષયસુષ્પ કેવું છે ?) ઉત્તર:—જાગ્રતના વ્યાપારનું દુઃખ ભોગવીને તેની નિવૃત્તિ સારૂ મૃદુ શય્યાદિમાં સુતેલા પુરૂષની યુદ્ધિવૃત્તિ અંતર્મુખ થાય છે; અને જેમ સામે મૂકેલા દર્પણમાં મુખનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ તે અંતર્મુખ વૃત્તિમાં સ્વરૂપભૂત આનન્દનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આ પ્રતિબિંબ વિષયાનન્દ કહેવાય છે. આ વેળાએ પણ તે વિષયાનન્દને ભોગવતા અનુભવનાર (દ્રષ્ટા) વગેરે રૂપી ત્રિપુટીને લીધે શ્રાન્તિ-શ્રમ-થાય છે. (૪૪).

સુપ્રભિમાં બ્રહ્માનન્દ.

તત્ત્વમસ્યાપનુત્યર્થ જીવો ધાવેત્પરાત્મનિ ।

તેનૈક્યં પ્રાપ્ય તત્રત્યો બ્રહ્માનન્દઃ સ્વયં ભવેત્ ॥ ૪૫ ॥

આ શ્રમની નિવૃત્તિને માટે જીવ આનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મા(આત્મા) તરફ દોડતો જાય છે. અને તેની સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરીને તે (સુપ્રભિ) માં રહેલા બ્રહ્માનન્દ રૂપ પોતે થાય છે. (૪૫).

દૃષ્ટાન્તાઃ શકુનિઃ શ્યેનઃ કુમારશ્ચ મહાનૃપઃ ।

મહાબ્રાહ્મણ ઇત્યેતે સુપ્ત્યાનન્દે શ્રુતીરિતાઃ ॥ ૪૬ ॥

શકુનિઃ સૂત્રવદ્ધઃ સન્દિક્ષુ વ્યાપૃત્ય વિશ્રમમ્ ।

અલબ્ધ્વા બન્ધનસ્થાનં હસ્તસ્તમ્ભાદ્યુપાશ્રયેત્ ॥ ૪૭ ॥

જીવોપાધિમનસ્તદ્વદ્ધર્માધર્મફલાપ્તયે ।

સ્વપ્ને જાગ્રતિ ચ ભ્રાન્ત્વા ક્ષીણે કર્મણિ લીયતે ॥ ૪૮ ॥

શ્યેનો વેગેન નીડૈકલમ્પટઃ શયિતું વ્રજેત્ ।

જીવઃ સુપ્ત્યૈ તથા ધાવેદ્બ્રહ્માનન્દૈકલમ્પટઃ ॥ ૪૯ ॥

અતિવાલઃ સ્તનં પીત્વા મૃદુશય્યાગતો હસન્ ।

રાગદ્વેષાદ્યનુત્પત્તેરાનન્દૈકસ્વભાવભાક્ ॥ ૫૦ ॥

મહારાજઃ સાર્વભૌમઃ સંતૃપ્તઃ સર્વભોગતઃ ।

માનુષાનન્દસીમાનં પ્રાપ્યાનન્દૈકમૂર્તિભાક્ ॥ ૫૧ ॥

મહાવિપ્રો બ્રહ્મવેદી કૃતકૃત્યન્વલક્ષણામ્ ।

વિદ્યાનન્દસ્ય પરમાં કાષ્ઠાં પ્રાપ્યાવતિષ્ઠતે ॥ ૫૨ ॥

મુગ્ધજ્ઞાતિબુદ્ધાનાં લોકે સિદ્ધા સુવાત્મતા ।

ઉદાહતાનામન્યે તુ દુઃસ્વિનાં ન સુવાત્મકાઃ ॥ ૫૩ ॥

સુપ્રભિમાં આનન્દ છે તે સંબંધમાં શ્રુતિએ ૧. શકુનિ-પક્ષી, ૨. શ્યેન-જાજ, ૩. કુમાર-જાળક, ૪. સાર્વભૌમ રાજા-મહાનૃપ, અને ૫. મહાબ્રાહ્મણ, એ પાંચ દૃષ્ટાન્તો આપેલાં છે. [૪૬]. જેવી રીતે સૂત્ર વડે બાંધેલું પક્ષી દિશાઓમાં ચરતાં વિશ્રામ નહિ પામવાથી આખરે હાથ, સ્તંભ, વગેરે બંધનસ્થાનનો આશ્રય લે છે. (૪૭), તે પ્રમાણે જીવની ઉપાધિભૂત મન પુણ્યપાપના ફળની

પ્રાપ્તિને માટે જાગ્રત અને સ્વપ્નમાં ભ્રમીને (તે તે દીવસના) પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થતાં સુષુપ્તિમાં પોતાના કારણ રૂપ અજ્ઞાનમાં ક્ષય પામે છે. (૪૮). જેવી રીતે બાજ પક્ષી આકાશમાં ફરતા થયેલો શ્રમ દૂર કરવા સારૂ શયન કરવાને માટે પોતાના માળામાં જવાની તીવ્ર ઇચ્છા વાળો વેગ પૂર્વક જાય છે; તેવી રીતે જીવ પણ અજ્ઞાનન્દની તીવ્ર ઇચ્છા વાળો હોઇ દરરોજ શીઘ્રતાથી સુષુપ્તિમાં જાય છે. (૪૯) જેમ અતિબાલ કુમાર સ્તનપાન કરીને કામળ શર્યામાં સુવાડેલો રાગદ્રેષાદિ રહિત હોઇને આનન્દમૂર્તિ થઇ રહે છે. (૫૦). અથવા જેમ સાર્વભૌમ મહારાજ સર્વ ભોગ વડે સંતૃપ્ત થઇને માનુષાનન્દની સીમાને પ્રાપ્ત કરવાથી કાંઇ પણ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી નહિ હોવાથી રાગાદિરહિત હોઇ આનન્દમૂર્તિ થઇ રહે છે. (૫૧). અથવા જેમ બ્રહ્મને જાણનાર મહાબ્રાહ્મણ વિદ્યાનન્દની કૃતકૃત્યત્વ રૂપી પરાકાષ્ટા-જીવન્મુક્તતા-ને પ્રાપ્ત કરી પરમાનન્દ સ્વરૂપે રહે છે, [તેવી રીતે નિદ્રાવશ થયેલો માણસ પણ આનન્દ રૂપ થાય છે. [૫૨]. આ પ્રમાણે અજ્ઞાની-મુગ્ધ-બાળક; વિવેકી મહાનૃપ; અને અતિવિવેકી બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રાહ્મણ; એ ત્રણ આ લોકમાં સુખરૂપ હોવાનું સિદ્ધ છે. તેમનાથી બાકીના બીજા બધા (રાગદ્રેશને લીધે) દુઃખી છે, સુખી નથી. (૫૩).

કુમારાદિવદેવાયં બ્રહ્માનન્દૈકતત્પરઃ ।

લીપરિષ્વક્તવદ્દેદ ન બાહ્યં નાપિ ચાન્તરઃ ॥ ૫૪ ॥

બાહ્યં રથ્યાદિકં વૃત્તં ગૃહકૃત્યં યથાન્તરમ્ ।

તથા જાગરણં બાહ્યં નાડીસ્થઃ સ્વપ્ન આન્તરઃ ॥ ૫૫ ॥

કુમાર વગેરેની પેઠે આ જીવ પણ (હમેશાં) એક બ્રહ્માનન્દને જ અનુભવવા તત્પર હોય છે. [અને તેથી] જેમ લોકમાં સ્ત્રીથી આલિંગિત થયેલો પુરૂષ બાહ્ય કે અંદરના પદાર્થોના જ્ઞાન રહિત હોવાથી સુખમૂર્તિ થાય છે, તેમ સુષુપ્તિમાં જીવ પણ પરમાત્માની સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરવાથી બાહ્યાદિ (જાગ્રત અને સ્વપ્ન) વિષયના જ્ઞાન રહિત હોવાથી આનન્દ રૂપ થાય છે (૫૪). જેમ પુરૂષના સંબંધમાં બાહ્યનો અર્થ રથ્યાદિક (રસ્તામાં બનતા બનાવો) છે, અને આન્તરનો અર્થ ગૃહની અંદર બનતાં કાર્યો છે; તેમ સૌપુત્ર જીવના સંબંધમાં બાહ્યનો અર્થ જાગ્રત છે અને આન્તરનો અર્થ જાગ્રતની વાસનાથી નાડીમાં દેખાતો સ્વપ્નનો પ્રપંચ છે. (૫૫).

સુષુપ્તિમાં જીવ બ્રહ્મ રૂપ છે.

પિતાપિ સુપ્તાવપિતેત્યાદૌ જીવત્વવારણાત્ ।

સુપ્તૌ બ્રહ્મૈવ નો જીવઃ સંસારિત્વાસમીક્ષણાત્ ॥ ૫૬ ॥

પિતૃત્વાદ્યગ્નિમાનો યઃ સુખદુઃસ્વાકરઃ સ હિ ।

તસ્મિન્નપગતે તીર્ણઃ સર્વાઙ્છોકાન્ભવત્યયમ્ ॥ ૫૭ ॥

“ સુષુપ્તિમાં પિતા પણ અપિતા છે ” દત્ત્યાદિ શ્રુતિમાં સુષુ-

પ્તિમાં જીવત્વનું નિવારણ કરેલું હોવાથી સુષુપ્તિમાં બ્રહ્મ જ છે, જીવ છે જ નહિ, કેમકે તે દશામાં સંસારિત્વ-જીવત્વ-ની પ્રતીતિ જ નથી. [૫૬]. જે પિતૃત્વાદિ અભિમાન છે તે જ સુખ દુઃખની ખાણ છે. તેથી તેનો અભાવ થતાં આ જીવ સર્વ શોકને તરીકે જાય છે. (૫૭).

સુષુપ્તિકાલે સકલે વિર્તીને તમસાવૃતઃ ।

સુખરૂપમુપૈતીતિં વ્રૂતે હ્યથર્વણી શ્રુતિઃ ॥ ૫૮ ॥

સુખમસ્વાપ્સમગ્રાહં ન વૈ કિંચિદવેદિષમ્ ।

ઇતિ સુપ્તે સુખાજ્ઞાને પરામૃશતિ ચોત્થિતઃ ॥ ૫૯ ॥

પરામર્શોઽનુભૂતેઽસ્તીત્યાસીદનુભવસ્તદા ।

ચિદાત્મત્વાત્સ્વતો ભાતિ સુખમજ્ઞાનધીસ્તતઃ ॥ ૬૦ ॥

સુષુપ્તિ કાળમાં જાગ્રદાદિ સકળ પ્રપંચનો લય થતાં અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલો જીવ સુખ રૂપ થાય છે, એમ આથર્વણી શ્રુતિ કહે છે. (શ્રુતિ પ્રમાણ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સર્વનો અનુભવ પણ એવો જ છે, કેમકે) સુષુપ્તિમાંથી જાગેલો પુરૂષ “ હું સુખે ઉઘ્યો, ઉઘ્યમાં મેં કંઈ જાણ્યું નહિ ” એ પ્રમાણે સુષુપ્તિમાં અનુભવેલા સુખ અને અજ્ઞાનનું રમરણ કરે છે. (૫૮). સ્મૃતિ અનુભવની થાય છે, માટે તે વખતે સુખ અને અજ્ઞાનનો અનુભવ થયો હતો, એમ જણાય છે. આ સુખને અનુભવવાને સાધનની જરૂર નથી, કેમકે સુખ સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ હોવાથી સ્વતઃ જાણે છે. અને સુખ સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેને (સુખને) આવરણ કરનાર અજ્ઞાનની પ્રતીતિ પણ થાય છે. [૬૦].

બ્રહ્મ વિજ્ઞાનમાનન્દમિતિ વાજસનેયિનઃ ।

પઠન્ત્યતઃ સ્વપ્રકાશં સુખં બ્રહ્મૈવ નેતરત્ ॥ ૬૧ ॥

વાજસનેયીઓ કહે છે કે “બ્રહ્મ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ અને આનન્દ સ્વરૂપ છે.” આવું શ્રુતિપ્રમાણ પણ છે; તેથી સ્વપ્રકાશ સુખ-આનન્દ-જ બ્રહ્મ છે, બીજું કંઈ નહિ. (૬૧).

યદજ્ઞાનં તત્ર લીનો તૌ વિજ્ઞાનમનેમયૌ ।

તયોર્હિ વિલયા સ્થા નિદ્રાજ્ઞાનં ચ સૈવ હિ ॥ ૬૨ ॥

વિલીનઘૃતવત્પથ્વાત્સ્યાદ્વિજ્ઞાનમયો ઘનઃ ।

વિલીનાવસ્થા આનન્દમયશબ્દેન કથ્યતે ॥ ૬૩ ॥

સુપ્તિપૂર્વક્ષણે બુદ્ધિવૃત્તિર્યા સુખવિમ્બિતા ।

સૈવ તદ્વિમ્બસહિતા લીનાનન્દમયસ્તતઃ ॥ ૬૪ ॥

અન્તર્મુખો ય આનન્દમયો બ્રહ્મસુખં તદા ।

શુદ્ધે ચિદ્વિમ્બયુક્તાભિરજ્ઞાનોત્પન્નવૃત્તિભિઃ ॥ ૬૫ ॥

અજ્ઞાનવૃત્તયઃ સૂક્ષ્મા વિસ્પષ્ટા બુદ્ધિવૃત્તયઃ ।

ઇતિ વેદાન્તસિદ્ધાન્તપારગાઃ પ્રવદન્તિ હિ ॥ ૬૬ ॥

માણૂર્ઘૈયતાપનીયાદિ શ્રુતિષ્વેતદતિસ્ફુટમ્ ।

આનન્દમયભોક્તૃત્વં બ્રહ્માનન્દે ચ ભોગ્યતા ॥ ૬૭ ॥

સુપુષ્પિમાં અનુભવાતા અજ્ઞાનમાં વિજ્ઞાનમય અને મનોમયનો લય થાય છે, કારણ કે વિજ્ઞાનમય અને મનોમયની વિલયાવસ્થાને જ નિદ્રા કહે છે; અને તે જ નિદ્રા અજ્ઞાન કહેવાય છે. (માટે સુપુષ્પિમાં લય પામેલા હોવાથી વિજ્ઞાનમય અને મનોમય ભેદ જાણી શકે નહિ). [૬૨]. ઓગળી ગયેલું ધૂન જેમ પાછળથી ટુંક લાગવાને લીધે ઘન રૂપ થાય છે, તેમ વિજ્ઞાનમયને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ પછીથી કર્મવશાત્ વિજ્ઞાનમય રૂપે ઘન થાય છે. તે જ વિજ્ઞાનમય જ્યારે [સુપુષ્પિમાં] વિલયાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે આનન્દમય કહેવાય છે. સુપુષ્પિ થવાની પહેલાંની જ ક્ષણમાં આનન્દના પ્રતિબિંબ વાળી (શ્લોક ૪૪ માં કહેલી) જે બુદ્ધિવૃત્તિ હોય છે તે જ વૃત્તિ તે બિંબ રૂપ આનન્દ સહિત નિદ્રા રૂપે લય પામેલી આનન્દમય કહેવાય છે. (૬૪). આ જે અંતર્મુખ થયેલો આનન્દમય (કોશ) છે તે સુપુષ્પિમાં અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી ચિદ્વાલાસ યુક્ત વૃત્તિઓ વડે બ્રહ્મસુખ ભોગવે છે. (મતલબ કે આ આનન્દમય કોશ સુપુષ્પિનો ભોજા છે). (૬૫). અજ્ઞા-

નની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ છે, અને બુદ્ધિની વૃત્તિઓ વિસ્પષ્ટ છે, એમ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો પાર પામેલા પ્રશ્નો કહે છે. [૬૬]. સુષુપ્તિમાં આ આનન્દમય ભોક્તા છે, અને બ્રહ્માનન્દ ભોગ્ય છે, એમ માણુકય, તાપનીય, વગેરે શ્રુતિઓમાં અતિ સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. (૬૭).

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ।

आनन्दमय आनन्दः सचेतोऽप्यवृत्तिभिः ॥ ६८ ॥

विज्ञानमयमुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना ।

स लयेनैकतां प्राप्तो बहुबहुलपिष्टाद् ॥ ६९ ॥

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत् ।

घनत्वं हिमविन्दूनामुदग्देशे, यथा तथा ॥ ७० ॥

तद्धनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते ।

लौकिकास्तार्કિકा यावदुःखवृत्तिविलोपनात् ॥ ७१ ॥

अज्ञानविम्बिता चित्स्यानુखમાનન્દમોજને ।

શુક્તં બ્રહ્મસુખં ત્યક્ત્વા બહિર્યાત્યથ કર્મણા ॥ ૭૨ ॥

સુષુપ્તિમાં રહેલો, એકીભૂત, બધી બુદ્ધિવૃત્તિઓ (પ્રજ્ઞાન) ના ઘન રૂપ આનન્દમય ચેતોમય વૃત્તિઓ વડે (સુષુપ્તિમાં) આનન્દનો ભોક્તા છે. (૬૮). જે પ્રથમ (જાગૃત અવસ્થામાં) વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણમય, કામમય, ક્રોધમય, વગેરે ઉપાધિ યુક્ત હતો તે હવે (સુષુપ્તિમાં) ઉપરની ઉપાધિઓનો લય થવાને લીધે, ઘણા ચોખ્ખાના લોટની પેઠે, એકાકાર થાય છે. આને એકીભૂત કહે છે. (૬૯). જાગૃત અવસ્થામાં જે પ્રજ્ઞાન રૂપ બુદ્ધિવૃત્તિઓ હતી તે હવે (સુષુપ્તિમાં), જેમ તળાવમાં હિમના જૂદા જૂદા જિંદુઓ એક પિંડ રૂપ થઈ જાય છે તેમ, ઘન રૂપ-એક રૂપ-થઈ. (ઘનોઽભવત્) (૭૦). આ સાક્ષી રૂપ ઘનને (સુષુપ્તિ અવસ્થાની આનન્દમય અવસ્થાને) લૌકિક અને તાર્કિક દુઃખાભાવ કહે છે, કેમકે જે કંઈ દુઃખવૃત્તિઓ છે તે સર્વનો તે વખતે લોપ થઈ જાય છે. (૭૧). તે વખતે આનન્દ ભોગવવાનું સાધન (મુખ) અજ્ઞાનવૃત્તિઓમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું ચૈતન્ય છે. પછી પ્રારબ્ધ

કર્મથી પ્રેરિત થયેલો જીવ ભોગવેલા આ બ્રહ્મસુખને તજીને બહાર જાય છે—જમ્રદાદિ અવસ્થામાં જાય છે. (૭૨).

જમ્રતતું કારણ.

કર્મ જન્માન્તરેઃ ચત્તઘોગાદુધ્યતે પુનઃ ।

इति कैवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः ॥ ७३ ॥

જન્માન્તરનું-પૂર્વ જન્મનું-જે કર્મ હતું તેના યોગથી ફરીથી જીવ જાગૃત થાય છે. એ પ્રમાણે કૈવલ્યશાખામાં કર્મથી જમ્રદ-વસ્થા થવાનું કહ્યું છે. (૭૩).

વાસનાનન્દ.

कंचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना ।

अनुगच्छेद्यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥ ७४ ॥

कर्मभिः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन् ।

शनैर्विस्मરति ब्रह्मानन्दमेषोऽखिलो जनः ॥ ७५ ॥

प्रागूर्ध्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने ।

ब्रह्मानन्दे नृणां तेन प्राज्ञोस्मिन्निवदेत कः ॥ ७६ ॥

સુપુષ્પિમાંથી જાગેલાને અદ્ય કાળ સુધી બ્રહ્માનન્દનો સંસ્કાર (વાસના) રહે છે. તેથી વિષયસુખના અનુભવ રહિત જતાં સુષ્પી થઈને ચુપ (તૂષ્ણી) રહે છે. (૭૪). તે પછી પ્રારબ્ધ કર્મોથી પ્રેરિત થઈને નાના પ્રકારનાં દુઃખોનું ચિંતન કરતો આ સકળ લોક ધીમે ધીમે બ્રહ્માનન્દને ભૂંટી જાય છે. (૭૫). આ પ્રમાણે નિદ્રાની પહેલાં તેમજ પછીથી જીવને દરરોજ બ્રહ્માનન્દ ઉપર પક્ષપાત હોય છે. માટે તે સંબંધી કયો બુદ્ધિમાન પુરૂષ વિવાદ કરશે ? (૭૬).

ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः ।

अलसाश्चरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम् ॥ ७७ ॥

बाढं ब्रह्मेति विदुश्चेत्कृतार्थास्तावतैव ते ।

गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं गम्भीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ ७८ ॥

શંકા:—જો તૂષ્ણી સ્થિતિમાં બ્રહ્માનન્દ ભાસે, તો લૌકિક અને આળસુ માણસો પણ કૃતાર્થ થાય. તો પછી ગુરૂ અને શાસ્ત્રની શી

જરૂર ? (૭૭) ઉત્તર:—હા, “ આ અહ્યાનન્દ ” એ પ્રમાણે જો તેઓ જાણે, તો તેટલા માત્રથી પણ તેઓ કૃતાર્થ થાય. પરંતુ ગુરૂ અને શાસ્ત્રની મદદ વિના અત્યંત મંબીર અહ્યાને કાણુ જાણી શકે છે ? (ગુરૂ શાસ્ત્ર વિના અજ્ઞાન અને આવરણનો નાશ થતો નથી. અને ગુરૂશાસ્ત્રના ઉપદેશથી આવરણ નાશ પામતાં સ્વપ્રકાશ અહ્યા સ્વયં પ્રકાશે છે). [૭૮].

જાનામ્યહં ત્વદુક્ત્યાદ્ય કુતો મે ન કૃતાર્થતા ।

શૃણ્વત્ર ત્વાદૃશો વૃત્તં પ્રાજ્ઞમન્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥ ૭૯ ॥

ચતુર્વેદવિદે દેયમિતિ શૃણ્વન્નવોચત ।

વેદાશ્ચત્વારં ઇત્યેવં વેદ્મિ મે દીયતાં ધનમ્ ॥ ૮૦ ॥

સંખ્યામેવૈષ જાનાતિ ન તુ વેદાનશેષતઃ ।

યદિ તર્હિ ત્વમપ્યેવં નાશેષં બ્રહ્મ વેત્સિ હિ ॥ ૮૧ ॥

પ્રશ્ન:—તમારા કહેવાથી હું આજે તે અહ્યાને જાણું છું, તો મારી કૃતાર્થતા કેમ નહિ ? ઉત્તર:—આ સંબંધમાં પોતાને વિદ્વાન માનનારા તારા જેવા કોઇ એક પુરુષનું વૃત્તાન્ત સાંભળી. (૭૬). “ ચાર વેદ જાણનારને ધણું ધન આપવામાં આવશે ”, એવી રીતનું કોઇ રાજાનું વચન સાંભળીને એક બ્રાહ્મણે જાણે કહ્યું કે “ વેદ ચાર છે એમ હું જાણું છું, મારે મને ધન આપો. ” (૮૦) ત્યારે તે બ્રાહ્મણને ઉત્તર મળ્યો કે “ તું વેદની સંખ્યા માત્ર જાણે છે, વેદનું અશેષ સ્વરૂપ શું છે તે તું જાણતો નથી. ” તેવી રીતે તું પણ અહ્યાને સંપૂર્ણ રીતે જાણતો નથી. (૮૧).

અરવર્ણકરસાનન્દે માયાતત્કાર્યવર્જિતે ।

અશેષત્વસરેષત્વવાર્તાવસર એવ કઃ ॥ ૮૨ ॥

શબ્દાનેવ પઠસ્યાહો તેષામર્થે ચ પશ્યસિ ।

શબ્દપાઠેઽર્થબોધસ્તે સંપાદ્યત્વેન શિષ્યતે ॥ ૮૩ ॥

અર્થે વ્યાકરણાબ્દુજ્ઞે સાક્ષાત્કારોઽવશિષ્યતે ।

સ્યાત્કૃતાર્થત્વધીર્યાવિત્તાવદુરુમુપાસ્સ્વ ભોઃ ॥ ૮૪ ॥

શંકા:—માયા અને તેનાં કાર્ય રહિત અખંડ એકરસ અહ્યાનન્દને વિશે અશેષત્વ અને સશેષત્વનો અવકાશ જ ક્યાંથી ?

(૮૨). ઉત્તર:—તું “ અખંડ એકરસ બ્રહ્મ ” એવા શબ્દોને જ જોખે છે, કે તે શબ્દોના અર્થ પણ જાણે છે ? પાઠ કર્યા છતાં પણ તેનો અર્થ સંપાદન કરવાનો બાકી રહે છે. (૮૩). અને વળી તે શબ્દોનો અર્થ જાણ્યા છતાં—તેનું પરોક્ષ જ્ઞાન થયા છતાં—તે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થવાનો બાકી રહે છે. માટે જ્યારે તને કૃતાર્થત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ જ્ઞાનની અવધિ સમજવી. માટે ત્યાંસુધી ગુરૂની ઉપાસના કર. (૮૪).

આનન્દના ત્રણ પ્રકાર.

આસ્તામેતદ્યત્ર યત્ર સુખં સ્યાદ્વિષયૈર્વિના ॥

તત્ર સર્વત્ર વિદ્યેતાં બ્રહ્માનન્દસ્ય વાસનામ્ ॥ ૮૫ ॥

વાસનાનન્દ:—આ પ્રસંગને અહીંજ રહેવા દો. પ્રકૃત સિદ્ધાન્ત તો એ છે કે જ્યાં જ્યાં વિષયો વિના મુખ લાગે, ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર બ્રહ્માનન્દની વાસના—વાસનાનન્દ—છે એમ જાણો. (૮૫).

વિષયેષ્વપિ લબ્ધેષુ તદિચ્છોપરમે સતિ ।

અન્તર્મુખમનોવૃત્તા નનન્દઃ પ્રતિબિમ્બતિ ॥ ૮૬ ॥

વિષયાનન્દ:—વિષયો પ્રાપ્ત થયા છતાં તેની (વિષયોની) ઇચ્છા શાન્ત થતાં અંતર્મુખ થયેલી મનોવૃત્તિમાં બ્રહ્માનન્દનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે તે વિષયાનન્દ છે. (૮૬).

બ્રહ્માનન્દો વાસના ચ પ્રતિબિમ્બ ઇતિ ત્રયમ્ ।

અન્તરેણ જગત્યસ્મિન્નાનન્દો નાસ્તિ કશ્ચન ॥ ૮૭ ॥

આ પ્રમાણે આ જગત્માં ૧. બ્રહ્માનન્દ, ૨. વાસનાનન્દ, અને ૩. વિષયાનન્દ (પ્રતિબિંબ) સિવાય બીજા કોઈ પ્રકારનો આનન્દ નથી. (૮૭).

તથા ચ વિષયાનન્દો વાસનાનન્દ ઇત્યમ્ ।

આનન્દૌ જનયન્નાસ્તે બ્રહ્માનન્દઃ સ્યયંપ્રભઃ ॥ ૮૮ ॥

બ્રહ્માનન્દ:—આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનો આનન્દ હોવા છતાં જે સ્વયંપ્રકાશ આનન્દ વિષયાનન્દ અને વાસનાનન્દને ઉત્પન્ન કરે છે તે જ બ્રહ્માનન્દ છે. (૮૮).

૪-ભગવત્માં બ્રહ્માનન્દ-તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય. ૮૯-૧૩૧.

શ્રુતિયુક્ત્યનુભૂતિભ્યઃ સ્વપ્રકાશચિદાત્મકે ।

બ્રહ્માનન્દે સુપ્તિકાલે સિદ્ધે સત્યન્યદા ગૃણુ ॥ ૮૯ ॥

આ પ્રમાણે શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવ પ્રમાણ વડે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ બ્રહ્માનન્દ છે એમ સિદ્ધ થતા બીજી-ભગવત્ અને સ્વપ્ન-દશાઓમાં પણ તે છે તે, તથા તે પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય (યોગમાર્ગ) કહેવામાં આવે છે તે સાંભળ. (૮૯).

ઔદાસીન્યમાં નિર્જાનન્દ.

ય આનન્દમયઃ સુપ્તૌ સ વિજ્ઞાનમયાત્મતામ્ ।

ગત્વા સ્વપ્નં પ્રબોધં વા પ્રાપ્નોતિ સ્થાનભેદતઃ ॥ ૯૦ ॥

નેત્રે જાગરણં કળ્થે સ્વપ્નઃ સુપ્તિર્હૃદમ્બુજે ।

આપાદમસ્તકં દેહં વ્યાપ્ય જાગર્તિ ચેતનઃ ॥ ૯૧ ॥

દેહતાદાત્મ્યમાપન્નસ્તપ્તાયઃ પિન્ડવત્તતઃ ।

અહં મનુષ્ય इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते ॥ ૯૨ ॥

ઉદાસીનઃ સુખી દુઃસ્વીત્યવસ્થાત્રયમેત્યસૌ ।

સુખદુઃખે કર્મકાર્યે ત્વૌદાસીન્યં સ્વભાવતઃ ॥ ૯૩ ॥

બાહ્યભોગાન્મનોરાજ્યાત્સુખદુઃખે દ્વિધા મતે ।

સુખદુઃખાન્તરારાલેષુ ભવેત્તૂષ્ણીમવસ્થિતિઃ ॥ ૯૪ ॥

ન કાપિ ચિન્તા મેઽસ્ત્યગ્ર સુખમાસ इति ब्रुवन ।

ઔદાસીન્યે નિજાનન્દમાનં વક્ત્યશિલો જનઃ ॥ ૯૫ ॥

અહમસ્મીત્યહંકારસામાન્યાચ્છાદિતત્વતઃ ।

નિજાનન્દો ન મુખ્યોઽયં કિંત્વસૌ તસ્ય વાસના ॥ ૯૬ ॥

નીરપૂરિતભાણ્ડસ્ય બાહ્યે શૈત્યં ન તજ્જલમ્ ।

કિંતુ નીરગુણસ્તેન નીરસત્તાનુમીયતે ॥ ૯૭ ॥

યાવદ્યાવદહંકારો વિસ્મૃતોઽભ્યાસયોગતઃ ।

તાવત્તાવત્સૂક્ષ્મદષ્ટેર્નિજાનન્દોઽનુમીયતે ॥ ૯૮ ॥

ઉપર સુષુપ્તિમાં જે આનન્દમય છવ કહ્યો તે જ વિજ્ઞાનમય છવ ૩૧ થઈને સ્થાનના ભેદ પ્રમાણે સ્વપ્ન કે ભગવત્ દશાને પામે

છે. (૯૦). જ્યારે તે નેત્રમાં હોય છે ત્યારે તે જાગૃતમાં છે; અને જ્યારે કંઠમાં (હેતા નામની નાડીમાં) વ્યવહાર કરતો હોય છે, ત્યારે તે સ્વપ્નમાં છે; અને હૃદય કમળમાં જાય છે ત્યારે સુષુપ્તિમાં હોય છે. જ્યારે ચેતન (જીવ) પગથી મરતક પર્યંત સર્વ દેહને વ્યાપીને રહે છે-નેત્રમાં રહીને વ્યવહાર કરે છે, ત્યારે તે જાગૃતો છે-જાગૃતમાં છે. (૯૧). અને તે અવસ્થામાં તપેલા લોહાની પેઠે જીવ શરીરની સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરવાથી-માનવાથી- “ હું મનુષ્ય છું ” એવો નિશ્ચય કરીને રહે છે. (૯૨). વળી જાગૃતમાં જીવની ત્રણ અવસ્થાઓ છે:—

૧. ઉદાસીન, ૨. સુખી, અને ૩. દુઃખી. તેમાંની સુખ અને દુઃખ કર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ ઉદાસીન દશા તો સ્વાભાવિક છે. (૯૩). સુખ અને દુઃખ બે પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે: ૧. બાહ્યભોગથી અને ૨. મનોરાજ્યથી. પરંતુ સુખ દુઃખની મધ્યમાં-સંધિ ભાગમાં-ઔદાસીન્ય (તૂંછી સ્થિતિ) દશા હોય છે. (૯૪). “ મને આજે કાંઈ પણ ચિંતા નથી, હું સુખી છું ” એ પ્રમાણે કહેનાર સર્વ માણસ ઔદાસીન્યમાં થતું નિજાનન્દનું ભાન પ્રકટ કરે છે. (૯૫). નિજાનન્દ “ હું સુખી છું ” એ પ્રકારે સામાન્ય અહંકારથી આચ્છાદિત હોવાથી મુખ્ય નથી; પરંતુ તે મુખ્ય આનન્દ (અભ્યાનન્દ) ની વાસના છે-વાસનાનન્દ છે. (૯૬). જળથી ભરેલા વાસણની બહાર જે શીતળતા જણાય છે તે જળ નથી, પરંતુ જળનો ગુણ છે. પણ તે શીતળતા રૂપી ગુણ ઉપરથી અંદરની નીરસતાનું અનુમાન કરી શકાય છે. તેવીજ રીતે જેમ જેમ યોગાભ્યાસ વડે ઉપર કહેલો અહંકાર ભૂલી જવામાં આવે, તેમ તેમ બુદ્ધિની દષ્ટિ સૂક્ષ્મ થતી જાય છે; અને જેમ જેમ તે સૂક્ષ્મ થતી જાય છે તેમ તેમ નિજાનન્દનો આવિર્ભાવ થતો જાય છે, એવું અનુમાન કરી શકાય છે. (૯૮).

સમાધિમાં અભ્યાનન્દ.

સર્વાત્મના વિસ્મૃતઃ સન્સૂક્ષ્મતાં પરમાં વ્રજેત્ ।

અલીનત્વાન્ન નિદ્રૈષા તતો દેહોઽપિ નો પતેત્ ॥૯૯॥

ન દ્વૈતં ભાસતે નાપિ નિદ્રા તત્રાસ્તિ યત્સુખમ્ ।

સ બ્રહ્માનન્દ ઇત્યાહ ભગવાનર્જુનં પ્રતિ ॥ ૧૦૦ ॥

એ પ્રમાણે યોગાભ્યાસ કરતાં કરતાં જ્યારે અહંકાર સંપૂર્ણ રીતે ભૂલી જવામાં આવે છે, ત્યારે બુદ્ધિ પરમ સૂક્ષ્મતાને પામે છે. આ સ્થિતિ નિદ્રા નથી, કમકે તે વખતે નિદ્રાની પેઠે અંતઃકરણનો લય થતો નથી, પરંતુ તે જાગતું રહે છે; અને તેથી નિદ્રાની પેઠે સમાધિમાં દેહ પડી પણ જતો નથી. (૯૯). જે દશામાં (સમાધિમાં) દૈત ભાસતું નથી, તેમજ નિદ્રા પણ નથી, તે દશામાં જે આનન્દ આવે છે તે બ્રહ્માનન્દ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હતું. (૧૦૦).

યોગાભ્યાસ-સમાધિનું-સ્વરૂપ, અને તેનું ફળ.

शनैः शनैरुपरमेदबुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ १ ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २ ॥

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगेनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ ૩ ॥

यत्रોपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मનાત્માનં પશ્યન્નાત્માનિ તુષ્યતિ ॥ ૪ ॥

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ ૫ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितો न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ૬ ॥

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો યોગોઽનિર્વિણ્ણચેતસા ॥ ૭ ॥

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विप्रबलवत् ।

સુખેન બ્રહ્મસંસ્પર્શમત્યન્તં સુખમશ્નુતે ॥ ૮ ॥

ધૈર્યયુક્ત બુદ્ધિ વડે ધીમે ધીમે (એકદમ નહિ) મનને ઉપરામ પમાડવું; અને તેની આત્મામાં સ્થિતિ કરીને બીજા કશાનું ચિંતન કરવું નહિ. (આ યોગની પરમ અવધિ છે). (૧૦૧).

સ્વભાવથી ચંચળ અને અસ્થિર મન જે જે વિષયના નિમિત્તથી (યતઃ યતઃ) બહાર નિકળી જાય, તે તે વિષયોના મિથ્યાત્વાદિ દોષ-દર્શન વડે વૈરાગ્ય પૂર્વક તેમાંથી રોકીને તેને આત્માને જ વશ કરવું. (૧૦૨). આ પ્રમાણે કરવાથી જેના મનનો પ્રવૃત્તિજનક રજોગુણ અત્યંત શાન્ત પડી તે મન વિદ્વેષ રહિત થયેલું છે, અને જે બ્રહ્મ રૂપ યદ્ય જીવન્મુક્ત થયેલો છે, તેવા પાપરહિત થયેલા યોગીને ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦૩). જે ક્ષણે યોગાભ્યાસ વડે વિષયોમાંથી નિવારિત કરેલું ચિત્ત ઉપરામ પામે છે, અને જે ક્ષણે સમાધિથી શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણ વડે (આત્મના) ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરતો સતો આત્મસ્વરૂપમાં જ તુષ્ટિ પામે છે (૧૦૪); જે ક્ષણે આત્મામાં સ્થિત થયેલો આ યોગી ઈન્દ્રિયો વડે ગ્રાહ્ય થાય નહિ તેવા અને ફક્ત બુદ્ધિ વડે જ ગ્રાહ્ય થાય એવા અનન્ત આનન્દને અનુભવે છે; અને વળી આત્મામાં સ્થિત થયેલો તે (યોગી) આત્મતત્ત્વમાંથી ચલાયમાન થતો નથી, (૧૦૫), અને વળી જે આનન્દને પ્રાપ્ત કરીને બીજા કોઈ લાભને અધિક ગણતો નથી; અને જેમાં સ્થિત થવાથી પ્રહ્લાદની પેઠે શસ્ત્રધાત વગેરે મહાન્ દુઃખોથી પણ તેને ચલાયમાન કરી શકાતો નથી, (૧૦૬); તે દુઃખસંયોગના વિયોગ રૂપી યોગને ખેદ રહિત મન વડે નિશ્ચય પૂર્વક સાધવો. (૧૦૭). આ પ્રમાણે સદા સાધના કરતો તે યોગી પાપ રહિત-અન્તરાય રહિત-ચંદને બ્રહ્મસ્વરૂપ ભૂત અત્યંત સુખ અનાયાસે ભોગવે છે. (૧૦૮).

યોગાભ્યાસમાં મનોનિગ્રહની આવશ્યકતા.

उन्मेक उद्भेयद्वत्कुशाग्रैर्णकविन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥ ९ ॥

बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखम् ।

प्राह मैत्राख्यशाखायां समाव्युक्तिपुरःसरम् ॥ ११० ॥

यथा निरिन्धनो बह्निः स्वयोनावुपशाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ ११ ॥

स्वयोनावुપશાન્તસ્ય મનસઃ સત્યકામિનઃ ।

इन्द्रियार्थविमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥ १२ ॥

ચિત્તમેવ હિ સંસારસ્તત્પ્રયત્નેન શોધયેત્ ।

યચ્ચિત્તસ્તન્મયો મર્ત્યો ગુહ્યમેતત્સનાતનમ્ ॥ ૧૩ ॥

ચિત્તસ્ય હિ પ્રસાદેન હન્તિ કર્મ શુભાશુભમ્ ।

પ્રસન્નાત્માત્મનિ સ્થિત્વા સુખમક્ષય્યમશ્નુતે ॥ ૧૪ ॥

જેમ ટિટોડીના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યા પ્રમાણે, ખેદ નહિ કરતાં કુશાગ્ર વડે ગ્રહણ કરેલા અકેક મિંદુ વડે આખો સમુદ્ર ખાલી કરી શકાય, એવા નિશ્ચયથી પ્રવૃત્ત થઇને પોતાનો અર્થ સિદ્ધ કરેલો જોવામાં આવે છે; તેમ મનોનિગ્રહ પણ ખેદ વિના કરવામાં આવે તો કાળાન્તરે સિદ્ધ થઇ શકે છે. (૧૦૯). ગીતામાં આ અર્થ કહ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ મંત્રાયણીય શાખામાં શાકા-યન્ય મુનિએ ગૃહદ્રથ રાજર્ષિ નામના પોતાના શિષ્યને સમાધિના કથન પૂર્વક અત્તસુખનું કથન કર્યું હતું. (૧૧૦). જેમ બળતણ વિનાનો અગ્નિ સામાન્ય તેજ રૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં શાન્ત થઇ જાય છે, તેવી રીતે વૃત્તિઓનો ક્ષય થતાં ચિત્ત પણ પોતાના કારણ રૂપ સત્ત્વગુણમાં શાન્ત થઇ જાય છે. (૧૧૧). એ પ્રમાણે પોતાના કારણમાં શાન્ત પામેલા, આત્મા રૂપી સત્યના કામવાળા, અને વિષયોથી વિમુખ થયેલા મનને, કર્મને વશ થઇને પોતાની પાછળ આવનારાં સુખ દુઃખ મિથ્યા લાગે છે. [૧૧૨]. જગત્ના ભોજ્ય-ત્વનું કારણ ચિત્ત હોવાથી ચિત્ત જ સંસાર છે. માટે તે ચિત્તને શુદ્ધ-વાસના રહિત-કરવું. જે દેહી જે જે પુત્રાદિ વિષયમાં ચિત્તવાન થાય છે તે તેમાં તન્મય થઇ જાય છે-તદ્રૂપ થાય છે. આ અનાદિ સિદ્ધ રહસ્ય છે. (૧૧૩) ચિત્તનાં પ્રસન્નતા-શુદ્ધતા-થી શુભાશુભ સંચિત કર્મનો નાશ થઇ જાય છે; અને પછી શુદ્ધ થયેલા ચિત્તવાળો તે પુરૂષ આત્મામાં રિયત થઇને-ચિદ્રૂપે સ્થિતિ પામીને-અવિનાશિ સુખ ભોગવે છે. [૧૧૪].

સમાસક્તં યથા ચિત્તં જન્તોર્વિષયગોચરે ।

યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્યાત્તત્કાં ન મુચ્યેત બન્ધનાત્ ॥ ૧૫ ॥

મનો હિ દ્વિવિધં પ્રોક્તં શુદ્ધં ચાશુદ્ધમેવ ચ ।

અશુદ્ધં કામસંપર્કાચ્છુદ્ધં કામવિવર્જિતમ્ ॥ ૧૬ ॥

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ।

બન્ધાય વિષયાસક્તં મુક્તયૈ નિર્વિષયં સ્મૃતમ્ ॥ ૧૭ ॥

પ્રાણીનું ચિત્ત જોટલી આસક્તિથી સ્વભાવથી જ વિષ-
યામાં સમાસક્ત રહે છે, તેટલી જ આસક્તિથી જ તેનું
ચિત્ત જીવાભિન્ન બ્રહ્મમાં લાગી રહે તો કોણ મુક્ત ન
થાય ? (૧૧૫). મન બે પ્રકારનું છે : ૧. શુદ્ધ અને ૨. અશુદ્ધ
કામાદિના સંબંધથી તે અશુદ્ધ કહેવાય છે, અને કામાદિ રહિત
મન શુદ્ધ કહેવાય છે. (૧૧૬). મનુષ્યોના બંધ મોક્ષનું કારણ
મન જ છે; વિષયાસક્ત મન બંધનું કારણ છે, અને નિર્વિષય
મન મોક્ષનું કારણ કહેવાય છે. (૧૧૭).

જાગ્રત્માં બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ.

સમાધિનિર્ઘૂતમલસ્ય ચેતસો

નિવેશિતસ્યાત્મનિ યત્સુખં ભવેત્ ।

ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદા

સ્વયં તદન્તઃકરણેન ગૃહ્યતે ॥ ૧૮ ॥

યદ્યપ્યસૌ ચિરં કાલં સમાધિર્દુર્લભો નૃણામ્ ।

તથાપિ ક્ષણિકો બ્રહ્માનન્દં નિશ્ચાયયત્યસૌ ॥ ૧૯ ॥

શ્રદ્ધાલુર્વ્યસની યોઽન્ન નિશ્ચિનોત્યેવ સર્વથા ।

નિશ્ચિતે તુ સકૃત્તસ્મિન્વિશ્વસિત્યન્યદાપ્યયમ્ ॥ ૧૨૦ ॥

તાદૃક્ પુમાનુદાસીનકાલેપ્યાનન્દવાસનામ્ ।

ઉપેક્ષ્ય મુખ્યમાનન્દં ભાવયત્યેવ તત્પરઃ ॥ ૨૧ ॥

યોગ સમાધિ વડે જે ચિત્તનો રંગેગુણ અને તમેગુણ રૂપી
મળ ધોવાઈ ગયેલો છે તે ચિત્તને જ્યારે આત્મામાં સ્થાપિત કર-
વામાં આવે છે, ત્યારે તેને જે આનન્દ થાય છે તેનું વર્ણન કરવાને
વાણી પણ શક્તિવાન નથી. પરંતુ તે સ્વરૂપભૂત સુખ અંતઃકરણ
જ ગ્રહણ કરે છે. (૧૧૮). જે કે આ (યોગમાર્ગની) સ-
માધિ નિરન્તર રાખવી માણસોને માટે દુર્લભ છે, છતાં ક્ષણ વાર
પહેલે જોટલી સમાધિ પ્રાપ્ત કરવી સંભાવિત હોવાથી તેવી સમાધિ
વડે બ્રહ્માનન્દનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. (૧૧૯). આ સમાધિ.
માં શ્રદ્ધાવાળો, અને “ તે સમાધિને હું સર્વથા પ્રાપ્ત કરીશ ”
એવા આગ્રહવાળો પુરૂષ અવશ્ય ક્ષણિક સમાધિથી બ્રહ્માનન્દનો
નિશ્ચય કરી લે છે. અને એકવાર તેનો નિશ્ચય કરીને બીજો વખતે

(વ્યવહારમાં) પણ “આનન્દ છે” એવો વિશ્વાસ રાખે છે. (૧૨૦). આવો શ્રદ્ધાળુ પુરૂષ ઉદાસીન કાળના વાસનાનન્દની ઉપેક્ષા કરીને મુખ્ય બ્રહ્માનન્દ પરાયણ થઈને તેની જ ભાવના કરે છે. (૧૨૧).

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાસ્વાદયત્યન્તઃ પરસઙ્ગરસાયનમ્ ॥ ૨૨ ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्વાદयत્યन्तर्बहिर्व्यवहरन्नपि ॥ ૨૩ ॥

धीरत्वमक्षપ્રાવલ્યેપ્યાનન્દાસ્વાદવાञ્છયા ।

तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम् ॥ ૨૪ ॥

भारवाही शिरोभारं मुक्त्वास्ते विश्रमं गतः ।

संसारव्यापृतित्यागे तादृग्वुद्धिस्तु विश्रमः ॥ ૨૫ ॥

પર પુરૂષના જેને વ્યસન લાગેલું છે એવી સ્ત્રી પોતાના ગૃહ-કર્મમાં વ્યગ્ર છતાં જેમ પરસંગ રૂપી તે જ રસાયનને અંતરમાં અનુભવે છે, તેવી રીતે પરમ શુદ્ધ તત્ત્વમાં વિશ્રાન્તિ પામેલો -વ્યવહારમાંથી મુક્ત થયેલો-ધીર પુરૂષ બહિર્ વ્યવહાર કરતો સતો તે જ નિજનન્દને અંતરમાં ભોગવે છે. (૧૨૨-૩). ઈંદ્રિયો પ્રખળ હોવા છતાં—પુરૂષને વિષયો તરફ ખેંચવાને સમર્થ છતાં—તેવી ઈંદ્રિયોનો તિરસ્કાર કરીને બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ લેવાની ઇચ્છાથી તે (આનંદ) ના ચિંતનમાં પ્રવૃત્ત રહેનાર પુરૂષ ધીર કહેવાય છે. (૧૨૪) જેમ ભારવહન કરનાર પુરૂષ માથાનો ભાર નીચે મૂકીને શ્રમ રહિત થઈ રહે છે—ઘડીભર વિશ્રામ લે છે, તેમ સંસારના વ્યવહારનો ત્યાગ કરતાં “હું શ્રમ રહિત થયો છું” એવી જે બુદ્ધિ (તાદૃગ્બુદ્ધિઃ) તે (ઉપરના શ્લો. ૧૨૩ માં કહેલી) વિશ્રાન્તિ કહેવાય છે. (૧૨૫).

સુખ દુઃખ દશામાં નિજનન્દ.

विश्रान्तिं परमां प्राप्तस्त्वौदासीन्ये यथा तथा ।

सुखदुःखदशायां च तदानन्दैकतत्परः ॥ ૨૬ ॥

अग्निप्रवेशहेतौ धीः शृङ्गारे यादृशी तथा ।

धीरस्यોदेति विषयेऽनुसंधानविरोधिनि ॥ ૨૭ ॥

અવિરોધિસુખે બુદ્ધિઃ સ્વાનન્દે ચ ગમાગમૌ ।

ત્વન્ત્યાસ્તે ક્રમાદેષા કાકાક્ષિવદિતસ્તતઃ ॥ ૨૮ ॥

एकैव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः ।

यात्यायात्येवमानन्दद्वये तत्त्वविदो मतिः ॥ ૨૯ ॥

भुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानन्दं च तत्त्ववित् ।

द्विभाषાભિજ્ઞવદ્વિદ્યાદુભૌ લૌકિકવૈદિકૌ ॥ ૧૩૦ ॥

दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्वं यतो द्विदृक् ।

ગજ્ઞામગ્નાર્થકાયસ્ય પુંસઃ શીતોષ્ણધીર્યથા ॥ ૩૧ ॥

આ પ્રમાણે વ્યવહારમાંથી પરમ-નિરતિશય-વિશ્રાન્તિ પામેલો પુરૂષ જેમ ઔદાસીન્ય દશામાં પરમાનન્દ અનુભવવા તત્પર થઈ રહે છે, તેમ સુખ દુઃખ દશામાં પણ તે સુખ દુઃખનું ચિંતન તથા દર્શન નિમ્નનન્દ ભોગવવાને તત્પર રહે છે. (૧૨૬). ધણીની પાછળ સતી થવાની ઇચ્છા કરનારી સ્ત્રીને વિલંબ લગાડનાર શૃંગાર ઉપર જેવી વૈરબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી વૈરબુદ્ધિ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવાની ઇચ્છાવાળા આ પુરૂષને તે ચિંતનમાં વિરોધ કરનાર વિષયો ઉપર થાય છે. (૧૨૭). વિરોધી વિષય ઉપર વૈરબુદ્ધિ થાય છે; પરંતુ જે વિષયસુખ બ્રહ્મચિંતનને વિરોધ કરનાર નથી તેવા જનકાદિની પેઠે પ્રારબ્ધ વશાત્ પ્રાપ્ત થયેલા વિષયાનન્દમાં તથા સમાધિમાં પ્રાપ્ત થતા સ્વ-બ્રહ્મ-આનન્દમાં, કાગડાની દૃષ્ટિની પેઠે, તેની બુદ્ધિ વારા ફરતી જતી આવતી રહે છે. (૧૨૮). જેમ કાગડાની એક જ દૃષ્ટિ ડાબા અને જમણા નેત્રમાં જ આવ કરે છે, તેમ તત્ત્વવેત્તાની બુદ્ધિ આ બંને આનન્દમાં-બ્રહ્માનન્દમાં તથા વિષયાનન્દમાં-વારાફરતી જ આવ કરે છે. (૧૨૯). વિષયોને ભોગવતો તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ જે ભાષા જાણનારની પેઠે લૌકિક વિષયાનન્દ તથા વૈદિક બ્રહ્માનન્દ, એ બંનેને જાણે છે. (૧૩૦). આ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ લૌકિક અને વૈદિક બંને વ્યવહારને જાણતો હોવાથી તેને અજ્ઞાન દશાની પેઠે દુઃખપ્રાપ્તિમાં ઉદ્વેગ થતો નથી; જેમ ગંગામાં જેની અર્ધ કાયા ડુબેલી છે તેવા માણસને ગંગામાંની શીતળતા અને ઉપરનો તાપ-એ બંનેનો અનુભવ એકા વખતે જ થાય છે તેમ. (૧૩૧).

(આ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા પુરૂષને જાગૃત્ની સુખી, દુઃખી તથા ઔદાસીન્ય, એ ત્રણે દશામાં બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ હોવાનું જતાવ્યું.)

૫. સ્વપ્નાવસ્થામાં બ્રહ્માનન્દ. ૧૩૨-૩.

ઇત્થં જાગરણે તત્ત્વવિદો બ્રહ્મસુખં સદા ।

માતિ તદ્વાસનાજન્યે સ્વપ્ને તદ્વાસતે તથા ॥ ૩૨ ॥

અવિદ્યાવાસનાપ્યસ્તીત્યતસ્તદ્વાસનોત્થિતે ।

સ્વપ્ને સુર્વવદેવૈષ સુખં દુઃખં ચ વીક્ષતે ॥ ૩૩ ॥

તત્ત્વવેત્તા પુરૂષને જેમ જાગૃત્માં સદા બ્રહ્માનન્દ ભાસે છે, તેમ જાગૃત્ની વાસનાથી ઉત્પન્ન થનાર સ્વપ્નમાં પણ તે અનુભવે છે. (૧૩૨). તત્ત્વવેત્તા જેમ સ્વપ્નમાં બ્રહ્માનન્દ ભોગવે છે, તેમ તેને અવિદ્યાની વાસના પણ કર્મવશાત્ હોવાથી તેવી વાસનાથી ઉત્પન્ન થતા સ્વપ્નમાં અજ્ઞાનીની પેઠે તે સુખ દુઃખ પણ ભોગવે છે. (૧૩૩).

૬. પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૧૩૪.

બ્રહ્માનન્દાભિધે ગ્રન્થે બ્રહ્માનન્દપ્રકાશકમ્ ।

યોગિપ્રત્યક્ષમધ્યાયે પ્રથમેઽસ્મિન્નુદીરિતમ્ ॥ ૧૩૪ ॥

“ બ્રહ્માનન્દ નામના ગ્રંથના આ પહેલા (૧૧ મા) પ્રકરણમાં, સુપૃષ્ઠિ, ઔદાસીન્ય, સમાધિ, અને સુખ દુઃખ દશામાં બ્રહ્માનન્દનો પ્રકાશ કરનાર યોગીના અનુભવ રૂપ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવામાં આવ્યું. (૧૩૪).

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थविद्यारण्य

मुनिवर्यविरचितपञ्चदश्यां ब्रह्मानन्दे योगानन्दः समाप्तः॥११॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

૧૧ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૧૧.

યોગાનન્દ.

ભાવાર્થ.

પહેલાં પાંચ પ્રકરણ વિવેક નામનાં કહ્યાં, જે વડે સત્, ચિત્ અને આનન્દ રૂપ આત્માનું ત્રણે કાળમાં અસ્તિત્વ-સત્ સ્વરૂપ-સિદ્ધ કર્યું.

ખીજાં પાંચ પ્રકરણ દીપ નામનાં કહ્યાં, જે વડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રક્રિયા બતાવી આત્માનું ચિત્-જ્ઞાન-સ્વરૂપ બતાવ્યું.

આ સાક્ષાત્કાર કરવાના “ જ્ઞાન ” અને “ યોગ ” નામના બે માર્ગ છે. તેમાં ૬, ૭, ૮ અને ૧૦ મા પ્રકરણમાં જ્ઞાનમાર્ગ વર્ણવ્યો, અને ૯ મા પ્રકરણમાં ઉપાસના-યોગમાર્ગ-બતાવ્યો.

છઠ્ઠા (ચિત્રદીપ) પ્રકરણમાં એમ કહ્યું કે આ જગત્ પટ ઉપર દોરેલા ચિત્રની પેઠે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મ વસ્તુમાં માયાએ કલ્પેલા ચિત્ર રૂપ છે, જે કલ્પિત જગત્ની ઉપેક્ષા કરવાથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ શેષ રહે છે.

૭ મા (તૃપ્તિદીપ) પ્રકરણમાં એમ બતાવ્યું કે જે પુરૂષ પોતે બ્રહ્મ રૂપ છે એમ સાક્ષાત જાણે, તે જગતના ભોગ્ય પદાર્થો તથા તેના ભોક્તા રૂપ જીવને (પોતાને) મિથ્યા જાણી તેમની દરકાર નહીં કરી શરીરના જવરોથી મુક્ત થઈ જીવન્મુક્તની નિરતિશય તૃપ્તિનું સુખ ભોગવે.

આઠમા (કૂટસ્થદીપ) પ્રકરણમાં એમ કહ્યું કે શરીરની અંદર અંતઃકરણમાં કૂટસ્થ તેમજ ચિદાભાસ રૂપ જીવ એવા બે પ્રકારના ચૈતન્યના પ્રકાશ છે. કૂટસ્થ-ચૈતન્ય-તો જડ અને ચેતન બંનેમાં સમાન છે. પરંતુ ચિદાભાસ એકલા પ્રાણીઓમાં હોવાથી તે જીવ રૂપ છે, અને જડમાં તે નહીં હોવાથી તે જીવ રૂપ નથી. આ અંતઃકરણ-બુદ્ધિ-જડ રૂપ હોવાથી ચિદાભાસ વિના જાણી શકતી નથી. વૃત્તિઓમાં કૂટસ્થ તેમજ ચિદાભાસ છે, પરંતુ સુષુપ્તિમાં વૃત્તિઓના લય વખતે તથા તેમની સંધિઓ

વખતે ફક્ત ઉપાધિ રહિત કૂટસ્થ છે. ચિદ્વાભાસ તો ન્યાસુધી અંતઃકરણ રૂપ ઉપાધિ છે ત્યાસુધી છે. તેથી અંતઃકરણાદિનો નાશ થતાં જીવત્વાભિમાન નાશ પામે છે, અને જીવનું કૂટસ્થત્વ શેષ રહે છે. જગતનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ, અને જીવનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ-એ બંને એક જ બ્રહ્મ રૂપ (જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશ એક રૂપ છે તેમ) હોવાથી જીવ બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ થાય છે, અને જીવ તથા જગત્ માયિક છે એમ અનુભવાય છે.

નવમા (ધ્યાનદીપ) પ્રકરણમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો યોગમાર્ગ બતાવ્યો છે. તેમાં કહે છે કે અધિકારીના વૈરાગ્યની મંદતાને લીધે ચિત્તની વ્યાકુલતા ઘણી રહેવાથી જેનાથી આત્મવિચાર (જ્ઞાન માર્ગ) સાધી શકાતો નથી, તેણે અંતઃકરણ શુદ્ધ કરી ચિત્તને શાન્ત કરવા સારૂ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના-ધ્યાન-કરવું, જેથી કરીને સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ દ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ મુક્તિ મળશે.

દશમા (નટકદીપ) પ્રકરણમાં આત્માને નાટકશાળાના દીપની સાથે સરખાવ્યો છે, અને કહે છે કે જેમ નાટકનો દીપ નાટકના પ્રભુ, નર્તકી, સહયો [પ્રેક્ષકો], વગેરે સર્વને નિર્વિકારી રૂપે એકી સાથે પ્રકાશમાન કરતો છતાં તેમના અભાવે પણ તેવો ને તેવો જ પ્રકાશતો રહે છે. તેવી જ રીતે કૂટસ્થ ચૈતન્ય પણ અહંકાર (કર્તા), બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, વિષયો, સર્વને નિર્વિકારી રૂપે પ્રકાશતો છતાં તેમના અભાવે પણ તેવો જ પ્રકાશતો રહે છે. બુદ્ધિની ચંચલતાને લીધે કૂટસ્થ આત્મા ચંચળ લાગે છે, પરંતુ ખરી રીતે ચંચળ નથી. પરંતુ જ્યારે ચંચળ બુદ્ધિ શાન્ત થશે, ત્યારે જ્ઞાન રૂપ કૂટસ્થ શેષ રહેશે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રક્રિયા બતાવી હવે છેલ્લાં આનંદ નામના પાંચ પ્રકરણમાં આ આત્મા જે આનંદ રૂપ છે તે આનંદ સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રક્રિયા સમજાવે છે.

આ આનંદ રૂપ આત્માને બ્રહ્માનંદ પણ કહે છે; કેમકે આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, અને બ્રહ્મ આનંદ રૂપ છે. તેથી આનંદ રૂપ બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માનંદને જીવ અનુભવી શકે છે.

આ બ્રહ્માનંદ અનુભવવાના પણ બે માર્ગ છે. ઉપર બ્રહ્મ

સાક્ષાત્કાર કરવાના જે બે માર્ગ-યોગ અને જ્ઞાન માર્ગ-કહ્યા તે જ બે માર્ગથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરવાથી બ્રહ્માનન્દ (બ્રહ્મનું આનન્દ સ્વરૂપ-આનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ) પણ અનુભવવામાં આવે છે, એટલે કે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની સાથે બ્રહ્મનું આનન્દ સ્વરૂપ પણ અનુભવવામાં આવે છે.

આ બ્રહ્માનન્દ જૂદા જૂદા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, જેવાં કે યોગાનન્દ, આત્માનન્દ, અદ્વૈતાનન્દ, વિદ્યાનન્દ, વિષયાનન્દ, વાસનાનન્દ. આ સર્વ બ્રહ્માનન્દનાં સ્વરૂપ છે. પરંતુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને લીધેલા માર્ગ ઉપરથી અથવા ઉપાધિ વશાત્ તેનાં જૂદાં જૂદાં નામ કહેવાય છે. જેમ યોગમાર્ગથી બ્રહ્માનન્દ અનુભવવામાં આવવાથી તે યોગાનન્દ કહેવાય છે; આત્મા પોતે અતિ-પ્રિય હોય આનન્દ રૂપ હોવાથી આત્માનન્દ કહેવાય છે; સકળ જગત્ અદ્વૈત આનન્દમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી તે અદ્વૈતાનન્દ કહેવાય છે; વગેરે.

પ્રથમનાં ત્રણ (૧૧-૧૨-૧૩) પ્રકરણમાં આ બ્રહ્માનન્દનું વર્ણન કરે છે:-૧૧ મામાં યોગાનન્દ રૂપે, ૧૨ મામાં આત્માનન્દ રૂપે, અને ૧૩ મામાં અદ્વૈતાનન્દ રૂપે.

પ્રથમનું (૧૧ મું) પ્રકરણ યોગમાર્ગનું હોવાથી બ્રહ્માનન્દને યોગાનન્દ કહ્યો છે. બીજાં બે [૧૨-૧૩] જ્ઞાનમાર્ગનાં હોવાથી તેમાં કહેલી તે તે પ્રક્રિયા ઉપરથી તેવાં તેવાં-આત્માનન્દ અને અદ્વૈતાનન્દ-નામ આપ્યાં છે. પરંતુ આ બધાં બ્રહ્માનન્દનાં સ્વરૂપ છે-જૂદાં જૂદાં નામ છે.

આ બ્રહ્માનન્દ એક જ છે. પરંતુ પ્રસંગ વશાત્ તેનાં બીજાં બે નામ કહ્યાં છે-વિષયાનન્દ અને વાસનાનન્દ. વિષયાનન્દનું એક બીજું સ્વરૂપ વિદ્યાનન્દ હોવાથી તેને તે નામથી ૧૪ મા પ્રકરણમાં વર્ણવ્યો છે. અને વિષયાનન્દ રૂપને ૧૫ મા પ્રકરણમાં વર્ણવ્યું છે. આ વિષયાનન્દ બ્રહ્માનન્દના પ્રતિબિંબ રૂપ છે. બીજો વાસનાનન્દ બ્રહ્માનન્દની વાસના રૂપ છે, અને તેથી તેનું સ્વરૂપ પ્રસંગ વશાત્ ૧૧ મા પ્રકરણમાં તથા છેલ્લા [૧૫ મા] પ્રકરણમાં વર્ણવ્યું છે. પરંતુ તેનું કોઈ વિશેષ સ્વરૂપ નહીં હોવાથી તેનું જૂદું વર્ણન પંચદશીમાં કર્યું નથી.

૧૧ મા પ્રકરણમાં એમ કહે છે કે યોગ-સમાધિ-દ્વારા

બ્રહ્માનંદનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે. આ કારણથી તેને (બ્રહ્માનંદને) યોગાનંદ કહ્યો.

૧૨ મા પ્રકરણમાં એમ કહે છે કે સંસારના સર્વ પદાર્થો કરતાં પોતાનો આત્મા અતિ પ્રિય છે. તેથી ખરૂં સુખ આત્મામાં જ રહેલું છે. બીજા સર્વ પદાર્થનું સુખ અનિત્ય છે, પરંતુ આત્મસુખ-આત્માનંદ-નિત્ય છે. માટે અખિલ જગત્ તરફ દૃષ્ટિ નહીં કરતાં હમેશાં (નિજાનંદ-આત્માનંદ-ને) જોનાર માણસ યોગી જ છે. માટે આ પ્રકરમાં બ્રહ્માનંદને આત્માનંદ કહ્યો છે.

૧૩ મા પ્રકરણમાં એમ કહેશે કે જેમ માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ઘટ માટી રૂપ જ છે, તેમ આ સકળ જગત્-ચેતન અચેતન-અદ્વૈત આનંદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી અદ્વૈત આનંદ રૂપ જ છે, તેથી જૂઠું નથી. પરંતુ નામ અને રૂપ વાળું દેખીતું જગત્ માયા શક્તિના વિકાર માત્ર હોવાથી તે મિથ્યા છે, અને અદ્વૈત આનંદ જ એક સત્ય વસ્તુ છે, જેમાંથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે, જેમાં સ્થિત રહેલું છે, અને જેમાં લય પામે છે. માટે આ જગત્માં અદ્વૈતાનંદ-બ્રહ્માનંદ-સિવાય કંઈ જ નથી. તેથી નામ રૂપ જગત્ની ઉપેક્ષા કરવાથી આનંદ રૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. માટે આ પ્રકરણમાં બ્રહ્માનંદ (આનંદ રૂપ બ્રહ્મ) ને અદ્વૈતાનંદ કહ્યો છે.

યોગાનંદ-ભાવાર્થ.

૧. બ્રહ્માનંદના જ્ઞાનથી હુઃખનિવૃત્તિ અને સુખપ્રાપ્તિ. ૧-૧૦.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ૧૧, ૧૨, અને ૧૩મા પ્રકરણમાં બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાના બે માર્ગ-યોગ અને જ્ઞાન-માર્ગ બતાવે છે. પરંતુ તેમ કરતા પહેલાં બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિનું ફળ શું છે, તે આ (૧૧ મા) પ્રકરણના ૧ લા શ્લોકમાં કહે છે:-

ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः ।

ऐहिकामुष्णिकार्णवाद्यन्तं हित्वा सुखायते ॥ ૧ ॥

બ્રહ્માનંદપ્રાપ્તિનું ફળ:-બ્રહ્માનંદ (આનંદ રૂપ બ્રહ્મ) બતાવનાર આ પ્રકરણ કહીએ છીએ, જેના જ્ઞાનથી (આ પ્રકરણના

જ્ઞાનથી તથા અજ્ઞાનંદ પ્રાપ્ત કરવાથી) અહિક (આ લોકમાં દેહ પુત્રાદિમાં થયેલા અભિમાનથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખ એટલે ૧. આધ્યાત્મિક-મત અને શરીરનાં વાત પિતાદિ-દુઃખ; ૨. આધિ ભૌતિક-સર્પ, મનુષ્ય, વગરેએ કરેલાં દુઃખ; અને ૩. આધિદેવિક-અતિવૃષ્ટિ, વીજળી. આદિ ઇશ્વરી-દુઃખ), તથા આમુષ્મિક (૫-રલોકમાં ઉત્પન્ન થતાં) દુઃખ, એ સર્વ દુઃખ ૪ પૂર્ણ રીતે નાશ પામી મનુષ્ય સુખ રૂપ (અજ્ઞા ૩૧) થાય છે. (સુસ્થાયતે). (૧).

શ્રુતિપ્રમાણુ:—આ પ્રમાણે ૧૧, ૧૨, અને ૧૩ મા પ્રકરણમાં કહેલા અજ્ઞાનન્દની પ્રાપ્તિનું ફળ શું છે તેની પ્રતિજ્ઞા કરી હવે આ ફળ સપ્રમાણુ છે તે બતાવે છે.

અજ્ઞાનન્દનું ફળ અનિષ્ટનિવૃત્તિ અને ઇષ્ટપ્રાપ્તિ છે તે બતાવનારી ઘણી શ્રુતિરમૃતિ છે. તેમાંનાં કેટલાંક પ્રમાણુ નીચે પ્રમાણે છે:

અજ્ઞાને જાણનાર ઉત્કૃષ્ટ (પરમ) આનન્દ રૂપ અજ્ઞાને પામે છે; દેશકાલ વસ્તુના પરિચ્છેદ રહિત આત્માને જાણનાર શોક-સંસાર-રહિત થાય છે; “ અજ્ઞા ” અને “ આત્મા ” એ શબ્દો વડે કહેવાતો આત્મા રસ રૂપ-સાર રૂપ-આનન્દ રૂપ-છે, તે રસ રૂપ આત્માને જાણવાથી (“ હું અજ્ઞા છું ” એવી રીતે જાણવાથી) નિરતિશય સુખવાન થાય છે; જીવ અજ્ઞાની એકતા રૂપી જ્ઞાન સિવાય સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું બીજું કોઈ પણ સાધન નથી. (૨).

જ્યારે મુમુક્ષુ ગુરુ અને શાસ્ત્રની મદદ દ્વારા શ્રવણાદિક કરીને “ હું અજ્ઞા છું ” એવી સંશય વિપર્મય રહિત પ્રતિજ્ઞા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારેજ તે અભય-ભય રહિત-મોક્ષ રૂપ અજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જે વખતે તે (મુમુક્ષુ) જીવ(પ્રત્યક્)થી અભિન્ન અજ્ઞાને વિશે ઉપારય ઉપાસક રૂપી અલ્પ પણ ભેદ (અન્તરમ્) કરે છે, તેજ વખતે તે ભેદદર્શીને સંસારપ્રયુક્ત દુઃખ (ભય) થાય છે. (૩).

જગત્તા નિર્વામક ૧. અગ્નિ, ૨. સૂર્ય, ૩. ઇંદ્ર, ૪. વાયુ, અને ૫. મૃત્યુ એ પાંચ દેવતા પૂર્વ જન્મમાં ઇષ્ટ, પૂર્ત, અને દત્ત એ ત્રણ પ્રકારનો ધર્મ જાણતા હતા છતાં-જ્ઞાન પૂર્વક તે ધર્મ પાળતા હતા, છતાં-તે વખતે અજ્ઞાથી પોતાનું જૂઠાપણું માની ઉપાસના

કરવાથી તે બ્રહ્મના બચથી આ જન્મમાં (અગ્નિ વગેરે જન્મમાં) પેતપેતાના વ્યાપારમાં પ્રવર્તી રહ્યા છે. મયાદસ્યાન્નિસ્તપતિ મયાત્તપતિ સૂર્યઃ । મયાદિન્દ્રશ્ચ વાયુશ્ચ મૃત્યુર્થાવતિ પંચમઃ ॥ એ પ્રમાણે કહી શ્રુતિનું પ્રમાણ છે. (૪).

બ્રહ્મના સ્વરૂપભૂત આનન્દને અપરોક્ષ રીતે જાણનાર પુરુષ આંદ્રિક બચના હેતુ રૂપ વ્યાધિદિથી, અથવા આમુખમક બચહેતુ રૂપ પાપાદિથી, કશાથી પણ બચ પામતો નથી. વળી બીજી શ્રુતિ પણ કહે છે કે તેવાને જ પુણ્ય પાપાદિ કર્મરૂપી અગ્નિથી ઉત્પન્ન થતી ચિંતા (આ પુણ્ય મેં નહીં કર્યું, આ પાપ મેં કર્યું એ રૂપ) સંતાપ આપી શકતી નથી, બીજાને તો આપે છે. (૫).

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે પુણ્યપાપ સંતાપ આપી શકતાં નથી, તેનું કારણ કહે છે; આ પ્રકારે જાણનાર, એટલે જે આત્મા પુરુષની આંખમાં છે તે જ આત્મા સૂર્ય મંડલમાં છે એ પ્રમાણે જાણનાર, પુણ્ય પાપને તજી બ્રહ્માભિન્ન આત્માનું સદા ચિંતન કરે છે. મતલબ કે પુણ્ય પાપને મિથ્યા જાણી તેમનો નાશ કરવાથી તે સંબંધી ચિંતા રહેતી નથી; અને ચિંતા નહાં રહેવાથી તત્કૃત સંતાપ પણ થતો નથી. વળી આવું જાણનાર પૂર્વોક્ત પુણ્ય પાપ રૂપ બંને કર્મને સ્વાત્મ રૂપે જોતો હોવાથી (આ સર્વ જે દેખાય છે તે આત્મરૂપ જ છે એમ જોતો હોવાથી) પણ તે સંતાપ આપી શકતાં નથી. (૬).

આ સંબંધમાં " નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ " —કર્મ ભોગવ્યા વિના કોટિ કલ્પે પણ ક્ષય પામતું નથી એવું શાસ્ત્ર વચન છે. તેથી, તેમજ અનાદિ સંસારમાં બહુ જન્મમાં ગ્રાસ કરેલાં પુણ્યપાપ રૂપ જે અસંખ્ય કર્મો છે તે અપ્રસિદ્ધ હોવાથી તેમને આત્મ રૂપે માનવાં તે ઉચિત નથી, માટે તે (કર્મો) સંબંધી ચિંતા કેમ થાય નહિં ? એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું સમાધાન કરે છે કે અજ્ઞાનમાંથી તે ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી તત્ત્વ જ્ઞાન વડે તેના કારણ રૂપ અજ્ઞાનનો નાશ થતાં તેનાં કર્મ રૂપ કર્મો પણ નાશ પામે છે. અને તેથી જ્ઞાન થયા પછી તે કર્મો ચિંતા આપી શકતાં નથી, એવું મુંડકાદિ શ્રુતિ કહે છે: જેનાથી હિરણ્યગર્ભાદિક નીચે (અવર) છે એવા જે પરમદ્રમા (પર) તેના સાક્ષાત્કાર કરનારના હૃદયની અંધિ (ભુદ્ધિ અને ચિદાત્માના હૃદ સંબંધિ રૂપી) તૂટી જાય છે; તેના સર્વ સંશયો દૂર થાય છે—

એટલે કે આત્મા દેહાદિથી જૂદો છે કે નહીં, જૂદો હોય તો ક-
ર્તૃત્વાદિ ધર્મ વાળો છે કે કેમ, અકર્તા હોય તો પણ તે અભયથી
જૂદો છે કે કેમ, અભેદ હોય તો તે અભેદનું જ્ઞાન એકલું જ મુક્તિનું
સાધન છે કે કર્મ સહિત જ્ઞાન મુક્તિનું સાધન છે ?, ઇત્યાદિ
સંશયો તત્ત્વજ્ઞાનથી નષ્ટ થાય છે; વળી અજ્ઞાન નષ્ટ થતાં તેના
કાર્ય રૂપ પુણ્યપાપ રૂપ સંચિત કર્મો પણ નષ્ટ પામે છે. (૭).

બીજી શ્રુતિ કહે છે કે તે પરમાત્માને જાણનાર જ સંસાર
રૂપ મૃત્યુને તરે છે; તેને તરવાનો કર્મ રૂપ કે બીજો કોઈ માર્ગ
છે જ નહીં. સ્વપ્રકાશ (દેવં) અભને જાણવાથી કામ, ક્રોધ,
વગેરે સર્વ પાશની હાનિ થાય છે, અને તે પાશ રૂપ ક્રોધની હાનિ
થતાં બાવ જન્મ રહેતો નથી. (૮).

વળી કંઠોપનિષદ્ કહે છે કે અભયર્યાદિ સાધન સંપન્ન ધૈ-
ર્યવાન પુરૂષ ચિદાનંદાદિ રૂપ આત્માને જાણીને આ શરીરમાં જ
હર્ષશોકનો ત્યાગ કરી શકે છે. વળી “યાગ્યવલ્કય” બ્રાહ્મણ પણ કહે
છે કે પૂર્વે કરેલું અથવા નહીં કરેલું પુણ્ય કે પાપ તત્ત્વવેત્તાને
સંતાપ આપી શકતાં નથી. (“ તાપ ” નો અર્થ “ ચિત્તવિકાર-
વિશેષ ” છે. કરેલું પુણ્ય “હર્ષ” રૂપ વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે, અને
નહીં કરેલું પુણ્ય વિષાદ-શોક-રૂપ વિકાર કરે છે; કરેલું પાપ
શોક કરાવે છે, અને નહીં કરેલું પાપ હર્ષ પમાડે છે. તત્ત્વવેતા
પોતે અવિક્રિય અભ રૂપ હોવાથી તેને આ વિકારો થતા નથી). (૯).

એ વગેરે ઘણી શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને પુરાણનાં પ્રમાણ છે,
જેઓ ઘોષણા (પોકાર) કરી રહી છે કે બ્રહ્મજ્ઞાનથી અનંતની
હાનિ અને આનન્દપ્રાપ્તિ થાય છે. “ અભજ્ઞાન ” એટલે
સત્, ચિત્, અને આનન્દ રૂપ અભનું જ્ઞાન હોવાથી ‘ અભજ્ઞાન-
જ્ઞાન ’ પણ કહેવાય. તેથીજ પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે આનન્દ
રૂપ અભ-અભજ્ઞાન-ને જાણવાથી દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની
પ્રાપ્તિ થાય છે. (૧૦).

આ પ્રમાણે અભજ્ઞાન-જ્ઞાન જ્ઞાનનું રૂપ છે તેનો સિદ્ધાન્ત શ્રુતિ
પ્રમાણથી કહી બતાવી હવે તે વાત યુક્તિથી સિદ્ધ કરે છે.

૨. અભની આનન્દરૂપતા, અને આનન્દનું

સ્વપ્રકાશત્વ. ૧૧-૩૨.

પ્રથમ આનન્દના કેટલા પ્રકાર છે તે કહે છે.

આનન્દ (૧) અભજ્ઞાન-ને, (૨) વિદ્યાન-ને, અને (૩)

વિષયાનન્દ, એ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાંનો અજ્ઞાનન્દ પહેલાં ત્રણ (૧૧, ૧૨, અને ૧૩ મા) પ્રકરણમાં વર્ણવે છે.)

તેમ કરતા પહેલાં અજ્ઞાનું આનન્દ સ્વરૂપ-અજ્ઞાનન્દ-છે તે, તથા અજ્ઞાનું અદ્વૈતત્વ તથા સ્વપ્રકાશત્વ સિદ્ધ કરે છે. (૧૨-૩૨).

પ્રથમ અજ્ઞાની આનન્દરૂપતા શ્રુતિપ્રમાણથી બતાવે છે. (૧૨-૨૧).

અજ્ઞાનું આનન્દ સ્વરૂપ-અજ્ઞાનન્દ:—તૈત્તિરીય શ્રુતિનો વિચાર કરતાં અજ્ઞાન આનન્દ રૂપ છે એમ જાણવામાં આવે છે તે વાત સદૃશાન્ત કહે છે. (૧૨-૧૩).

ભૃગુ નામના પુત્રે પોતાના વરણ નામના પિતા પાસેથી અજ્ઞાનું લક્ષણ શું છે તે સાંભળીને અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, અને આનન્દમય કાશોને વિચાર પૂર્વક તજી આનન્દ-રૂપ અજ્ઞાનો સાક્ષાત્કાર કરેલો એવું દર્શાવે તે શ્રુતિમાં આપેલું છે. (૧૨).

અજ્ઞાનું આનન્દ રૂપ લક્ષણ તેણે (ભૃગુએ) કેવી રીતે લગાડ્યું તે કહે છે; “ આનન્દાદેવ મૃતાનિ જાયન્તે આનન્દેન જાનાનિ જીવન્તિ આનન્દં પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ । ” એ શ્રુતિવાક્યમાં કહ્યા પ્રમાણે “ આમ્યધર્મે નિમિત્તક મૈથુનથી પ્રાપ્ત થતા આનન્દથી પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થઈને વિષયભોગ વગેરેથી ઉત્પન્ન થતા આનન્દથી જીવન ગાળે છે, અને તે પ્રાણીઓનો લય પણ હંમેશાં સુષુપ્તિ વખતે પોતાના સ્વરૂપભૂત આનન્દમાં જ થાય છે, કેમકે સુષુપ્તિ વખતે આનન્દ સિવાય કાંઈનો પણ ભાવ (અસ્તિત્વ) નથી હોતો. માટે આનન્દ જ-આનન્દ રૂપ જ-અજ્ઞાન છે એ વાત સર્વને અનુભવ સિદ્ધ છે. માટે તેમાં કાંઈ સંશય નથી. (૧૩).

આ પ્રમાણે તૈત્તિરીય શ્રુતિથી અજ્ઞાનું આનન્દ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરી હવે છાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં આપેલા સનત્કુમાર તથા નારદના સંવાદમાં કહેલા ભૂમ રૂપી અજ્ઞાને પ્રતિપાદન કરનાર “ યત્ર નાન્યન્ પશ્યતિ નાન્યચ્છુણોતિ નાન્યદ્વિજાનાતિ સ સૂમા ” એ વાક્યનો અર્થ કરી બતાવી અજ્ઞાનું આનન્દ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરે છે. (૧૪-૨૧).

પંચભૂત અને તેનાં કાર્ય રૂપ જરાયુજ (માણસ, પશુ), અંડજ, વગેરેની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં-પ્રથમ વખતે-જ્ઞાતૃ, જ્ઞાન, અને જેથ એ ત્રણની ત્રિપુટી રૂપી દ્વૈતનો અભાવ હોવાથી ફક્ત ભુમા-દેશ, કાલ, અને વસ્તુના પરિચ્છેદ રહિત એકલા વ્યાપક-પરમાત્મા જ

હતા, ખીજું કાંઈ નહોતું. પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો અને બુદ્ધિની ઉપાધિ વાળો વિજ્ઞાનમય જીવ “ જ્ઞાતા ” કહેવાય છે, મન-માં પ્રતિબિંબિત થયેલું અને “ મનોમય ” નામ વાળું ચૈતન્ય “ જ્ઞાન ” કહેવાય છે, અને શબ્દ, રૂપરશ્મિ, વગેરે “ જ્ઞેય ” કહેવાય છે. આ ત્રણે કાર્મક રૂપ હોવાથી ઉત્પત્તિ પહેલાં નહોતાં, એટલે કે તેમના કારણથી જૂદાં નહોતાં.*

માટે જેમ જીવ [વિજ્ઞાનમય]ની સમાધિ, સુષુપ્તિ, તથા મૂર્છા વખતે આ ત્રિપુટી રૂપી પરિચ્છેદનો અભાવ હોવાથી નિદ્રૈત પૂર્ણ અનુભવનાર (અદૈત આત્મા) હોવાનું સિદ્ધ થાય છે, તેમ વિરાટ (સૃષ્ટિ) ઉત્પન્ન થતા પહેલાં પણ તે ત્રિપુટીનો અભાવ હોવાથી પૂર્ણ (પરિચ્છેદ રહિત) પરમાત્મા અનુભવવામાં આવે છે—વિરાટના સમષ્ટિ આનંદમય ઇશ્વરના અનુભવમાં આવે છે. અને આ જે પરિચ્છેદ રહિત પૂર્ણ ભૂમા છે તે જ સુખ-આનંદ-રૂપ છે, (યો વૈ ભૂમા તત્સુખં નાલ્પે સુખમસ્તિ), કારણ કે અદ્વિતીય વસ્તુમાં :ખના કારણનો અભાવ છે. દુઃખ તો જ્ઞાત, જ્ઞાન અને જ્ઞેય રૂપ ત્રણ પ્રકારના ભેદ વાળા અરૂપ (પરિચ્છિન્ન)માં જ હોય છે, તેમાં સુખ હોતું નથી. આ પ્રમાણે સનતકુમારે અતિ શોકાતુર નારદ મુનિને કહેલું એમ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં આપેલું છે. માટે તે શ્રુતિના આધારે પણ અદ્વિતીય પરમાત્મા (બ્રહ્મ) આનંદ રૂપ છે. (૧૪-૧૭).

નારદ શોકાતુર હોવાનું કારણ એ હતું કે તેઓ જે કે પુરાણો અને મહાભારત (પાંચમો વેદ) સહિત વેદો, તથા વિવિધ શાસ્ત્રો જાણતા હતા, તથાપિ તેઓને આનંદ રૂપ એવો જે આત્મા તેનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી અતિ શોક પામતા હતા—વેદાદિ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ સુખ આપી શક્યું નહોતું. વેદાભ્યાસ પહેલાં તેઓ આધ્યાત્મિક વગેરે ત્રણ દુઃખથી દુઃખી હતા; વેદાદિ લખ્યા પછી રખેને તે અભ્યાસનું વિસ્મરણ થશે, રખે કોઈ તિરસ્કાર કરશે, અથવા ખીજો કોઈ પોતાના કરતાં ઓછું જ્ઞાન ધરાવનાર છે તે જોઈ પોતાને થતો ગર્વ

* ઉત્પત્તિ પહેલાં પ્રલયમાં વિજ્ઞાનમય જીવ નથી, પરંતુ આનંદમય જીવ તો રહે છે; કેમકે જેમ જીવની સુષુપ્તિમાં આનંદમય છે, તેમ વિરાટની સ્વલ્પ ઉત્પત્તિ પહેલાં વિરાટની સુષુપ્તિ (પ્રલય રૂપ) હોય છે, અને તે સુષુપ્તિમાં વિરાટનું આનંદમય સ્વરૂપ રહે છે.

(સ્વાધિક્યભુદ્ધિ રૂપ); એવાં એવાં દુઃખોથી શોકવાન થયા હતા. તેથી તેઓ જ્યારે સનતકુમાર આગળ બેઠાને કહેવા લાગ્યા કે “હે વિદ્વાન! વેદાદિ શાસ્ત્રોનું જેને જ્ઞાન છે એવો જે હું, તેને શોક થાય છે, માટે મને શોકની પાર લાઇ જાઓ”, ત્યારે તે ઋષિએ તેમને કહ્યું કે શોકનિવૃત્તિનો ઉપાય “ભૂમા” નામનું સુખ-આનંદ-રૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન જ છે. માટે તે આનંદ રૂપ બ્રહ્મને જાણો. વળી તેમણે કહ્યું કે “નાલ્પેઽસ્તિ સુખમ્”—અદ્યમાં સુખ નથી, કારણ કે અદ્ય રૂપ વિષયોનું સુખ હજારો દુઃખોથી વીંટાયલું હોવાથી દુઃખ રૂપ જ છે. માટે પરિચ્છેદ રહિત પૂર્ણ બ્રહ્મ એકલું જ આનંદ રૂપ છે. (૧૪ ૨૨).

આનંદનું સ્વપ્રકાશત્વ:—આ પ્રમાણે બ્રહ્મની આનંદરૂપતા સિદ્ધ કરી હવે આનંદનું સ્વપ્રકાશત્વ સિદ્ધ કરે છે. (૨૨-૩૨).

શંકા:—દ્વૈત (અદ્ય વિષયો)માં બંધે સુખ ન હો. પરંતુ અદ્વૈત બ્રહ્મમાં પણ સુખ નથી; કારણ કે જે હોત તો વિષયસુખની પેઠે જાણવામાં આવત; પણ જાણવામાં આવતું નથી, માટે છે પણ નહીં. અને જે જાણવામાં આવે તો દ્વૈત રૂપ ત્રિપુટી (જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેય રૂપ) પણ હોય, તેથી અદ્વૈત કહેવાય નહીં ?

ઉત્તર:—અદ્વૈતમાં સુખ નથી—અદ્વૈત સુખનું અનિકરણ નથી, એટલે કે અદ્વૈત એક વસ્તુ અને તેમાં રહેનારી સુખ નામની બીજી વસ્તુ [જેમ ઘરમાં રહેનાર મનુષ્ય]—એ રીતે નથી. પરંતુ અદ્વૈત એ જાતે જ સુખ (આનંદ) છે. અને અદ્વૈત સુખ રૂપ છે તેના પ્રમાણની પણ જરૂર નથી, કારણ કે અદ્વૈત સુખ (આનંદ) જાતે સ્વપ્રકાશ હોવાથી તેને બીજા કોઇના પ્રકાશની-જાણવાના સાધનની-જરૂર નથી. માટે “અદ્વૈતમાં સુખ” એમ કહેવું અયોગ્ય છે. પરંતુ અદ્વૈત પોતે જ સુખ રૂપ છે. (૨૨-૨૩).

શંકા:—અદ્વૈત સુખ સ્વપ્રકાશ છે તેનું શું પ્રમાણ ?

ઉત્તર:—તમારું પોતાનું જ વાક્ય પ્રમાણ છે, કેમકે અદ્વૈતનો અંગીકાર કરીને પછી તમે કહો છો કે “અદ્વૈતમાં પણ સુખ નથી”. છતાં જો તમે એમ કહેતા હો કે અદ્વૈતનો હું અંગીકાર કરતો નથી, પરંતુ તમારા કહેવાનો અનુવાદ કરીને તેમાં (તમારા કહેલા અદ્વૈતમાં) હું દ્વયજન્ય બતાવું છું”, તો અમે પૂછીએ છીએ કે દ્વૈતની પહેલાં શું હતું તે કહો. દ્વૈત પહેલાં અદ્વૈત હતું ? કે દ્વૈત હતું ? કે ત્રીજી કોઇ દેશિક કહો છો ? દ્વૈત અને અદ્વૈત એ બે

સિવાયની ત્રીજી કાષ્ટ કાટિ તો અપ્રસિદ્ધ છે. વળી દ્વૈત પહેલાં દ્વૈત પણ નહીં, કારણ કે તેની ઉત્પત્તિ જ નહોતી-ઉત્પન્ન થયા પહેલાં તે હોય નહીં. માટે અદ્વૈત શેષ રહે છે. વળી જો તમે એવી શંકા કહતા હો કે અદ્વૈતસિદ્ધિ ફક્ત યુક્તિથી કરવામાં આવી છે, અનુભવથી નહીં; તો યુક્તિમાં દૃષ્ટાન્ત આપવામાં આવે છે. માટે અમે યુક્તિથી જ અદ્વૈત સિદ્ધ કર્યું તે યુક્તિ દૃષ્ટાન્ત રહિત છે કે દૃષ્ટાન્ત વાળી છે? જો નિર્દૃષ્ટાન્ત કહેતા હો તો અનુભવ નહીં, તેમ દૃષ્ટાન્ત વાળી યુક્તિ પણ નહીં, એ વાત તો હસવા જેવી કહેવાય. માટે જો તમે કહો છો કે અદ્વૈતસિદ્ધિ યુક્તિથી કરવામાં આવી છે, તો અમારી યુક્તિમાં અમારા મતને અનુસરતું દૃષ્ટાન્ત આપો. આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરતાં પૂર્વપક્ષી એવું દૃષ્ટાન્ત આપે છે કે “પ્રલયો અદ્વૈતઃ દ્વૈતાનુપલમ્બેન, સુમિત્વત્”-પ્રલય અદ્વૈત (દ્વૈત રહિત) છે, કેમકે પ્રલયમાં દ્વૈત જોવામાં આવતું નથી, જેમ સુમિમાં દ્વૈત નહીં હોવાથી તે (સુમિ) અદ્વૈત છે”. આ દૃષ્ટાન્તના જવાબમાં સિદ્ધાન્તી પૂછે છે કે “સુમિ અદ્વૈત છે” તેનું દૃષ્ટાન્ત આપો. ત્યારે પૂર્વપક્ષી પરસુમિનું દૃષ્ટાન્ત આપે છે. ત્યારે સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જે માણસ પોતાની સુમિને જાણતો નથી, તે પારકાની સુમિ જાણે શી રીતે? છતાં પારકાની સુમિનું દૃષ્ટાન્ત આપીને પોતાની સુમિ સિદ્ધ કરવા માગે છે તેની કુશળતા આશ્ચર્યજનક છે એવો ઉપહાસ કરે છે. જો એમ કહેતા હો કે “તે બીજો માણસ નિમ્ચેષ્ટ (ચેષ્ટા રહિત) હોવાથી ઉધેડો છે, જેમ હું છું; તેથી અનુમાનથી કહું છું કે તે ઉધેડો છે”, તો દૃષ્ટાન્ત રૂપ તમારી સુપુમિ સ્વપ્રકાશ છે એમ એની મેળે જ સિદ્ધ થાય છે; કેમકે તમારી પોતાની સુપુમિને જાણવાને માટે (સુપુમિ વખતે) કાષ્ટ ઇન્દ્રિયોની ચેષ્ટા નથી, કેમકે ઇન્દ્રિયો ક્ષય પામેલી હોય છે, તેમજ કાષ્ટ દૃષ્ટાન્ત નથી, છતાં તેને અંગીકાર કરો છો. માટે સાધન વિના પણ જેનું જ્ઞાન થાય છે તે જ સ્વપ્રકાશ કહેવાય છે.

नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यंगीकरोषि ताम् ।

इदमेव स्वप्रभत्वं यद्ज्ञानं साधनैर्विना ॥ ૩૨ ॥

વિમતા સ્વસુમિઃ સ્વપ્રકાશા, અસત્સ્વપિ જ્ઞાનસાધનેષુ પ્રકાશગત્ત્વાત્; સાંખ્યાભિમત-આત્મત્, પ્રામાકરાભિમત સંવેદન-

વત્ (તેઓ જ્ઞાનને આત્મા માને માને છે), બૌદ્ધ-અભિમતસ્વાત્મવત્ (તેઓ દેહને આત્મા માને છે). (શાક્ય બુદ્ધનો એક શિષ્ય હતો, અને તે જૈનમતનો મુનિ હતો. જૈનમત બુદ્ધમતનો એક દેશી મત છે).

માટે જેમ પોતાની સુષુપ્તિ સ્વપ્રકાશ છે, તેમ પ્રત્યક્ષ રૂપ અદ્વૈત જે સુષુપ્ત રૂપ છે તે પણ સ્વપ્રકાશ છે. (૨૪-૩૨).

માટે આનન્દ રૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ છે અને બ્રહ્મ આનન્દ રૂપ છે, એવું ઉપર શ્લોક ૧૨ થી ૨૧ માં સિદ્ધ કર્યું છે. (૧૨-૩૨).

આ પ્રમાણે બ્રહ્માનન્દના અનુભવથી અનિષ્ટનિવૃત્તિ અને ધૃષ્ટ-પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહી, આનન્દ રૂપ બ્રહ્મ (બ્રહ્માનન્દ) છે, અને તે સ્વપ્રકાશ છે, એમ પ્રલય તથા સુષુપ્તિના દૃષ્ટાન્ત વડે તથા શ્રુતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ કર્યું. (૧-૩૨).

૩. સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનન્દ. ૩૩-૮૯.

હવે, જાગૃત, સ્વપ્ન. અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં બ્રહ્માનન્દ અનુભવાય છે તેની યુક્તિપૂર્વક સમજણ, તથા તે અનુભવવાનો યોગમાર્ગ, શ્લોક ૩૩ થી ૧૩૩ માં કહેશે.

પ્રથમ સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ થાય છે એમ બતાવે છે. (૩૩-૮૯).

અહીં સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ અદ્વૈત (દ્વૈત રહિત) અને સ્વપ્રકાશ છે એમ બતાવ્યું. હવે સુષુપ્તિમાં સુષુપ્ત-બ્રહ્માનન્દ-એ એમ સિદ્ધ કરે છે:—

સુષુપ્તિમાં દુઃખાભાવ:—જેમ પ્રકાશ અને અંધકાર વિરોધી છે, તેમ સુષુપ્ત અને દુઃખ પણ એક બીજાના વિરોધી છે. તેથી જ્યાં એક ન હોય ત્યાં બીજું હોય, અને એક હોય ત્યાં બીજું ન હોય. તેથી જેમ જ્યાં અંધકાર ન હોય ત્યાં પ્રકાશ હોય જ. તેવી રીતે સુષુપ્તિમાં દુઃખ નહોતું હોવાથી સુષુપ્ત છે જ. વળી શ્રુતિ કહે છે અને સર્વનો અનુભવ પણ એવો જ છે કે સુષુપ્તિમાં આધિજો દૃષ્યતો થાય છે, ધ્વાયલો ધા રહિત થાય છે, અને વ્યાધ્યાદિથી પીડાતો તે તે પીડા રહિત થાય છે. (૩૩-૩૪).

શંકા:—જો એમ કહો કે જ્યાં દુઃખાભાવ હોય ત્યાં સુષુપ્ત હોવું જ નોંધાયે, તો લોષ્ટ, શિશ્ન, વગેરેમાં દુઃખાભાવ હોવાથી તેમાં સુષુપ્ત હોવું નોંધાયે. પરંતુ તેમાં તો સુષુપ્ત અને દુઃખ બંનેનો અભાવ છે. માટે ત્યાં તમારો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડતો નથી ?

ઉત્તર:—આમ કહો તો તમારી વાણીમાં જ વિષમતા આવે છે, કેમકે લોષ્ટાદિમાં દુઃખાભાવ છે એમ સ્ત્રી રીતે જાણ્યું? તેનું ચિહ્ન શું? કોઈ પણ પદાર્થમાં સુખ છે કે દુઃખ છે તેનું તેના સુખ ઉપર દેખાતી દીનતા અને વિકાસ ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય છે. પરંતુ લોષ્ટાદિમાં દૈન્યાદિનો જ અભાવ હોવાથી તેમાં સુખ છે કે દુઃખ છે તે કળી શકાય તેમ નથી. અને પોતાનાં સુખ દુઃખ તો પોતાના અનુભવ ઉપરથી જ જાણવામાં આવે છે, અનુમાન ઉપરથી નહીં. તે જ પ્રમાણે પોતાના સુખદુઃખનો અભાવ પણ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. માટે પોતાની સુપ્રતિમાં દુઃખાભાવનો અનુભવ થતો હોવાથી, એટલે કે સુખના વિરોધિ દુઃખનો અભાવ હોવાથી તે વખતે બાધરહિત સુખ છે એમ જણાય છે. (૩૫-૩૮).

સુપ્રતિમાં સુખ:—જો સુપ્રતિમાં સુખ ન હોય તો ધણો પ્રયાસ કરીને ઉંઘ લાવવાને માટે મૃદુ શય્યા વગેરે સાધન શામાટે સંપાદન કરવામાં આવે છે? જો એવી શંકા કરતા હો કે તે તો દુઃખના નિવારણને માટે સંપાદન કરવામાં આવે છે, તો તે રોગી માણસને માટે કદાપિ કહેવાય. પરંતુ અરોગી માણસ પણ તેમ કરે છે તે સુખને માટે જ કરે છે એમ નિશ્ચય પૂર્વક જાણો. આ સિદ્ધાન્ત નિદ્રામાં થતા સુખને માટે છે. પરંતુ નિદ્રા આવતા પહેલાં શય્યા વગેરે સાધનથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે તે વૈષયિક સુખ છે. પરંતુ નિદ્રામાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ શય્યાદિ સાધનના ચિંતન વિના જ પ્રાપ્ત થતું હોવાથી તે શય્યાદિથી ઉત્પન્ન થયેલું નથી. તેથી તે અજન્ય સુખ છે. ત્યારે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે એવું અજન્ય સુખ વિષયસુખની પેઠે કેમ અનુભવાય છે? તેનો ઉત્તર એ છે કે સુપ્રતિમાં સુખને અનુભવનાર જીવ તે સુખમાં નિમગ્ન થઈ જતો હોવાથી તેનો અનુભવ વિષયસુખના જેવો નથી; કારણ કે પ્રથમ એટલે નિદ્રાના પૂર્વકાલમાં જીવ શય્યાદિ વિષયોથી ઉત્પન્ન થતા સુખ તરફ વૃત્તિ વાળો હોય છે, પરંતુ તે પછી એટલે નિદ્રાકાલમાં તો તે ઉત્કૃષ્ટ એવું જે સ્વરૂપ સુખ છે તેમાં નિમગ્ન થાય છે—કુળી જાય છે. (૩૮-૪૨).

હવે ઉપર કહેલા નિદ્રા પહેલાંના વિષયસુખ અને નિદ્રાકાલના સ્વરૂપસુખ (અજ્ઞાનન્દ) ને જૂના કરીને સમજાવે છે:

વિષયાનન્દ:—જાગૃત્વસ્થાના વ્યવહારોથી શ્રમ પામેલો માણસ

શ્યામા વિશ્રામ લાભને ક્ષવહારથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ-શ્રમ-ને દૂર કરે છે. અને પછી સ્વસ્થચિત્ત થઈને (નિદ્રા પહેલાં) શ્યામાના વિપ્રયસુખને ભોગવે છે.

આ વિષયસુખથી પણ કંટાળીને તેની નિવૃત્તિને માટે તે સુ-તેલા પુરૂષની બુદ્ધિ અંતર્મુખ-આત્મભિમુખ-થાય છે. તે વખતે તે બુદ્ધિમાં, દર્પણમાં પડતા મુખપ્રતિબિંબની પેઠે, સ્વરૂપભૂત આનં-દનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આ જે પ્રતિબિંબ છે તે જ વિષયા-નંદ છે. આ વિષયાનંદને ભોગવતાં પણ ભોક્તા, ભોગ, અને ભોગ્ય રૂપ ત્રિપુટીને લીધે જીવ શ્રમ પામે છે. આ વિષયાનંદ બ્રહ્માનંદના પ્રતિબિંબ રૂપ હોવાથી મુખ્ય આનંદ નથી. (૪૩-૪૪).

બ્રહ્માનંદ:—આ વિષયાનંદને ભોગવતાં ઉત્પન્ન થતા શ્રમને દૂર કરવા સારું જીવ પરમાત્મા તરફ દોડે છે, અને તેની સાથે એકતા પામી પોતે તે (સુપુતિ)માં રહેલા બ્રહ્માનંદ રૂપ થાય છે. (૪૫).

તच्छ्रमस्यापनुत्यर्थं जीवो धावेत्परात्मनि ।

तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत् ॥ ४५ ॥

દૃષ્ટાન્તો:—આ પ્રમાણે સુપુતિ વખતે અનુભવાતા બ્રહ્માનંદના અનુભવને દૃઢ કરવા સારું પાંચ દૃષ્ટાન્તો આપે છે: (૪૨-૫૩).

આ દૃષ્ટાન્તો ૧. શકુન-પક્ષી, ૨. શ્યેન-બાજ, ૩. કુમાર-બાલક, ૪. મહાનૃપ, અને ૫. મહાબ્રાહ્મણ છે, જેઓ સુપુતિના આનંદને સિદ્ધ કરવાનાં દૃષ્ટાન્તો છે.

૧. જેમ સૂત્રથી બાંધેલા જેના પગ છે એવું પક્ષી દિશાઓમાં ભટકી ભટકીને (ચારો ચરીને) બીજે કાષ્ઠ ઠેકાણે આશ્રયસ્થાન નહિ મળવાથી તે આખરે હસ્ત, સ્તાંભ, વગેરે બંધનસ્થાનનો આશ્રય લે છે; તેવી રીતે જીવની ઉપાધિ રૂપ મન પણ પુણ્ય અને પાપનું ફળ ભોગવવાને માટે જાગ્રત્ અને સ્વપ્નમાં શ્રમણ કર્યા પછી તે દિવસનો ભોગ આપનાર કર્મનો લય થતાં (સુપુતિમાં) પોતાના કારણ રૂપ અજ્ઞાનમાં લય પામે છે. અને મનનો લય થતાં તેની ઉપાધિ વાળો જીવ પરમાત્મા રૂપ થાય છે. (૪૭-૮).

૨. જેમ શ્યેન (બાજપક્ષી) ગમનમાં ફરીને સુવાને માટે પોતાના માળામાં જવાની તીવ્ર ઇચ્છા વાળો હોવાથી વેગ પૂર્વક તે તરફ જાય છે; તેમ એક બ્રહ્માનંદની અભિલાષા વાળો હોવાથી મન-

ઉપાધિક જીવ પણ નિદાને માટે દોડે છે. (૪૯).

૩. વળી જેમ અતિબાહ્ય સ્તનપાન કરીને તૃપ્ત થઈ મૃદુ કા-
પ્યામાં પડેલો હોય “ આ માફ, આ તાફ ” એવા જ્ઞાન રહિત
હોવાથી, રાગદ્વેષાદિ રહિત હોવાને લીધે આનન્દમૂર્તિ દેખાય છે;
૪. સાર્વભૌમ મહારાજ સર્વ પ્રકારના ભોગ ભોગવી સંતૃપ્ત થવાથી
માનુષાનન્દની સીમા પ્રાપ્ત કરીને આનન્દમૂર્તિ બને છે; અને
૫. જેમ મહાબ્રાહ્મણુ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી કૃતકૃત્યત્વ રૂપી [૧૪
મા પ્રકરણમાં કહેલી] વિદ્યાનન્દની પરમ સીમાને પ્રાપ્ત કરી
પરમાનન્દ રૂપ થઈ રહે છે; તેવી રીતે સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ
પણ આનન્દ રૂપ બને છે. (૫૦-૫૨).

શંકા:—માણુસોમાંથી ૧. કુમાર, ૨. મહાનૃપ, અને ૩. મહા-
બ્રાહ્મણ એ ત્રણનું જ દષ્ટાન્ત કેમ લીધું, અને બીજા મનુષ્યોનું
નહીં લીધું ?

ઉત્તર:—તેનું કારણ એ છે કે વિવેકશૂન્ય માણુસોમાં એકલો
બાળક સુખી છે, વિવેકીઓમાં એકલો સાર્વભૌમ સુખી છે, અને
અતિ વિવેકીઓમાં ફક્ત આનન્દાત્માનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો છે
તે મહાબ્રાહ્મણુ સુખી છે. તે સિવાયના બીજા બધા મનુષ્યોમાં
રાગ દ્વેષાદિ હોવાથી તેઓ સુખી નહીં, પણ દુઃખી હોવાને લીધે
તેમનું દષ્ટાન્ત લીધું નથી. (૫૩).

માટે જેવી રીતે આ કુમાર વગેરે આનન્દ ભોગવનારા છે,
તેવી રીતે આ સુષુપ્ત પુરૂષ પણ એક બ્રહ્માનન્દમાં જ તત્પરતા વાળો
છે. અને જીવ સુષુપ્તિમાં બ્રહ્માનન્દેક તત્પર હોવાથી, જેમ સંસાર-
માં પ્રિયાથી આલિંગિત થયેલો કામી પુરૂષ બહાર રસ્તામાં બનતા
તથા ઘરની અંદર બનતા બનાવો જાણતો નહીં હોવાથી
સુખમૂર્તિ બને છે, તેમ સુષુપ્તિમાં પરમાત્મા સાથે એકતા પામેલો
જીવ પણ બહારનું જાગ્રત અને અંદરનું સ્વપ્ન જાણતો નહીં હોવાથી
આનન્દ રૂપ જ થાય છે. (૫૪-૫૫).

સુષુપ્તિમાં જીવ બ્રહ્મ રૂપ:—આ વાતનો યુક્તિ પૂર્વક વિચાર
કરતાં પણ જણાશે કે જાગ્રદવસ્થામાં આપણે જે સ્થિતિ અનુભવીએ
છીએ તે સુષુપ્તિમાં બીલકુલ રહેતી નથી. જેમકે સુષુપ્તિમાં પિતા
પણ અપિતા થઈ જાય છે—પિતા તરીકેનું અભિમાન તજી દે છે,
કારણ કે તે વખતે જીવનું જીવત્વ રહેતું નથી, પરંતુ જીવ

અહાં રૂપ થઈ જાય છે. તેથી સુષુપ્તિમાં જીવ બ્રહ્મ જ છે, જીવ નથી, કેમકે તે વખતે પોતે સંસારી છે એવું જોતો જ નથી. જે પિતૃ-ત્વાદિ કેહાલિમાન છે તે જ સુષુપ્ત દુઃખ આપનાર છે. તે અલિમાન દૂર થતાં સંસાર રૂપી સર્વ શોકને તરી જવાય છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે:—

સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને તમસાવૃતઃ ।

સુખરૂપમુપૈતીતિ વ્રૂતે હ્યાથર્વણી શ્રુતિઃ ॥ ૫૮ ॥

જમદાદિ સકળ પ્રપંચ સુષુપ્તિમાં પોતાના ઉપાદાન રૂપ તમો-પ્રધાન પ્રકૃતિમાં લય પામતાં તે પ્રકૃતિ (તમોરૂપ) થી આચ્છાદિત થયેલો જીવ સુષુપ્ત રૂપ-બ્રહ્મ-થાય છે. વળી સર્વને હિંધમાંથી જાગ્યા પછી એવી સ્મૃતિ થાય છે કે “હું સુષુપ્તે સુતો, મેં કંઈ જાણ્યું નહીં” એ પ્રમાણે કહી સુષુપ્તિમાં અનુભવેલું સુષુપ્ત અને અજ્ઞાનનું સ્મરણ કરે છે. સ્મરણ અનુભવેલા વિષયનું થાય છે; માટે હિંધમાંથી ઉઠ્યા પછી સુષુપ્ત અને અજ્ઞાનનું સ્મરણ થતું હોવાથી સુષુપ્તિમાં તે જાનેનો અનુભવ થતો હોવો જ જોઈએ. સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તના અનુભવને માટે કાંઈ સાધન (ધંદ્રિયો) ની જરૂર નથી. કારણ કે સુષુપ્ત પોતે સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ હોવાથી તેને જાણવાને સાધનની જરૂર નથી, જેમ પોતાનું અસ્તિત્વ જાણવાને સાધનની જરૂર નથી. વળી અજ્ઞાનનો અનુભવ કરવાને પણ સાધનની જરૂર નથી, કારણ કે સ્વપ્રકાશ સુષુપ્તના પ્રભાવથી જ તેને આવરણ કરનાર અજ્ઞાનની પ્રતીતિ થાય છે. તેથી સ્વપ્રકાશ સુષુપ્તને લીધે અજ્ઞાનની પ્રતીતિ થાય છે. માટે સુષુપ્તિમાં જીવ સ્વપ્રકાશ સુષુપ્ત-ચિદ્-રૂપ છે. વળી શ્રુતિ પણ કહે છે કે “સ્વપ્રકાશં સુખં બ્રહ્મૈવ”-સ્વપ્રકાશ સુષુપ્ત બ્રહ્મ રૂપ જ છે. [૫૬-૬૧].

સુષુપ્તિમાં આનન્દમય જીવ ભોક્તા:—હવે સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તનો ભોક્તા આનન્દમય જીવ છે તે કહે છે: (૬૨-૭૨).

શંકા:—અનુભવ અને સ્મરણનો એવો નિયમ છે કે જેને અનુભવ થાય તેને જ સ્મરણ થાય, અને જેને સ્મરણ થાય તેને જ અનુભવ થયેલો હોવો જોઈએ, બીજાને નહીં. તેથી જમતમાં વિજ્ઞાનમય જીવને જ્યારે “હું સુષુપ્તે સુતો, મેં કંઈ પણ જાણ્યું નહીં” એવું સુષુપ્તિમાં થયેલા અનુભવનું સ્મરણ થાય છે, ત્યારે

એમ જ કહેવું જોઈએ કે તે અનુભવ પણ તે જ વિજ્ઞાનમયને બ-
ચેલો હોવો જોઈએ ?

ઉત્તર:—“ સુષુપ્તિમાં મેં કંઈ જાણ્યું નહીં ” એવું જે અજ્ઞાન છે તે
અજ્ઞાનમાં પમાતું અને પ્રમાણુ રૂપ વિજ્ઞાનમય કાશ અને મનોમય
કાશ સુષુપ્તિ વખતે લય પામે છે—વિજ્ઞાનત્વાદિ આકારને તજીને કા-
રણ [અજ્ઞાન] રૂપે સ્થિત થાય છે. તેથી તે વિજ્ઞાનમય ઉપાધિ
વાળો જીવ સુષુપ્તિમાં અનુભવનાર નથી: કારણ કે તે વિજ્ઞાનમય
અને મનોમયની વિલયાવસ્થાને નિદ્રા કહે છે, અને આ નિદ્રા તે
જ અજ્ઞાન કહેવાય છે. તેથી વિજ્ઞાનમયાદિ નિદ્રામાં લય પામેલા
હોવાથી તે અનુભવનાર નથી. [૬૨].

શંકા:—ત્યારે જે વિજ્ઞાનમય સુષુપ્તિમાં છે નહીં તેનો જગ્ર-
ત્માં પ્રભોધ થતાં તેને સ્મરણ કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર:—તેની વિલયાવસ્થામાં પણ તેના સ્વરૂપનો નાશ થતો
નથી. પરંતુ તે વિલયાવસ્થા પામીને આનન્દમય રૂપે રૂપાન્તર
પામતો હોવાથી તે રૂપે તે અનુભવનાર થાય છે, જેમ એક
જ ઘી ઠરેલી અવસ્થાને બદલી પીગળેલી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતાં કંઈ
તેના સ્વરૂપનો નાશ થતો નથી. મતલબ કે તે જ વિજ્ઞાનમય
સુષુપ્તિમાં વિલીન (પીગળેલી) અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાથી આનન્દમય
કહેવાય છે. તેથી એક જ જીવ જૂદે જૂદે રૂપે અનુભવનાર
અને સ્મરણ કરનાર છે. વળી જેમ વિલીન ઘી વાયુનો સ્પર્શ
થતાં ઠંડું પડી ધન રૂપ થાય છે, તેમ સુષુપ્તિમાંનો વિલીનાવસ્થા
વાળો આનન્દમય જગ્રત્માં વિજ્ઞાનાકારે ધન રૂપ થાય છે. (૬૩).

આ આનન્દમયનું સ્વરૂપ કેવું છે તે કહે છે: જે પળે સુષુપ્તિ
પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાંની જ ક્ષણમાં અંતર્મુખ બુદ્ધિવૃત્તિમાં આનન્દ
રૂપ આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે. ત્યાર પછી તે પ્રતિબિંબ યુક્ત
વૃત્તિ નિદ્રા રૂપે વિલીન થયેલી “ આનન્દમય ” નામથી ઓળખાય
છે. અંતર્મુખ આનન્દમય સુષુપ્તિમાં ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ (ચિદા-
ભાસ) યુક્ત, અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી, વૃત્તિઓ વડે બ્રહ્માનન્દનું
સુખ ભોગવે છે. આ અજ્ઞાનવૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ છે, અને બુદ્ધિવૃત્તિઓ
વિસ્પષ્ટ છે, એમ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો પાર જાણનારા મુનિઓ
કહે છે. વળી માણ્ડુક્ય, તાપનીય, વગેરે શ્રુતિઓમાં સ્પષ્ટ રીતે
કહ્યું છે કે સુષુપ્તિમાં આનન્દમય ભોક્તા છે; અને બ્રહ્માનન્દ
ભોગ્ય છે. (૬૪-૬૭).

હવે માંડુકય શ્રુતિમાં કહેલા વાક્યનો અર્થ કહે છે:

एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ।

आनन्दमय आनन्दभुक्चेतोमयवृत्तिभिः ॥ ६८ ॥

एकीभूतનો અર્થ:—જેમ ચોખાના ધણા દાણાને વાટી લોટ કરતાં તે એક રૂપ થઈ જાય છે, તેમ જે પ્રથમ જાગૃત્તામાં વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણમય, ચક્ષુર્મય, શ્રોત્રમય, પૃથિવીમય, આપમય, વાયુમય, આગ્નિમય, તેજોમય, અતેજોમય, કામમય, અકામમય, ક્રોધમય, અક્રોધમય, એ વગેરે શ્રુતિમાં કહેલાં રૂપો-આકારો-વાળો હતો તે હવે સુષુપ્તિમાં (ચોખાના લોટની પેઠે) ઉપર કહેલાં રૂપોનો લય થવાથી એકાકાર રૂપ થયેલો છે. આ एकीभूतનો અર્થ છે. (૬૮).

प्रज्ञानघनનો અર્થ:—પૂર્વે જાગૃત્તામાં પ્રજ્ઞાન નામની ઘટાદિગોચર બુદ્ધિવૃત્તિઓ હતી, તે હવે સુષુપ્તિ વખતે ઘટાદિ વિષયનો અભાવ થતાં ધન રૂપ-ચિદ્રૂપે એક રૂપ-થઈ છે; એટલે કે જેમ જલસ્થાનમાં પાણીનાં ધણાં ટીંપાં જમી જઈને બરફ રૂપે એક (ધન) રૂપ થઈ જાય છે; તેમ જૂદી જૂદી વૃત્તિઓ સુષુપ્તિમાં લય પામીને એક રૂપ (ધન રૂપ) થાય છે. આ प्रज्ञानघनતાનો અર્થ કહેલો. (૭૦).

वेदान्तशास्त्रમાં આ જે સાક્ષી નામ વાળું પ્રજ્ઞાનઘનત્વ છે, તેને જ શાસ્ત્રસંસ્કાર રહિત લૌકિક તથા વૈશેષિકાદિ તાર્કિકાદુઃખાભાવ કહે છે, કેમકે યાવત્ દુઃખવૃત્તિ માત્ર સર્વ લય પામી જાય છે. (૭૧).

चेतोमयનો અર્થ:—અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ પામેલું ચૈતન્ય સુષુપ્તિમાં આનંદને ભોગવવાનું સાધન (મુખ) થાય છે. આ चेतोमय શબ્દનો અર્થ છે. (૭૨).

તાત્પર્ય કે સુષુપ્તિમાં રહેલો-સુષુપ્તિનો અભિમાની-આનન્દમય (જીવ), વિજ્ઞાનમયાદિ તમામ ઉપાધિઓનો લય થવાથી એકાકાર થયેલો, જેની બધી બુદ્ધિવૃત્તિઓ (પ્રજ્ઞાનાનિ) લય પામી પ્રજ્ઞાન (બ્રહ્મ) રૂપ થયેલી છે તેવો, અજ્ઞાનમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડેલું હોવાથી ચિદાભાસ યુક્ત થયેલી વૃત્તિઓ વડે આનન્દનો ભોક્તા થાય છે. આવો શ્લોક ૬૮ નો અર્થ છે. (૬૨-૭૨).

જાગૃત્તાનું કારણ:—હવે આ આનન્દમય સુષુપ્તિમાં ભોગવવાનું

અહાસુખ તજીને ફરીથી દુઃખ રૂપ જાગ્રત્માં શા માટે જાય છે તે કહે છે. (૭૨-૭૩).

પુણ્ય અને પાપકર્મ રૂપી પાશથી બંધાયેલો હોવાથી તેનાથી પ્રેરાયેલો જીવ અહ્યાનન્દનો સાક્ષાત્કાર કરવા છતાં તેને તજીને બહાર-જાગ્રદાદિમાં-જાય છે; કેમકે પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં કર્મના યોગથી જીવ સુષુપ્તિમાંથી ફરી જાગૃત થાય છે, એમ કૈવલ્ય શ્રુતિમાં કહ્યું છે. (પુનશ્ચ જન્માન્તરકર્મયોગાત્સ एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः ।) (૭૨-૭૩).

વાસનાનન્દઃ—હવે સુષુપ્તિમાં અહ્યાનન્દનો અનુભવ થાય છે તેની નિશાની બતાવે છે. આ નિશાની (લિંગ) તે વાસનાનન્દ છે એમ કહે છે. (૭૪-૭૬).

સુષુપ્તિમાંથી સંપૂર્ણ રીતે જાગતા પહેલાં સ્વદૃષ્ટ કાલ પર્યંત અહ્યાનન્દની વાસના-સંસ્કાર-રહે છે, જેને લીધે નિદ્રા પછીની અને જાગ્યા પહેલાંની ક્ષણમાં, જાગ્રતના વિષયોના અનુભવ રહિત છતાં જીવ સુષુપ્તિ થઇને ચુપ થઇ રહે છે-તૂળીમાસ્તે. તેથી જાણવામાં આવે છે કે નિદ્રામાં તેણે અહ્યાનન્દ અનુભવ્યો છે, જેથી તેનો સંસ્કાર જાગતા પહેલાં રહે છે. આ સંસ્કારને વાસનાનન્દ કહે છે. (૭૪).

સુષુપ્તિમાં અહ્યાનન્દની સિદ્ધિઃ—ઉપર કહ્યું કે સુષુપ્તિમાં અહ્યાનન્દનું સુખ ભોગવવાનું હોવા છતાં કર્મજળથી તેને તજીને જીવ જાગ્રતમાં આવે છે, જેમ દોરીથી બંધાયેલો ઘટ કુવડમાંથી પાછો ખેંચાઇ આવે છે. તેવી જ રીતે તુણી સ્થિતિમાં અનુભવાતા વાસનાનન્દને પણ તે જ કારણથી તજીને કર્મો વડે પ્રેરિત થઇ વિવિધ પ્રકારનાં પુણ્ય પાપ રૂપ દુઃખોનું ચિંતન કરતો સર્વ મનુષ્ય ધીમે ધીમે અહ્યાનન્દને વિસરી જાય છે, અને સંસારના વ્યાપારમાં મમતા પૂર્વક પ્રવર્તે છે. તેથી-એટલે નિદ્રાની પહેલાં સુષુપ્તિની ઇચ્છાથી શય્યાદિ સંપાદન કરવાથી, અને નિદ્રા પછી પણ સુષુપ્તિમાં ભોગવેલા અહ્યાનન્દને તજવાને અશક્ત હોવાથી કંચિત્કાલ વાસનાનન્દની ઇચ્છા રહેવા ઉપરથી-સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યોને દરરોજ સુષુપ્તિમાં ભોગવાતા અહ્યાનન્દ ઉપર રહે રહે છે-માટે અહ્યાનન્દ છે એ સંબંધી કયો બુદ્ધિમાન પુરૂષ વિવાદ કરશે ? (૭૫-૬).

જ્ઞાન માટે ગુરુ શાસ્ત્રની આવશ્યકતા:—આ પ્રમાણે યુક્તિ પૂર્વક “ બ્રહ્માનન્દ છે ” એમ સમજાવ્યું, તે ઉપરથી કોઇને એમ શંકા થાય કે તુષ્ણી સ્થિતિમાં જ્યારે દરેક માણસને વાસનાનન્દના અનુભવ ઉપરથી બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ થાય છે, તો પછી તેનું જ્ઞાન લૌકિક વ્યવહારવાળાને તેમ જ આજસુએને પણ થતું હોવાથી ગુરુ અને શાસ્ત્રનું શું પ્રયોજન રહ્યું—ગુરુ શાસ્ત્ર દ્વારા નકામો પ્રયત્ન કરવાનું શું કામ—ગુરુ શુશ્રૂષાદિ પૂર્વક શ્રવણાદિક વૃથા થશે ? તેના જવાબમાં કહે છે કે, તે ખરાબર છે. જો તુષ્ણી સ્થિતિમાં અનુભવવામાં આવતા વાસનાનન્દ વડે તેને “ આ બ્રહ્માનન્દ—અયં બ્રહ્માનન્દ ” એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું હોત, તો તો આજસુ વગેરેને પણ કૃતાર્થતા થાત. પરંતુ અત્યંત ગંભીર, મન વાણીથી જાણી શકાય નહીં તેવું, સર્વજ્ઞ, સર્વાન્તર, સર્વાત્મ-રૂપ બ્રહ્મ ગુરુ અને શાસ્ત્ર વિના ખીજ કોઇ પણ ઉપાયથી જાણી શકાય તેમ નથી. માટે કહે છે કે:—

વાઢં બ્રહ્મેતિ વિદ્યુશ્ચેત્કૃતાર્થાસ્તાવતૈવ તે ।

ગુરુશાસ્ત્રે વિનાત્યન્તં ગંભીરં બ્રહ્મ વેત્તિ કઃ ॥૭૮॥

શંકા:—આપનું વાક્ય સાંભળીને આજે હું જાણુ તો થયો છું, તો મારી કૃતાર્થતા કેમ નહિ ?

ઉત્તર:—તારા જેવા કોઇ એક પ્રાણમન્યનું વૃત્તાન્ત કહું છું તે સાંભળ, અને પછી વિચારી જો કે તને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે કે નહીં: કોઇ એક રાત્રીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે આજે ચાર વેદ જાણનાર બ્રહ્મજ્ઞને દાન આપ્યા વિના નહીં જમું, અને ઢંઢેરો કાઢ્યો કે કોઇ ચાર વેદ જાણનારને અમુક ધન આપવામાં આવશે. તે સાંભળી એક બ્રહ્મજ્ઞ તે રાત્રી પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે “ વેદ ચાર છે ” એવું હું જાણું છું, માટે મને ધન આપો. પરંતું તેને જવાબ મળ્યો કે “ તું તો વેદની સંખ્યા જ માત્ર જાણે છે. પરંતુ અશેષ વેદ—વેદનું સ્વરૂપ—જાણુ તો નથી. ” તે જ પ્રમાણે તું પણ બ્રહ્મને સંપૂર્ણ સ્વરૂપથી જાણુ તો નથી. માટે તારી કૃતાર્થતા થઇ નથી.

શંકા:—માયા અને તેનાં કાર્ય રૂપ જગત્ રહિત અખંડેકરસ બ્રહ્માનન્દને વિશે અશેષત્વ અને સશેષત્વનો અવસર કેવો ?

ઉત્તર:—તું શબ્દને જ ગોખે છે, કે તેના અર્થ પણ જાણે છે ? શું તું “અખ” ઉકરસ અદ્વિતીય સન્નિધદાનંદ રૂપ બ્રહ્મ” એવા શબ્દોને જ મોઢે કરે છે, કે તે શબ્દોના સ્વગતાદિ ભેદ શૂન્યત્વાદિ અર્થોને પણ જાણે છે ? જો શબ્દ જ જાણુતો હોઈ તો તેના અર્થ જાણવાનું અવશેષ રહે છે. અને વળી વ્યાકરણ, શાસ્ત્ર, વગેરે દ્વારા તે શબ્દોના અર્થ જાણુતો હોઈ, તો પણ સંશયોદિનો નાશ કરી તારે તે બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું અવશેષ રહે છે. માટે જ્યાંસુધી કૃતાર્થત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય નહીં, ત્યાંસુધી જ્ઞાનની અપૂર્ણતા જાણુવી. માટે તે થતા સુધી ગુરૂની ઉપાસના કર.(૭૭-૮૪).

આનંદના ત્રણ પ્રકાર:—ઉપરના વિવેચન ઉપરથી જણાશે કે ૧, બ્રહ્માનંદ, અને બ્રહ્માનંદ ઉપરથી પ્રાપ્ત થતા ૨, વિષયાનંદ, અને ૩. વાસનાનંદ, એ ત્રણ પ્રકારના આનંદ અનુભવવામાં આવે છે. માટે આ ત્રણનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં દર્શાવે છે:—(૮૫-૮૮).

આસ્તામેતદ્યત્ર યત્ર સુખં સ્યાદ્વિષયૈર્વિના ॥

તત્ર સર્વત્ર વિદ્યયેતાં બ્રહ્માનન્દસ્ય વાસનામ્ ॥ ૮૫ ॥

વિષયેષ્વપિ લબ્ધેષુ તદિચ્છોપરમે સતિ ।

અન્તર્મુખમનોવૃત્તાવાનન્દઃ પ્રતિબિમ્બતિ ॥ ૮૬ ॥

બ્રહ્માનન્દો વાસના ચ પ્રતિબિમ્બ ઇતિ ત્રયમ્ ।

અન્તરેણ જગત્યસ્મિન્નાનન્દો નાસ્તિ કશ્ચન ॥ ૮૭ ॥

તથા ચ વિષયાનન્દો વાસનાનન્દ ઇત્યમ્ ।

આનન્દૌ જનયન્નાસ્તે બ્રહ્માનન્દઃ સ્યયંપ્રભઃ ॥ ૮૮ ॥

વાસનાનન્દ:—જે જે સમયે, એટલે કે નિદ્રા પછીની તૂણી રિયતિમાં, સમાધિના અંતમાં ઉત્પન્ન થતી ઉદાસીન અવસ્થામાં, તથા ખીજી ઉદાસીન અવસ્થા વખતે જ્યારે જ્યારે વિષયસુખ વિના સુખ લાગે છે, ત્યારે ત્યારે બ્રહ્માનન્દની વાસના-વાસનાનન્દ જાણુવો, કેમકે તે તે વખતનું સુખ વિષયજન્ય નથી. અને સામાન્ય અહંકારથી ઘેરાયેલું હોવાથી તે મુખ્ય આનંદ નથી. (૮૫).

૨. વિષયાનન્દ:—જ્યારે જ્યારે વિષયલાભ થવાથી તે

વિષયની ઇચ્છા ઉપરામ પામે છે, ત્યારે ત્યારે મન અંતર્મુખ થતાં તેમાં જે સ્વાત્માનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રતિબિંબ રૂપ આનંદ વિષયાનંદ કહેવાય છે. (૮૬).

ફલિત:—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે (૧) સુપુત્રિમાં સ્વપ્રકાશ રૂપે ભાસતો જે બ્રહ્માનંદ, (૨) તૂણી સ્થિતિમાં વિષયોના અનુભવ વિના પણ અનુભવાતો જે વાસનાનંદ, અને (૩) ઇષ્ટ પદાર્થ પ્રાપ્ત થવાથી અંતર્મુખ થયેલી મનોવૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત થયેલો જે વિષયાનંદ—એ ત્રણ આનંદ ઉપરાંત બીજો કોઈ પણ આનંદ આ જગતમાં નથી. અને ઉપર શ્લો ૧૧ માં જે વિદ્યાનંદ કહેલો છે તે વિષયાનંદમાં અંતર્ગત હોવાથી, તથા ઉપર કહેલા નિજનંદ, યોગાનંદ, વગેરે અજ્ઞાનંદનાં બીજાં નામ માત્ર હોવાથી તેઓ આ ત્રણ પ્રકારના આનંદથી જૂદા નથી. (૮૭).

૩. બ્રહ્માનંદ:—આ પ્રકરણમાં અજ્ઞાનંદનું વિશેષન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે, છતાં બીજા બે (વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ) આદિનું પ્રતિપાદન કરવાનું કારણ કે તે બે અજ્ઞાનંદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાને લીધે અજ્ઞાનંદનું જ્ઞાન થવાને ઉપયોગી હોવાથી તેમનું પણ વર્ણન કર્યું છે. માટે વાસનાનંદ અને વિષયાનંદનાં સ્વરૂપ ઉપર પ્રમાણે હોવાથી જે સ્વયંપ્રકાશ આનંદ વાસનાનંદ અને વિષયાનંદને ઉત્પન્ન કરે છે તે બ્રહ્માનંદ છે એમ જાણો. (૮૮).

૪. જગત્માં અજ્ઞાનંદ. ૮૯-૧૩૧.

આ પ્રમાણે સુપુત્રિ અવસ્થામાં અજ્ઞાનંદ છે એમ સિદ્ધ કર્યું. હવે જગત્ અવસ્થામાં પણ અજ્ઞાનંદનો અનુભવ થાય છે એ દર્શાવે છે. (૮૯-૧૩૧).

જગત્માં જે અજ્ઞાનંદ અનુભવાય છે તે યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી સમાધિ દશામાં, તથા તે વડે પ્રાપ્ત થયેલા અપરોક્ષ જ્ઞાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી જીવન્મુક્ત દશામાં, અનુભવાતો જે આનંદ છે તે અજ્ઞાનંદ છે. માટે પ્રથમ જગત્ની ઔદાસીન્ય દશામાં અનુભવાતા નિજાનંદ ઉપરથી અજ્ઞાનંદનું અનુમાન કરાવી યોગમાર્ગ-સમાધિ-નું વર્ણન કરે છે.

નિજનંદ:—પ્રથમ નિજનંદનું વર્ણન કરે છે. (૯૦-૧૦૦)

આ નિજનંદ બતાવવા તથા અજ્ઞાનંદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય દર્શાવવા સારૂ પ્રથમ જીવની જગત્ અને સ્વપ્ન એવી દશાનું, તથા

તે બે દશામાં જીવ કાણુ છે તેનું, વર્ણન કરે છે; સુષુપ્તિ દશામાં જે અજ્ઞાનની ઉપાધિવાળો આનન્દમય (કેશ) નામનો જીવ છે તે બુદ્ધિની ઉપાધિને લીધે વિજ્ઞાનમય નામ પ્રાપ્ત કરીને તે તે સ્થાનના યોગને લીધે કર્માનુસાર સ્વપ્ન અને જાગૃત્ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે જ્યારે ચૈતન રૂપ જીવ નેત્રો દ્વારા સ્ફુરે છે, ત્યારે ત્યારે તે જાગૃત્ અવસ્થામાં હોય છે; જ્યારે જ્યારે તે કંઠસ્થાનમાં એટલે કે ભ્રૂમધ્યથી હૃદય સુધી આવેલી “હૃતા” નામની નાડીમાં સ્ફુરે છે, ત્યારે ત્યારે તે સ્વપ્નાવસ્થામાં હોય છે; અને જ્યારે તે હૃદયકમળમાં પ્રકાશે છે, ત્યારે તે સુષુપ્તિમાં છે એમ કહેવાય છે. (૯૦-૯૧).

જાગૃતનો અર્થ:—જ્યારે જીવ (ચેતન) પગથી મસ્તક પર્યંત સકળ દેહને વ્યાપીને સ્ફુરે છે, ત્યારે તે નેત્રો દ્વારા જાગૃત્ અવસ્થામાં છે એમ કહેવાય છે, કારણ કે જાગૃતમાં જીવને સ્ફુરણુ પામવાનું કેન્દ્રસ્થાન નેત્રો છે, જે દ્વારા બહાર જોઈ જોઈને તે બહાર કરે છે. “જીવ દેહને વ્યાપીને રહે છે” તેનો અર્થ એ છે કે તપેલા લોહપિંડની પેઠે મનુષ્યાદિ દેહની સાથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કરીને પછી જીવ “હું મનુષ્ય છું” એવો સંશય રહિત નિશ્ચય કરીને સ્થિત થાય છે. [૯૧-૯૨].

જાગૃતમાં જીવની ત્રણ અવસ્થાઓ:—દેહની સાથે જીવને તાદાત્મ્યાભિમાન ઉત્પન્ન કરનાર ત્રણ અવસ્થાઓ છે:

(૧) ઉદાસીન, (૨) સુખ, અને (૩) દુઃખી, એ પ્રમાણે ત્રણ દશાઓ છે. તેમાંની સુખ અને દુઃખની દશાઓ કર્મના ફળ રૂપ છે, પરંતુ આદાસીન્ય દશા તો સ્વભાવથી જ છે. સુખદુઃખે કર્મકાર્યે ત્વૌદાસીન્યં સ્વભાવતઃ ॥ (૯૩).

આદાસીન્યમાં નિજનન્દ:—સુખ અને દુઃખ બે પ્રકારે ઉત્પન્ન થાય છે, (૧) બાહ્યભોગથી, અને (૨) મનો-રાજ્યથી. પરંતુ સુખ અને દુઃખના મધ્ય-સંધિ-કાલમાં તૂંચળી સ્થિતિ અથવા આદાસીન્ય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ આદાસીન્ય દશામાં જ્યારે જીવ “આજે મને કાંઈ પણ ચિંતા નથી, હું સુખમાં, છું” આતું કહે છે, ત્યારે તે પોતાનું નિજનન્દ-જ્ઞાન દર્શાવે છે. અને આવો અનુભવ દરેક મનુષ્યને થાય છે. આ પ્રમાણે આદાસીન્ય દશામાં કાંઈ પણ કારણ વિના જીવ સ્વ-

રૂપાનન્દનું સ્પુરણ કહી બતાવે છે. આ આનન્દ મુખ્ય આનન્દ (બ્રહ્મા-
નન્દ) નથી, પરંતુ શ્લોક ૭૪ અને ૮૫ માં કહ્યા પ્રમાણે વા-
સનાનન્દ છે, કારણ કે “ અહમસ્મીત્યહંકારસામાન્યાચ્છાદિત-
ત્વતઃ । ”. તે આનન્દમાં જો કે “હું દેવદત્ત છું ” એવો વિશેષાકારે
અહંકાર રહેલો નથી, છતાં પણ તે આનન્દ “ હું છું ” એ પ્રકારના
સામાન્ય અહંકારથી ઢંકાયેલો છે. (૯૫-૯૬).

આ મુખ્ય આનન્દ નહીં, પરંતુ ફક્ત વાસનાનન્દ છે. તેનું
દૃષ્ટાંત એ છે કે, જેમ જલથી બરેલા ઘડાની બહાર લાગતી
શીતલતા જો કે જલ રૂપ નથી, છતાં તે જલનો ગુણ હોવાથી
તેના ઉપરથી ઘડામાં જળનું અસ્તિત્વ છે એમ અનુમાન થઈ શકે
છે, તેવીજ રીતે

યાવદ્યાવદહંકારો વિસ્મૃતોઽભ્યાસયોગતઃ ।

તાવત્તાવત્સૂક્ષ્મદૃષ્ટેર્નિજાનન્દોનુમીયતામ્ ॥ ૯૮ ॥

યોગાભ્યાસ વડે—નિરોધાખ્ય સમાધિના અભ્યાસથી—જેમ
જેમ “ હું ” વગેરે રૂપ અહંકારાદિ વૃત્તિઓ લય પામતી જશે,
તેમ તેમ બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા—સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ—વધતી જશે; અને જેમ
જેમ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ વધતી જશે, તેમ તેમ જાગ્રત્માં નિજાનન્દ
(બ્રહ્માનન્દની વાસના) ની અભિવ્યક્તિ વધતી જશે. તેની સમજણ
નીચે પ્રમાણે છે. પ્રથમ ક્ષણમાં અહંકાર સંકાય પામતા નિજાનન્દ
થાય છે; પ્રથમ ક્ષણ કરતાં બીજી ક્ષણમાં અહંકારનો વિશેષ
સંકાય થવાથી વિશેષ નિજાનન્દનો અવિર્ભાવ થાય છે; તે પ્રમાણે
ત્રીજી ક્ષણમાં, ચોથી ક્ષણમાં; તે પ્રમાણે અહંકારનો વિશેષ ને વિશેષ
સંકાય થતાં વિશેષ ને વિશેષ નિજાનન્દ અનુભવાય છે. (૯૭-૯૮).

સમાધિમાં બ્રહ્માનન્દઃ—એ પ્રમાણે યોગાભ્યાસ કરતાં
કરતાં જ્યારે અહંકાર—વૃત્તિઓ—સમાધિમાં સંપૂર્ણ રીતે બૂલી
જવામાં આવે છે, ત્યારે બુદ્ધિ પરમ સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે. અને
બુદ્ધિ પરમ સૂક્ષ્મ થતાં આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ બ્રહ્માનન્દ પ્રાપ્ત
થાય છે. સમાધિમાં સર્વ વૃત્તિઓનો લય થયા છતાં પણ તે
(સમાધિ) નિદ્રા નથી; કેમકે જો કે નિદ્રામાં સર્વ વૃત્તિઓનો
લય થવાની સાથે અંતઃકરણના સ્વરૂપનો પણ તેના કારણ (અજ્ઞાન) માં
લય થઈ જાય છે, પરંતુ સમાધિમાં તો સર્વ વૃત્તિઓનો લય
થયા છતાં અંતઃકરણના સ્વરૂપનો લય થતો નહિ હોવાથી

તે નિદ્રા નહિ, પણ જાગૃત છે, અને તેથી જ નિદ્રાની પેઠે સમાધિમાં દેહ પડી જતો નથી. માટે જે(સમાધિ) દશામાં દૈત ભાસતું નથી, નિદ્રા પણ આવતી નથી, તે દશામાં જે સુખ છે તે જ સુખ બ્રહ્માનન્દ છે. અને આ બ્રહ્માનન્દ છે એમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતામાં અર્જુનને કહ્યું છે. (૯૯-૧૦૦).

યોગાભ્યાસ-સમાધિ-નું સ્વરૂપ:—આ યોગાભ્યાસ કેવી રીતે કરવો તેનો પ્રકાર શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં વર્ણવ્યા પ્રમાણેનો નીચે આપવામાં આવ્યો છે: (૧૦૧-૧૦૮).

शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ १०१ ॥

ધૈર્ય યુક્ત બુદ્ધિ રૂપી સાધન વડે ધીમે ધીમે (બળ પૂર્વક નહીં) પ્રથમ મનને ઉપરામ પમાડવું—મનની પ્રવૃત્તિને બહાર નહીં જવા દેતાં કંઈ પણ જાતના અનાત્મ પદાર્થના ચિંતન રહિત કરવું; તે એટલે સુધી કે “ આત્મેવેદં સર્વં, ન તતોડન્યાત્કિંચિદસ્તિ । ” —આ સર્વ આત્મ રૂપ છે, આત્મા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં—એ પ્રકારના ચિંતનથી મનને આત્મામાં સંપૂર્ણ રીતે સ્થાપિત કરીને બીજું કંઈ પણ અનાત્મચિંતન કરવું નહીં. આ યોગની પરમ અવધિ છે. મનને આ પ્રમાણે સ્થાપિત કરવાને માટે યોગી પુરૂષે મન કે જે સ્વભાવે દોષ વાળું હોવાને લીધે ચંચળ હોવાથી એક-જ વિષયમાં સ્થિર રહી શકતું નથી તે મન શબ્દાદિ વિષયોને લીધે બહાર નિકળી જે જે વિષયો તરફ જાય, તે તે શબ્દાદિની પાસેથી તેને ખેંચી લઇને તે તે શબ્દાદિમાં રહેલા મિથ્યાત્વાદિ દોષ જોઇને વૈરાગ્યભાવના પૂર્વક તેને રોકીને આત્માને વશ કરવું. આવી રીતે કરેલા યોગાભ્યાસના બળથી કામાદિ દોષ જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એવો રજોગુણ ક્ષીણ થાય છે, અને રજોગુણ ક્ષય પામતાં મન અત્યન્ત શાન્ત થઇ જાય છે—વિક્ષેપ-શૂન્ય થાય છે, અને મન વિક્ષેપ રહિત થતાં તેનો “ બ્રહ્મેવેદં સર્વં ”—આ સર્વ બ્રહ્મ છે—એવો દૃઢ નિશ્ચય થઇ બ્રહ્મ રૂપ થાય છે, અને બ્રહ્મ રૂપ થયેલો જીવન્મુક્ત પુરૂષ પુણ્ય પાપ રૂપી કલ્મષ (દોષ) રહિત થતાં બ્રહ્માનન્દ રૂપી ઉત્તમ (નિરતિશય) સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે જાગૃત્તામાં અજ્ઞાનન્દ પ્રાપ્ત કરવાનો “ યોગમાર્ગ ” સંક્ષેપમાં કહ્યો. (૧૦૧-૧૦૩).

યોગાભ્યાસનું રૂપ-અજ્ઞાનન્દ:—યોગાભ્યાસનું રૂપ નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે. (૧૦૪-૧૦૮).

જે ક્ષણે યોગાભ્યાસ વડે સર્વ વિષયોમાંથી પાછું ખેંચી લીધેલું મન ઉપરામ પામે છે; વળી જે ક્ષણે સમાધિ શુદ્ધ કરેલા અંતઃકરણ વડે (આત્મના) આત્માને-જ્યોતિઃ સ્વરૂપ પરમ ચૈતન્યને-જોતો પોતાનામાં (આત્મામાં) જ તુષ્ટિ પામે છે, વિષયોમાં નહીં; વળી જે ક્ષણે આત્માને વિશે સ્થિત થયેલો આ યોગી અનંત એવું, ઇન્દ્રિયોની મદદ વિના જ ફક્ત બુદ્ધિ (અનુભવ) વડે ગ્રાહ્ય છે એવું, અને જેને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણી શકાતું નથી -જે ઇન્દ્રિયોનું વિષય નથી એવું, જે સુખ તે ભોગવે છે; અને વળી આત્મામાં સ્થિત થયેલો તે યોગી આત્મ સ્વરૂપ તત્ત્વથી ચલાયમાન થતો નથી; વળી (જે ક્ષણે) સુખ રૂપ લાભ મેળવ્યા પછી ખીજા કાંઈ લાભને વધારે ગણતો નથી, અને જે આત્મામાં સ્થિત થઈને પછી પ્રલ્લાદની પેઠે શસ્ત્રધાતાદિ જેવા મહાન દુઃખ વડે પણ તેમાંથી ચલાયમાન કરી શકાતો નથી; આવો દુઃખ સ્વયોગના વિયોગ રૂપી, છતાં “ યોગ ” એ નામ વાળો, આત્માવસ્થાના અવશેષ રૂપ યોગ જાણવા યોગ્ય છે. માટે તે યોગ નિર્વેદ (ખેદ) રહિત ચિત્ત વડે નિશ્ચય પૂર્વક સાધવો જોઈએ. પાપ રહિત થયેલો જે માણસ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આત્માનું ચિંતન કરે છે તે યોગી અજ્ઞ સ્વરૂપ ભૂત અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૦૪-૧૦૮).

યોગાભ્યાસમાં મનોનિગ્રહની આવશ્યકતા:—ઉપર કહ્યું કે યોગનો અભ્યાસ ખેદ રહિત મન વડે (અનિર્વિણ્ણચેતસા -૧૦૭) કરવો જોઈએ. તેમ કરવાને માટે શ્રમ પામ્યા વિના મનને નિગ્રહ (મનોનિગ્રહ) કરવો જોઈએ, કેમકે તે વિના ચિત્ત શાન્ત થાય નહીં, અને ચિત્તની શાન્તિ વિના ચિત્ત આત્મામાં સ્થિત થાય નહીં-આત્મા સાથે એકતા પામે નહીં. માટે મનોનિગ્રહની આવશ્યકતા ફટલી છે તે સમજાવે છે. (૧૦૯-૧૧૭).

જેવી રીતે ટિટ્ટિમોપાખ્યાનમાં કહ્યા પ્રમાણે ટિટ્ટોડીનાં બચ્ચાં

સમુદ્ર પાસેથી પાછા લેવાને માટે બધી ટીટોડીઓ એક થઈ, ચાંચથી કુશની સળી ઝાલી તેના અગ્ર વડે શ્રમ વિના અકેક ટીપું બહાર નાંખવાથી કાલાન્તરે પણ તે સમુદ્ર ખાલી થશે એવા દૃઢ નિશ્ચયથી, કામે લાગી ગઈ, અને ખાલી થવાના ભયથી સમુદ્રે તેનાં ઇંડાં પાછાં લાવી આપ્યાં; તેવી રીતે ખેદ વિના નિરંતર પ્રયત્ન કર્યા કરવાથી મનનો નિગ્રહ પણ કાલાન્તરે થશે જ. વળી મનોનિગ્રહ અભ્યાસ વડે થઈ શકે છે એ વાત ભગવદ્ ગીતામાં કહી છે એટલુંજ નહીં, પરંતુ યજુર્વેદની મંત્રાયણી નામની શાખામાં પણ શાકા-યન્ય નામના એક ઋષિએ પોતાના શિષ્ય બૃહદય રાજર્ષિને* સમાધિના કથનપૂર્વક બ્રહ્મસુખની વાત કહ્યાનું દૃષ્ટાન્ત છે. તે ઋષિએ એમ કહ્યું કે જેવી રીતે બળતણ વિનાનો-જેનું બળતણ બળી રહ્યું છે તેવો-અગ્નિ તેજ રૂપ પોતાના કારણમાં શાન્ત થઈ જાય છે-જવાળાદિ વિશેષાકાર તજીને માત્ર તેજ રૂપ થઈ રહે છે; તેવી રીતે ચિત્ત (અંતઃકરણ) પણ નિરોધાખ્ય સમાધિ વડે પોતાની વૃત્તિઓનો ક્ષય થતાં પોતાના કારણ સત્ત્વગુણમાં લય પામે છે-સત્ત્વમાત્રાવશેષ બને છે. (૧૧૨).

આવી રીતે જે સત્યકામિ મન-જે મનની વૃત્તિ સત્ય સ્વરૂપ આત્મામાં જ લાગી રહી છે તેવા, અને સત્યકામિ હોવાથી જે મન પોતાના કારણ રૂપ સત્ત્વગુણમાં લય પામી ગયું છે તેવા, અને પોતાના કારણમાં લય પામેલું હોવાથી જે મન શબ્દાદિ વિષયો (ઈન્દ્રિયાર્થ) માંથી વિમુખ થયેલું છે તેવા, મનનાં સુખ દુઃખ-જે સુખ દુઃખ કર્મને વશ થઈને પાછળ આવનારાં છે તે (સુખ દુઃખ)-માયિક છે એવા જ્ઞાનથી મિથ્યા રૂપ બની જાય છે. આ મનોનિગ્રહ કરવાનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે:

શંકા:—ચિત્તની શાન્તિ થવાથી જગત્ મિથ્યા થાય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે જગત્ કાંઈ ચિત્તમાંથી બનેલું નથી-ચિત્ત કાંઈ જગત્નું ઉપાદાન કારણ નથી ?

ઉત્તર:—જો કે જગત્ સ્વરૂપે ચિત્તનું બનેલું નથી, તોપણ જગત્ ભોગ્ય રૂપ બને છે તેનું કારણ ચિત્ત જ છે, એ સર્વેના અનુભવની વાત છે; કારણ કે સુષુપ્ત્યાદિમાં ચિત્તનો લય થતાં સર્વેને ભોગ જણાતો નથી. માટે આ સંસાર ચિત્ત રૂપ જ છે. (ચિત્તમેવ

* ક્ષત્રિય રાજર્ષિ કહેવાય, અને બ્રહ્મણ બ્રહ્મર્ષિ કહેવાય.

હિ સંસાર:). અને સંસાર ચિત્ત રૂપ છે, માટે જ અભ્યાસ, વૈરાગ્ય, વગેરે પ્રયત્નો વડે ચિત્તને શોધવું—રજોગુણ અને તમોગુણ રહિત કરીને એકાગ્ર કરવું—જોઈએ. (૧૧૩).

શંકા:—આત્માની મુક્તિને માટે આત્માનું જ શોધન કરવું જોઈએ, ચિત્તનું શા માટે ?

ઉત્તર:—જે દેહી (મર્ત્ય) જે જે પુત્રાદિ વિષયમાં ચિત્તવાન થાય છે તે તેમાં તન્મય થઈ જાય છે, એ અનાદિ સિદ્ધ રહસ્ય છે. (યચ્ચિત્તસ્તન્મયો મર્ત્ય:). તાત્પર્ય એ છે કે જો કે આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે છતાં ચિત્તના સંયોગથી જ તે સંસારી થતો હોવાથી ચિત્તના શોધનથી આત્માના સંસારની નિવૃત્તિ થાય છે. માટે ચિત્તને શોધવું (શુદ્ધ કરવું) જોઈએ.

શંકા:—અનાદિ લવપરંપરામાં પ્રાપ્ત કરેલાં, સુખદુઃખ આપનારાં પુણ્યપાપકર્મ જ્યાંસુધી છે, ત્યાંસુધી ચિત્તના શોધનથી પણ આત્માને સંસારનિવૃત્તિ કેવી રીતે મળશે ?

ઉત્તર:—ચિત્તની શુદ્ધતા થવાથી બ્રહ્મજ્ઞાન વડે સકળ શુભાશુભ સંચિત કર્મોનો ક્ષય થાય છે. માટે તે શંકા રહેતી નથી. અને શુદ્ધ ચિત્ત વાળો પુરૂષ આત્મામાં રિયત થઈને—“ તે બ્રહ્મ હું છું ” એવા નિશ્ચય પૂર્વક સર્વ ભોગ્ય પદાર્થને તજીને ચિન્માત્ર રૂપે રહીને—અવિનાશિ સુખને ભોગવે છે. વળી કહે છે કે:—

સમાસક્તં યથા ચિત્તં જન્તોર્વિષયગોચરે ।

• યદ્યેવં બ્રહ્મણિ સ્યાત્તત્કો ન મુચ્યેત વંધનાત્ ॥ ૧૧૫ ॥

એટલે કે જેવી રીતે પ્રાણીનું ચિત્ત વિષયોમાં સ્વભાવથી જ સંપૂર્ણ આસક્ત રહે છે, તેવી રીતે તે જ ચિત્ત જો જીવાભિન્ન બ્રહ્મને વિશે આસક્ત રહે, તો સંસારથી કોણ મુક્ત ન થાય ? મતલબ કે સર્વે મુક્ત થાય. વળી મન જે પ્રકારનું છે, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. કામ ક્રોધાદિના સંગ વાળું ચિત્ત અશુદ્ધ છે, તે રહિત ચિત્ત શુદ્ધ છે. આ ચિત્ત(મન) જ સર્વ મનુષ્યોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. વિષયાસક્તિથી અશુદ્ધ થયેલું મન બંધનું કારણ છે, અને નિર્વિષય-કામાદિ રહિત-મન મુક્તિ આપનારું છે. માટે મનો-નિબદ્ધ આવશ્યક છે. (૧૦૯-૧૧૭).

જામત્માં બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ:—આ પ્રમાણે બ્રહ્માનન્દની પ્રાપ્તિને માટે ચિત્તનું શોધન કરવા સાર-ચિત્તશુદ્ધિ-પ્રાપ્ત

કરવા સારૂ મનોનિગ્રહની આવશ્યકતા બતાવી, અને મનોનિગ્રહ કરવાનો માર્ગ યોગાભ્યાસ અથવા સમાધિ છે એમ દર્શાવ્યું. હવે સમાધિ વડે સાક્ષાત્કાર કરાપલો અજ્ઞાનન્દ જગતમાં પણ અનુભવાય છે, (અને જગતના દ૯ સંસ્કારોને અનુસરીને સ્વપ્નમાં પણ અનુભવાય છે), તે કહે છે. (૧૧૮-૧૩૧).

ઉપર કહ્યું તેમ સમાધિ વડે, એટલે કે જીવજ્ઞાનની એકતાના વિષયમાં વૃત્તિનો પ્રવાહ નિરંતર રાખવાથી ચિત્ત(અંતઃકરણ)નો રજ્જે-ગુણ અને તમોગુણ રૂપી મલ સંપૂર્ણ રીતે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આત્મ શુદ્ધ થયેલું અંતઃકરણ જ્યારે આત્મસ્વરૂપમાં લગાડવામાં આવે છે, ત્યારે તે અંતઃકરણ સમાધિમાં જે સુખ ભોગવે છે તે સુખનું વર્ણન વાણીથી પણ વર્ણવી શકાતું નથી, કેમકે તે સુખ બૌદ્ધિક હોવાથી—આ લોકમાં તેવું બીજું કોઈ સુખ નહીં હોવાથી—તે તેની ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી. પરંતુ તે સ્વરૂપભૂત સુખ અંતઃકરણ જ સમજી શકે છે—અનુભવે છે. આવી સમાધિ લાંબા કાળ સુધી રાખવી તે માણસોને માટે દુર્લભ છે, કેમકે નિરંતર સમાધિનો અસંભવ છે. છતાં પણ તેવી સમાધિ ક્ષણ વાર પણ થવાનો સંભવ હોવાથી તે ક્ષણિક સમાધિ વડે પણ અજ્ઞાનન્દનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. અને એક વાર તેનો નિશ્ચય કરી પછી જગતમાં(વ્યવહારમાં)તેની નિરંતર ભાવના કરી શકાય છે. માટે “ગમે તે પ્રકારે હું અજ્ઞાનન્દને સંપાદન કરીશ” એવા આગ્રહ વાળો (વ્યસની) શ્રદ્ધાળુ ક્ષણિક સમાધિમાં પણ અજ્ઞાનન્દનો નિશ્ચય કરી લે છે. અને એક વાર નિશ્ચય કર્યા પછી તેવા નિશ્ચય વાળો પુરૂષ બીજે સમયે પણ “આનન્દ છે” એવો વિશ્વાસ રાખે છે. આવા વિશ્વાસ વાળો પુરૂષ પછીથી જગતની ઉદાસીન અવસ્થામાં પણ આનન્દવાસના-વાસનાનન્દની ઉપેક્ષા કરીને મુખ્ય અજ્ઞાનન્દ ઉપર તત્પર થઈ તેની જ ભાવના કરે છે. (૧૧૮-૧૨૧).

દષ્ટાંતઃ—જેવી રીતે ઉદાસીનકાલમાં મુખ્ય આનંદની ભાવના કરે છે, તેવી રીતે વ્યવહાર કાલમાં પણ તે નિજનન્દને ભોગવે છે. દષ્ટાંત તરીકે જેમ પર પુરૂષ ઉપર વ્યસન વાળી સ્ત્રી ગૃહકર્મમાં વ્યગ્ર હોવાં છતાં સાથે સાથે અંતઃકરણમાં પરસંગરસાયનનું ચિંતન કરે છે, તેમ વ્યવહારથી મુક્ત થઈ પરમ શુદ્ધ તત્ત્વમાં વિશ્રાન્તિ પામેલો ધીર જ્ઞાસુ પણ બહિર્વ્યવહાર કરતો છતાં અંતરમાં આ-

નંદ (નિજનન્દ) ભોગવે છે. (૧૨૨-૩).

હવે જે આ ધીર જ્ઞાસુ કહ્યો તેનું ધીરત્વ કેવા પ્રકારનું બેઠેલું, અને તેવા પુરૂષે આત્મામાં પ્રાપ્ત કરેલી વિશ્રાન્તિનો અર્થ શો છે, તે કહે છે.

ધીરત્વમક્ષપ્રાવલ્યે વ્યાનન્દાસ્વાદવાંછયા ।

તિરસ્કૃત્યાશ્વિલાક્ષાણિ તચ્ચિન્તાયાં પ્રવર્તનમ્ ॥ ૧૨૪ ॥

ઇન્દ્રિયો એવી બળવાન હોય કે તે વિષયોને દેખતાં તે તરફ પુરૂષને ખેંચી જવામાં સમર્થ હોય છતાં તેવા પુરૂષે સ્વરૂપસુખનું ચિંતન કરવાની ઇચ્છાથી સર્વ ઇન્દ્રિયોનો તિરસ્કાર કરી આનન્દના ચિંતનમાં પ્રવર્તમાન રહેવું તેનું નામ ધીરત્વ છે. તાત્પર્ય કે ઇન્દ્રિયો પોતાનાં કાર્ય કરવા સમર્થ હોવા છતાં તેમને વશ કરી બ્રહ્માનન્દને જ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રવર્તમાન રહેનાર પુરૂષ જ તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, દુર્બળ ઇન્દ્રિયો વાળો નહીં; કેમકે દુર્બળ ઇન્દ્રિયો વાળો તેવો પ્રયત્ન કરવાને સમર્થ નથી. “ વિશ્રાન્તિ ” શબ્દનો અર્થ એ છે કે જેમ બારવાહી મનુર માર્ગમાં શિરોભારને થોડો વખત નીચે ઉતારી તાત્કાલિક વિશ્રામ લે છે, તેમ જ્ઞાસુ પુરૂષ પણ થોડો વખત માટે સંસારના વ્યવહારના ભારનો ત્યાગ કરી “ હું વ્યવહારના શ્રમ રહિત થયો ” એવી જે ખુદ્ધિ કરે છે તેને વિશ્રાન્તિ કહે છે. આ ફક્ત થોડા વખતનો ખુદ્ધિનો વિશ્રામ છે, કેમકે ફક્ત તરત વિશ્રામ લેવા બાર નીચે મુક્યો છે, ફરીથી બાર તો ઉપાડવાનો છે. (૧૨૪-૫).

સુખદુઃખ દશામાં નિજનન્દઃ—આ પ્રમાણે ઉપર કહ્યા પ્રમાણેની વિશ્રાન્તિની પરમ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી જેમ જ્ઞાસુ પોતાની ઔદાસીન્ય દશામાં પણ વાસનાનન્દનો ત્યાગ કરી પરમાનન્દનો સ્વાદ લેવા તત્પર થાય છે, તેવી જ રીતે સુખ દુઃખની પ્રાપ્તિ સમયે પણ તે સુખદુઃખના ચિંતનનો ત્યાગ કરી તે જ નિજનન્દનો સ્વાદ ચાખવા તત્પર થાય છે. દાખલા તરીકે પોતાના પતિની પાછળ સતી થનાર સ્ત્રીને જલદીથી અગ્નિ-પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા હોવાથી તેમાં વિલંબ કરાવનાર અલંકારાદિ શૃંગાર વિશે જેમ વૈરખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધન યુક્ત વિવેકી પુરૂષને બ્રહ્મચિંતન કરવામાં વિરોધ ઉત્પન્ન કરનાર વિષયસુખ ઉપર વૈરખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે; કેમકે તે

વિષયો સંપાદન કરવા વગેરે કાર્ય માણસને બહિર્મુખ કરતાં હોવાથી નિજનન્દનું ચિંતન કરવામાં વિરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી વિવેકીને તે વિરોધિ વિષયસુખની ઇચ્છા થતી નથી. છતાં અજ્ઞાનન્દનું ચિંતન કરવામાં અવિરોધી વિષયાનન્દમાં એટલે કે પ્રયત્ન વિના લભ્ય થવાથી (ઇચ્છા વિના પ્રાપ્ત થવાથી) બહિર્મુખ કરી શકતું નથી. દેવા સુખમાં (વિષયાનન્દમાં) તથા સમાધિમાં પ્રાપ્ત થતા અજ્ઞાનન્દમાં—એ બંને આનન્દમાં તત્ત્વવેત્તાની બુદ્ધિ કાગડાની દૃષ્ટિની પેઠે ગમાગમ કરતી રહે છે. જેમ કાગડાને એક જ દૃષ્ટિ (દર્શન સાધન) હોવા છતાં તે બંને નેત્રોમાં વારાફરતી જ આવ કરે છે, તેવી રીતે તત્ત્વવેત્તાની બુદ્ધિ પણ વિષયાનન્દ તથા અજ્ઞાનન્દને વિશે કાંઈ પણ વિદ્ય આપ્યા વિના જ આવ કરી શકે છે. જેમ જનક રાજાને પ્રારબ્ધ વશાત્ રાજ્યાદિ વિષયસુખ ભોગવવું પડેલું, પરંતુ તે સુખ તેમના જ્ઞાનને વિરોધિ નહોતું; વળી જેમ વસિષ્ઠ પુત્ર પેદા કરતા છતાં વિરક્ત હતા. એ પ્રમાણે લૌકિક વિષયાનન્દ અને વૈદિક અજ્ઞાનન્દ એ બંનેને ભોગવનાર તત્ત્વવેત્તા પુરૂષને બે ભાષા જાણનાર જેવા જાણે. જેમ બે ભાષા જાણવાથી કાંઈ હાનિ નથી, તેમ બે આનન્દ ભોગવવાથી જ્ઞાનને—અજ્ઞાનન્દને—કાંઈ હાનિ નથી. આ પ્રમાણે બંને પ્રકારના આનન્દ ભોગવવા છતાં તત્ત્વવેત્તાને દુઃખનો અનુભવ થતાં અજ્ઞાન દશામાં આવતો ઉદ્વેગ થતો નથી, કેમકે તે લૌકિક અને વૈદિક બંને વ્યવહારને જાણતા હોવાથી એકમાંથી બીજામાં સહેલાઈથી જઈ શકે છે. તેથી—વિવેકને લીધે સુખદુઃખનું મિથ્યા-પણું જાણેલું હોવાથી—તત્ત્વવેત્તા સુખ દુઃખ દશામાં પણ નિજનન્દનું ચિંતન કરી શકે છે. દાખલા તરીકે ગંગામાં જેની અડધી કાયા ડુબેલી છે તેવા પુરૂષને નીચેથી જળની ઠંડક તથા ઉપરથી સૂર્યનો તાપ—એમ શીતળતા અને ઉષ્ણતા બંને સાથે અનુભવવામાં આવે છે. (દુઃસ્વપ્નાત્મૌ ન ચોદ્વેગો યથાપૂર્વ યતો દ્વિદ્ગ્). (૧૩૧).

આ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા પુરૂષને જગત્માં ઔદાસીન્ય દશા વખતે તેમજ સુખદુઃખ દશા વખતે પણ હંમેશાં અજ્ઞાનન્દનો અનુભવ થાય છે તે બતાવ્યું. (૧૨૬-૧૩૧).

૫. સ્વપ્નમાં અજ્ઞાનન્દ. ૧૩૨-૩.

આ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ જેમ જગત્માં હંમેશાં અજ્ઞાનન્દ

ભોગવે છે (બ્રહ્મસુખં ભાતિ), તેમ “ જેવી જગતની વાસના તેવું સ્વપ્ન”એ ન્યાયને અનુસરીને તત્ત્વવેત્તાને જગતમાં બ્રહ્માનન્દની વાસના હોવાથી તે વાસનાથી ઉત્પન્ન થતા સ્વપ્નમાં પણ તે બ્રહ્માનંદ ભોગવે છે. જગતમાં થયેલા આનંદના અનુભવની વાસનાથી ઉત્પન્ન થતા સ્વપ્નમાં જેમ તત્ત્વવેત્તાને બ્રહ્માનન્દનું સ્વપ્ન આવે છે, તેમ જે તત્ત્વવેત્તાને પ્રારબ્ધવશાત્ જગતમાં અવિદ્યાવાસના થાય છે તેને તે અવિદ્યાવાસનાથી તેવું સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થઇ સ્વપ્નમાં અજ્ઞાનીની પેઠે સાંસારિક સુખદુઃખ પણ ભોગવે છે. (૧૩૨-૩).

૬. પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૧૩૪.

આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય એ છે કે શ્લોક. ૧ માં કહ્યા પ્રમાણે યોગાભ્યાસ વડે બ્રહ્માનન્દનો સાક્ષાત્કાર થતાં ઐહિક અને આમુષ્મિક એમ બંને પ્રકારના સકળ અનર્થો નાશ પામી મનુષ્ય સુખરૂપ-બ્રહ્મરૂપ-થાય છે. માટે કહે છે કે:—

બ્રહ્માનન્દાભિધે ગ્રન્થે બ્રહ્માનન્દપ્રકાશકમ્ ।

યોગિપ્રત્યક્ષમધ્યાયે પ્રથમેઽસ્મિન્નુદીરિતમ્ ॥ ૧૩૪ ॥

“બ્રહ્માનન્દ”નામના પાંચ પ્રકરણ વાળા ગ્રંથના આ પહેલા પ્રકરણમાં (અધ્યાયે) (૧) સુષુપ્તિ અવસ્થામાં, (૨) આદાસીન્ય દશામાં, (૩) સમાધિ દશામાં, અને (૪) જગતની સુખદુઃખ દશામાં અનુભવાતા સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ બ્રહ્માનન્દને પ્રકાશ કરનાર અને યોગીપુરૂષના અનુભવરૂપ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ (યોગિપ્રત્યક્ષમ) કહેવામાં આવ્યું. (૧૩૪).

૧૧ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम् ॥ १२ ॥

— ❦ —

મૂલાર્થ.

આત્માનન્દ.

૧. મંદપ્રજ્ઞ જિજ્ઞાસુને માટે આત્માનન્દ. શ્લોક. ૧-૫.

નન્વેવં વાસનાનન્દાદ્બ્રહ્માનન્દાદપીતરમ્ ।

વેત્તુ યોગી નિજાનન્દં મૂઢસ્યાત્રાસ્તિ કા ગતિઃ ॥ ૧ ॥

ધર્માધર્મવશાદેષ જાયતાં મ્રિયતામપિ ।

પુનઃ પુનર્દેહલક્ષ્ઁ કિં નો દાક્ષિણ્યતો વદ ॥ ૨ ॥

અસ્તિ વોઽનુજિઘૃક્ષુત્વાદાક્ષિણ્યેન પ્રયોજનમ્ ।

તર્હિ વ્રૂહિ સ મૂઢઃ કિં જિજ્ઞાસુર્વા પરાઙ્મુખઃ ॥ ૩ ॥

ઉપાસ્તિ કર્મ વા વ્રૂયાદ્વિમુખાય યથોચિતમ્ ।

મન્દપ્રજ્ઞં તુ જિજ્ઞાસુમાત્માનન્દેન બોધયેત્ ॥ ૪ ॥

બોધયામાસ મૈત્રેયીં યાજ્ઞવલ્ક્યો નિજપ્રિયામ્ ।

ન વા અરે પત્યુરર્થે પતિઃ પ્રિય ઇતીરયન્ ॥ ૫ ॥

શંકાઃ—બ્રહ્માનન્દ અને વાસનાનન્દથી બીજો જે નિજનન્દ તેને વિવેકી યોગી ભલે જાણે. પરંતુ તેને [નિજનન્દને] મૂઢ પુરુષ કેવી રીતે જાણે ? (૧).

ઉત્તરઃ—(અતિમૂઢ માણસને વિદ્યાધિકાર જ નથી. માટે) આ અનાદિ સંસારમાં પૂર્વ જન્મોમાં કરેલાં પુણ્યપાપ વશાત્ તે નાના પ્રકારના દેહ ધારણ કરે, અને વળી મર્ણ પામ્યા કરે. અમારા હાપણથી તેમને શું ? તે કહેા. (૨). જે એમ કહેતા હો કે “ શિષ્યને અનુગ્રહ કરવાની તમારી ઈચ્છાને લીધે તમારા હાપણનું તેમને પ્રયોજન છે ”, તો અમે પૂછીએ છીએ કે તે મૂઢ જિજ્ઞાસુ છે કે રાગી—વિષયી—છે ? [૩]. જે તે વિમુખ [રાગી] હોય તો તેને માટે યથોચિત કર્મ અથવા ઉપાસના કહેવી જોઈએ.

પરંતુ તે જ્ઞાસુ હોય મંદબુદ્ધિ વાળો હોય તો તેને આત્માનન્દ વડે (અથવા “ આત્માનન્દ ” નામના આ પ્રકરણ વડે) બોધ કરવો જોઈએ. (૪). આ આત્માનન્દનો બોધ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ પોતાની સ્ત્રી મૈત્રેયીને “ સ્ત્રીને પતિના કામને માટે પતિ પ્રિય લાગતો નથી, પરંતુ પોતાના કામની તૃપ્તિને માટે પ્રિય લાગે છે ” ઇત્યાદિ વાક્ય વડે કર્યો હતો. [૫].

૨. આત્માની પ્રિયતમતા-પરપ્રેમારૂપદત્વ. ૬-૭૧.

પતિર્જાયા પુત્રવિત્તે પશુબ્રાહ્મણવાહુજાઃ ।

લોકા દેવા વેદભૂતે સર્વં ચાત્માર્થતઃ પ્રિયમ્ ॥ ૬ ॥

પત્યાવિચ્છા યદા પત્ન્યાસ્તદા પ્રીતિં કરોતિ સા ।

ક્ષુદ્રનુષ્ઠાનરોગાદ્યૈસ્તદા નેચ્છતિ તત્પતિઃ ॥ ૭ ॥

ન પત્યુરર્થે સા પ્રીતિઃ સ્વાર્થે એવ કરોતિ તામ્ ।

પતિશ્ચાત્મન એવાર્થે ન જાયાર્થે કદાચન ॥ ૮ ॥

અન્યોન્યપ્રેરણેષ્યેવં સ્વેચ્છયૈવ પ્રવર્તનમ્ ॥ ૯ ॥

શ્મશ્રુકણ્ટકવેધેન બાલે રુદતિ તત્પિતા ।

ચુસ્વત્યેવ ન સા પ્રીતિર્વાલાર્થે સ્વાર્થે એવ સા ॥ ૧૦ ॥

નિરિચ્છમપિ રત્નાદિવિત્તં યત્નેન પાલયન્ ।

પ્રીતિં કરોતિ સ સ્વાર્થે વિત્તાર્થત્વં ન શક્ષિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

અનિચ્છતિ બલીવર્દે વિવાહયિષતે બલાત્ ।

પ્રીતિઃ સા વણિગર્થેવ બલીવર્દાર્થિતા કુતઃ ॥ ૧૨ ॥

બ્રાહ્મણ્યં મેઽસ્તિ પૂજ્યોઽહમિતિ તુષ્યતિ પૂજયા ।

અચેતનાયા જાતેર્નો સંતુષ્ટિઃ પુંસ એવ સા ॥ ૧૩ ॥

ક્ષત્રિયોઽહં તેન રાજ્યં કરોમીત્યત્ર રાજતા ।

ન જાતેર્વૈશ્યજાત્યાદૌ યોજનાયેદમીરિતમ્ ॥ ૧૪ ॥

સ્વર્ગલોકબ્રહ્મલોકૌ સ્તાં મમેત્યભિવાઙ્છનમ્ ।

લોકયેર્નોપકારાય સ્વભોગાયૈવ કેવલમ્ ॥ ૧૫ ॥

ઈશવિષ્ણ્વાદયો દેવાઃ પૂજ્યન્તે પાપનષ્ટયે ।

ન તન્નિષ્ણપદેવાર્થં તત્તુ સ્વાર્થં પ્રયુજ્યતે ॥ ૧૬ ॥

ઋગાદયો હ્યધીયન્તે દુર્બાહ્મણ્યાનવાત્યે ।

ન તત્પ્રસક્તં વેદેષુ મનુષ્યેષુ પ્રસજ્જતે ॥ ૧૭ ॥

ભૂમ્યાદિપશ્ચભૂતાનિ સ્થાનતૃદ્પાકશોષણૈઃ ।

હેતુભિશ્ચાવકાશેન વાઙ્છન્ત્યેષાં ન હેતવઃ ॥ ૧૮ ॥

સ્વામિભૃત્યાદિકં સર્વં સ્વોપકારાય વાઙ્છતિ ।

તત્તત્કૃતોપકારસ્તુ તસ્ય તસ્ય ન વિદ્યતે ॥ ૧૯ ॥

સર્વવ્યવહૃતિષ્ઠે મનુસંધાતુમીદશ્ન ।

ઉદ્ હરણવાહુલ્યં તેન સ્વાં વાસયેન્મતિઃ ॥ ૨૦ ॥

૧. પતિ, ૨. જ્યા, ૩. પુત્ર, ૪. વિત્ત-ધન, ૫. પશુ, ૬. બ્રાહ્મણત્વ, ૭. ક્ષત્રિયત્વ, ૮. લોક, ૯. દેવ, ૧૦. પંચભૂત-વગેરે સર્વ પોતાના સુખને માટે પ્રિય લાગે છે, તેમના સુખને માટે નહિ. (૬). સ્ત્રીને જ્યારે પતિની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે જ તે તેના ઉપર પ્રીતિ બતાવે છે. પરંતુ જ્યારે તેનો પતિ ક્ષુધાતુર થયેલો હોવાથી, અથવા કોઈ અનુદાનમાં બેઠેલો હોવાથી, અથવા રોગયુક્ત હોવાથી તેના પતિને ઇચ્છાનો અભાવ હોય છે, ત્યારે તે તેની ઇચ્છા કરતી નથી. સ્ત્રીને જે આ પ્રીતિ થાય છે તે પતિના સુખને માટે નથી, પરંતુ પોતાના સુખને માટે છે. તે જ પ્રમાણે પતિ પણ પોતાને માટે જ સ્ત્રી ઉપર પ્રીતિ કરે છે, સ્ત્રીને માટે નહિ. [૭-૮]. અને જ્યારે એક બીજાને પ્રેરણા થાય, ત્યારે પણ પોત પોતાની ઇચ્છાથી જ પ્રવર્તે છે. (૯). જ્યારે બાળકને તેનો પિતા સુખન કરે છે, ત્યારે મૂછના કાંટા જેવા વાળ બાળકને ખુંચવાથી તે રડે છે-તેને તેવા સુખન ઉપર પ્રીતિ નાહ હોવાથી રડે છે, છતાં તેનો પિતા સુખન કર્યા જ કરે છે. પિતાની આ પ્રીતિ બાળકને માટે નથી, પરંતુ પોતાના સુખને માટે છે. (૧૦). રત્નાદિ ધનને ઇચ્છા નથી, છતાં યત્ન વડે તેની રક્ષા કરતો માણસ તેના ઉપર જે પ્રીતિ કરે છે તે પોતાના સ્વાર્થને માટે છે, ધનને માટે હોવાની શંકા કરવી નહિ. (૧૧). બાળકને કંઈ ભાર વહન કરવાની ઇચ્છા નથી, છતાં વણિક તેને જે ભાર વહન કરાવવાની ઇચ્છા કરે છે તે પ્રીતિ પોતાને માટે છે, બાળકને માટે કર્યાથી હોય? (૧૨). “ મને બ્રાહ્મણપણું હો, હું પૂજ્ય છું ”

એવા અભિમાન વાળાને પૂજાથી જે તુષ્ટિ મળે છે તે અચેતન જાતિની તુષ્ટિ નથી, પરંતુ પુરુષની જ છે. (૧૩). “હું ક્ષત્રિય છું, માટે હું રાજ્ય કંઈ છું” એ પ્રમાણે રાજતાનું જે અભિમાન છે તે ક્ષત્રિય જાતિના સુખ માટે નથી, પરંતુ તે પુરુષના સુખ માટે છે. આ ન્યાય વૈશ્યાદિ જાતિના સંબંધમાં પણ યોજાવો. (૧૪). “મને સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાઓ, અલ્પલોક પ્રાપ્ત થાઓ” એવી જે ઇચ્છા થાય છે તે તેને લોકનો ઉપકાર કરવાને માટે નથી, પરંતુ કેવળ પોતાના ભોગને માટે છે. [૧૫]. પાપ નષ્ટ કરવાને માટે મહાદેવ (ઈશ), વિષ્ણુ, વગેરે દેવાની જે પૂજા કરવામાં આવે છે, તે પાપરહિત તે દેવાના સ્વાર્થને માટે નહિ, પરંતુ પોતાના સ્વાર્થથી કરવામાં આવે છે. (૧૬). જે દુર્ઘ્નાદિ પ્રાપ્ત ન થવા દેવાને માટે વેદોનું અધ્યયન કરવામાં આવે છે તે દુર્ઘ્નાદિ પ્રસંગ-સંબંધ-વેદોને વિશે નથી, પરંતુ મનુષ્યોમાં છે. (૧૭). પૃથ્વીની ઇચ્છા જે સ્થાનને માટે, જલની તૃષ્ણાને માટે, અગ્નિની પાકને માટે, વાયુની શોષણને માટે, અને આકાશની અવકાશને માટે કરવામાં આવે છે તે સ્થાનાદિ હેતુ તે તે પંચભૂતોને નથી, તેથી તેઓ તેની ઇચ્છા કરતાં નથી. (૧૮). નોકર સ્વામીની, સ્વામી નોકરની-એ વગેરે પદાર્થો માણસ પોતાના ઉપકારને માટે ઇચ્છે છે; તે તે પદાર્થ કરેલો ઉપકાર તેને તેને માટે નથી. (૧૯). સર્વ જાતના વ્યવહારમાં આ પ્રમાણે સમજવાને માટે આટલા બધા ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યાં છે. માટે પોતાના સંબંધી બુદ્ધિનો નિશ્ચય કરો-સર્વ પદાર્થો પોતાના ભોગનાં સાધનો હોઈ પોતાના આત્માનું જ પ્રિયતમત્વ છે એ પ્રકારનું ચિંતન બુદ્ધિ પાસે કરાવો. (૨૦).

(આ પ્રમાણે શ્રુતિથી આત્માનું પ્રિયતમત્વ સિદ્ધ થયું).

अथ केयं भवेत्प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि ।

रागो बद्धादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मणि ।

भक्तिः स्याद्गुरुदेवादाविच्छा तद्वाङ्मनः ॥ २१ ॥

तर्ह्यस्तु सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवर्तिनी ।

प्राप्ते नष्टेपि सद्भावादિच्छાतो व्यतिरिच्यते ॥ २२ ॥

सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥ २३ ॥

આત્માનુકૂલ્યાદન્નાદિસમશ્વેદમુનાત્ર કઃ ।

અનુકૂલયિતવ્યઃ સ્યાન્નૈકસ્મિન્કર્મકર્તૃતા ॥ ૨૪ ॥

સુખે વૈષયિકે પ્રીતિમાત્રમાત્મા ત્વતિપ્રિયઃ ।

સુખે વ્યભિચરત્યૈષા નાત્મનિ વ્યભિચારિણી ॥ ૨૫ ॥

एकं त्यक्त्वान्यदादत्ते सुखं वैषयिकं सदा ।

નાત્મા ત્યાજ્યો ન ચાદેયસ્તસ્મિન્વ્યભિચરેત્કથમ્ ॥ ૨૬ ॥

हानादानविहीनेऽस्मिन्नुपेक्षा चेत्तृणादिवत् ।

उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ ૨૭ ॥

रोगक्रोधाभिभूतानां मुमूर्षा वीक्ष्यते क्वचित् ।

તતો દ્વેષાદ્ભવેત્યાજ્ય આત્મેતિ યદિ તન્ન દિ ॥ ૨૮ ॥

त्यक्तुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा ।

ન ત્યક્તર્યસ્તિ સ દ્વેષસ્ત્યાજ્યે દ્વેષે તુ કા ક્ષતિઃ ॥ ૨૯ ॥

आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः ।

સિદ્ધો યથા પુત્રમિત્રાત્પુત્રઃ પ્રિયતરસ્તથા ॥ ૩૦ ॥

શંકા:—નિઝાત્મા ઉપરની આ જે પ્રીતિ સાંભળવામાં આવે

છે, તે કેવી જાતની પ્રીતિ છે ? જે તેને રાગ રૂપ કહેતા હો તે

તે (રાગ) તો વધુ વગેરે ઉપર થાય છે; જે તેને શ્રદ્ધા રૂપ કહેતા

હો તો તે તો યજ્ઞાદિ ઉપર હોય છે; જે તેને ભક્તિ રૂપ કહેતા

હો તો તે તો ગુરુ, દેવ, વગેરે ઉપર થાય છે; જે તેને ઇચ્છા રૂપ

કહેતા હો તો તે તો અપ્રાપ્ત વસ્તુની હોય છે. માટે આ પ્રીતિ કેવી

છે ? (૨૧). ઉત્તર:—જે તેમ પૂછતો હોય તો તે પ્રીતિ એક

જાતની સાત્ત્વિકી વૃત્તિ છે, જે સુખ માત્રને જ અનુસરીને હોય

છે. આત્મા ઉપરની આ પ્રીતિ એકલી ઇચ્છા માત્ર નથી; પરંતુ

સુખાદિ પ્રાપ્ત થતાં કે નષ્ટ થતાં પણ આત્મા ઉપરની પ્રીતિ તો રહે

છે. તેથી ઇચ્છા કરતાં (ઈચ્છાતઃ) તે જૂદી જાતની છે. (૨૨). અન્ન

પાનાદિ તો આત્માના સુખનાં સાધન હોવાથી માત્ર પ્રિય છે,

પ્રિયતમ નથી. (૨૩). જે તું એમ કહેતો હોય કે આત્મા સુખને

અનુકુલ હોવાથી અન્નાદિની પેઠે તે પણ સુખનું સાધન છે, તો આ-

ત્મા ઠાના સુખને અનુકુલ છે તે કહે; કેમકે આત્માતિરિક્ત કાષ્ઠ

બોક્તા નથી. જે આત્માને ઉપકારી તથા ઉપકારક બંને કહીશ, તો પોતે કર્તા અને કર્મ હોવાનો વિરોધ આવશે. (૨૪). વિષયોના સુખ વિશે તો માત્ર પ્રીતિ જ હોય છે, પરંતુ આત્મા તો અતિ પ્રિય છે; કેમકે વૈષયિક સુખ ઉપરની પ્રીતિ વ્યભિચારને પામે છે, પરંતુ આત્મા ઉપરની પ્રીતિ તેવી નથી. (૨૫). એક વૈષયિક સુખને તજીને ખીજું લેવામાં આવે છે. પરંતુ આત્મા ત્યાજ્ય કે આદ્ય (લેવા યોગ્ય) નહિ હોવાથી તેના ઉપરની પ્રીતિ કેવી રીતે વ્યભિચારને પામે? (૨૬). જે તું એમ કહેતો હોય કે આત્મા હાન અને આદાન રહિત હોવાથી તૃણાદિની પેઠે તેની ઉપેક્ષા થશે, તો ઉપેક્ષા કરનાર નિજાત્માનું જ તે સ્વરૂપ હોવાથી તેની ઉપેક્ષા થઈ શકે નહીં. (૨૭). જે તું એમ કહેતો હોય કે રોગ અને ક્રોધથી અભિભૂત થયેલા માણસને કવચિત્ સરવાની ઈચ્છા થતી હોવાથી દ્વેષને લીધે આત્મા ત્યાજ્ય છે, તો તેમ નથી; કેમકે તજવા યોગ્ય જે દેહ છે તે આત્મા નથી. તજનાર પોતે જ આત્મા છે. અને જે દ્વેષ જેવામાં આવે છે તે તજનાર (આત્મા) ઉપરનો નથી, પરંતુ તજવા યોગ્ય દેહ ઉપરનો હોવાથી શી હાનિ છે? (૨૮-૨૯). માટે સર્વ ઉપરની પ્રીતિ આત્માના સુખને સારૂ હોવાથી આત્મા અતિ પ્રિય છે એમ સિદ્ધ થાય છે, જેમ પુત્રના મિત્ર કરતાં પુત્ર વધારે પ્રિય હોય છે. (૩૦).

(આ પ્રમાણે યુક્તિ વડે આત્માને અતિપ્રિય સિદ્ધ કર્યો).

મા નં ભૂવમહં કિં તુ ભૂયાસં સર્વદેત્યસૌ ।

આશીઃ સર્વસ્ય દૃષ્ટેતિ વ્રત્યક્ષા પ્રીતિરાત્મનિ ॥ ૩૧ ॥

“મારું અસત્વ કદાપિ ન હો, પરંતુ હું હમેશાં હોઉં” એવી પ્રાર્થના દરેક માણસ કરતો જેવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે પોતાના અનુભવ પ્રમાણથી પણ આત્માને વિશે નિરતિશય પ્રીતિ હોવાનું પ્રત્યક્ષ છે. (૩૧).

શ્રુતિ તાત્પર્ય નહિ જાણનારનો મત.

इत्यादिभिस्त्रिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि ।

पुत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम् ॥ ૩૨ ॥

एतद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम् ।

આત્મા વૈ પુત્રનામેતિ તત્ત્વોપનિષદિ સ્ફુટમ્ ॥ ૩૩ ॥

સોઽસ્યાયમાત્મા પુણ્યેભ્યઃ પ્રતિધીયતે ।

અથાસ્યેતર આત્માયં કૃતકૃત્યઃ પ્રમીયતે ॥ ૩૪ ॥

સત્યપ્યાત્મનિ લોકોઽસ્તિ નાપુત્રસ્યાત એવ હિ ।

અનુશિષ્ટં પુત્રમેવ લોક્યમાહુર્મનીષિણઃ ॥ ૩૫ ॥

મનુષ્યલોકો જગ્યઃ સ્યાત્પુત્રેણૈવેતરેણ નો ।

મુમૂર્ષુર્મન્ત્રયેત્પુત્રં ત્વં બ્રહ્મેત્યાદિમન્ત્રકૈઃ ॥ ૩૬ ॥

ઇત્યાદિશ્રુતયઃ પ્રાહુઃ પુત્રભાર્યાદિશેષિતામ્ ॥

લૌકિકા અપિ પુત્રસ્ય પ્રાધાન્યમનુમન્વતે ॥ ૩૭ ॥

સ્વસ્મિન્મૃતેઽપિ પુત્રાદિર્જીવેદ્વિત્તાદિના યથા ।

તથૈવ યત્નં કુરુતે મુખ્યાઃ પુત્રાદયસ્તતઃ ॥ ૩૮ ॥

આ પ્રમાણે શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવ એ ત્રણ પ્રમાણ વડે આત્મામાં પ્રીતિ હોવાનું સિદ્ધ થયા છતાં કેટલાક શ્રુતિતાત્પર્ય નહીં જાણનાર એમ કહે છે કે આત્મા પુત્ર, ભાર્યા, વગેરેના સુખનું સાધન (શેષ) છે. (૩૨). આ લોકોના કહેવા પ્રમાણે “ પુત્ર નામનો આત્મા છે ” એ શ્રુતિ વડે ઉપનિષદમાં પુત્રનું મુખ્યાત્મત્વ સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. (આ પ્રમાણે તેઓ શ્રુતિનો પણ આધાર બતાવે છે). (૩૩) તે શ્રુતિવાક્યમાં એમ કહ્યું છે કે “ તેનો (પિતાનો) આ પુત્ર રૂપી આત્મા તેના (પિતાના) મરણ પછી બાકીનાં પુણ્ય કર્મ કરવાને માટે પ્રતિનિધિ તરીકે નીમાય છે. તે પછી પોતાનો પિતા રૂપી આત્મા કૃતકૃત્ય થવાનું સિદ્ધ થાય છે. (પ્રમીયતે). (બીજો અર્થ) અથવા પિતા રૂપી આત્મા પોતાને કૃતકૃત્ય માનીને મરણ પામે છે ”. (૩૪). વળી બીજી શ્રુતિ કહે છે કે (પિતા) પોતે જીવતો છતાં જો તેને પુત્ર ન હોય—અપુત્ર હોય, તો તેને પરલોક પ્રાપ્ત થતો જ નથી. શાસ્ત્રને જાણનાર કહે છે કે “ ત્વં બ્રહ્મ ” ઇત્યાદિ મંત્રો વડે શિક્ષિત કરેલો પુત્ર જ પરલોક-પ્રાપ્તિનું સાધન (લોક્ય) છે. (૩૫). મનુષ્ય લોકમાંનું સુખ પુત્ર વડે જ સંપાદન કરી શકાય છે, બીજા કાષ્ઠ કર્મ કે સાધન વડે નહિ; મરવાની ઇચ્છા વાળા પિતાએ “ ત્વં બ્રહ્મ ” ઇત્યાદિ મંત્રો વડે મરણ વખતે પુત્રને આજ્ઞા કરવી જોઈએ, એવી પણ શ્રુતિઓ છે. (૩૬). ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પુત્ર, ભાર્યા, વગેરેને શેષી (ઉપકારી)

કહે છે. વળી લૌકિકા પણ પુત્રને પ્રાધાન્ય આપે છે; કેમકે પોતે મરવા છતાં વિત્ત, ક્ષેત્ર, વગેરે વડે જેવી રીતે પુત્ર, બાર્યાદિ પોતાનું જીવન ચલાવી શકે, તેવી રીતનો તે યત્ન કરે છે. માટે પુત્રાદિ મુખ્યાત્મા છે. (આવેા લૌકિક મતઃછ). (૩૭-૩૮).

ઉપરના મતનું ખંડન.

बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित् ।

गौणमिथ्यामुख्यभेदैरात्मायं भवति त्रिधा ॥ ३९ ॥

देवदत्तस्तु सिंहोऽयमित्यैक्यं गौणमेतयोः ।

भेदस्य भासमानत्वात्पુत्रादेरात्मता तथा ॥ ४० ॥

भेदोऽस्ति पञ्चकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ।

मिथ्यात्मતાतः कोशानां स्थाणोश्चૌરાत्मता यथा ॥ ४१ ॥

न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽतियोगिनः ।

सर्वान्तरत्तात्तस्यૈવ मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ४२ ॥

આ કહેવું ખરૂં છે. પરંતુ એટલા માત્રથી આત્મા કાઢના સુખનું સાધન (શેષ) થતો નથી. આત્માના ત્રણ પ્રકાર છે:- ૧. ગૌણાત્મા, ૨. મિથ્યાત્મા, અને ૩. મુખ્યાત્મા. (૩૯). “ દેવદત્ત સિંહ છે ” આ વાક્યમાં “ દેવદત્ત ” અને સિંહ ” ની એકતા ગૌણ છે, વાસ્તવિક નહિ; કારણ કે તે બંનેની વચ્ચે ભેદ છે અને તે ભેદ બાસે પણ છે. જેમકે પુત્રાદિની આત્મતા. (૪૦). સાક્ષી કૂટસ્થથી પંચકોશનો ભેદ છે ખરો. છતાં તે બાસતો નથી. માટે પંચકોશ મિથ્યાત્મા છે. જેમકે સ્થાણુ (થાંભલો) ની ચૌરાત્મતા-સ્થાણુને ચોર માનવો તે. (૪૧). સાક્ષી કે જેનો કાષ્ઠ પ્રતિયોગી નથી તેમાં કાષ્ઠ જાતનો ભેદ બાસતો નથી, તેમ છે પણ નહીં. માટે તેનું મુખ્યાત્મત્વ જણવું, કેમકે તે સર્વનો અંતરાત્મા છે. (૪૨).

सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ।

तेषु तस्यૈव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४३ ॥

मुख्योर्गृहरक्षादौ गौणात्मૈવૌપયુज्यते ।

न रूखात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः ॥ ४४ ॥

અધ્યેતા વહ્નિરિત્યત્ર સન્નપ્યગ્નિર્ન ગૃહ્યતે ।

અયોગ્યત્વેન યોગ્યત્વાદ્વદુરેવાત્ર ગૃહ્યતે ॥ ૪૫ ॥

કૃશોઽહં પુષ્ટિમાપ્સ્યામીત્યાદૌ દેહાત્મતોચિતા ।

ન પુત્રં વિનિયુક્તેઽત્ર પુષ્ટિહેત્વન્નભક્ષણે ॥ ૪૬ ॥

તપસા સ્વર્ગમેષ્યામીત્યાદૌ કર્માત્મતોચિતા ।

અનપેક્ષ્ય વપુર્ભોગં ચરેત્કૃચ્છ્રાદિકં તતઃ ॥ ૪૭ ॥

મોક્ષ્યેઽહમિત્યત્ર યુક્તં ચિદાત્મત્વં તદા પુમાન્ ।

તદ્વેત્તિ ગુરુશાસ્ત્રાભ્યાં ન તુ કિંચિચ્ચિકીર્ષતિ ॥ ૪૮ ॥

વિપ્રક્ષત્રાદયો યદ્વદ્બ્રહ્મસ્પતિસવાદિષુ ।

વ્યવસ્થિતાસ્તથા ગૌણમિથ્યામુખ્યા યથોચિતમ્ ॥ ૪૯ ॥

તત્ર તત્રોચિતે પ્રીતિરાત્મન્યેવાતિશાયિની ।

અનાત્મનિ તુ તત્ત્વેષે પ્રીતિરન્યત્ર નોભયમ્ ॥ ૫૦ ॥

આ પ્રમાણે હોવાથી જે જે વ્યવહારમાં જેની આત્મતા યોગ્ય છે તે તે વ્યવહારમાં તેનું તેનું શેષિત્વ-મુખ્યત્વ-ઝણવું; આકી સર્વની શેષતા-ગૌણતા-ઝણવી. (૪૩). જેમકે મરવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષના ગૃહરક્ષાદિ કાર્યમાં પુત્ર ભાયાદિ રૂપ ગૌણાત્મા ઉપયુક્ત થાય છે; મુખ્યાત્મા (સાક્ષી) કે મિથ્યાત્મા (પંચકોશ) નહિ. માટે ત્યાં પુત્ર શેષી-મુખ્ય-છે. (૪૪). “ વર્ણિ અધ્યેતા (ભણુનાર) છે ” એ વાક્યમાં “ વર્ણિ ” નો દેખાતો અર્થ “ અગ્નિ ” છતાં તે સમજવાનો નથી, કેમકે અગ્નિને અધ્યેતા માનવો તે અયોગ્ય છે. માટે ત્યાં “ વર્ણિ ” નામનો આળક જ લેવો, કેમકે તે જ યોગ્ય છે. (૪૫). “ હું કૃશ છું, માટે પુષ્ટિ મેળવું ” એ વાક્યમાં શરીરની આત્મતા યોગ્ય છે; પુષ્ટિના હેતુ રૂપ અન્નભક્ષણમાં પુત્રને યોજવામાં આવતો નથી, પરંતુ પોતાના શરીરને જ અન્ન આપવામાં આવે છે. (૪૬). “ તપ કરીને હું સ્વર્ગમાં જઈ ” ઇત્યાદિમાં “ હું ” એ શબ્દ કર્તા જીવ-ચિદાભાસ-ને જ લગાડવો યોગ્ય છે, શરીરને નહીં. અને તેથી દેહના ભોગની અપેક્ષા નહિ રાખતાં કૃત્ત્રાદિ વ્રત કરવામાં આવે છે, જેમાં શરીરને બૂખું રહેવું પડે છે. (૪૭). “ હું મોક્ષ પામું ” તેમાં “ હું ” શબ્દ સાક્ષી ચિદાત્માને લાગે છે, ચિદાભાસને નહિ. અને તેથી

ચિદાભાસ-જીવત્વાભિમાન-નો નાશ કરવાને માટે ગુરૂ અને શાસ્ત્ર દ્વારા ચિદ્-સાક્ષિચૈતન્ય-ને જ જાણે છે, ખીજું કંઈ (વ્રતાદિ) કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી. (૪૮). “બૃહસ્પતિ” નામનો યજ્ઞ કરવામાં બ્રાહ્મણનો જ અધિકાર હોવાથી તે જ જાણે છે; “રાજસૂય” યજ્ઞમાં ક્ષત્રિયનો જ અધિકાર છે, બ્રાહ્મણ વગેરેનો નહિ; “વૈશ્ય-સ્તોમ” યજ્ઞમાં વૈશ્યનો જ અધિકાર છે, ખીજાનો નહીં એ પ્રમાણે ગૌણ, મિથ્યા, અને મુખ્ય આત્માને પોતપોતાને યોગ્ય વ્યવહારમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. (૪૯). તાત્પર્ય એ છે કે જે જે વ્યવહારમાં જે જે (ગૌણાદિ) આત્મા ઉચિત હોય છે તે તે વ્યવહારમાં તેના ઉપયોગિપણને લીધે પ્રધાનભૂત થયેલા આત્માને (વશે જ અતિશય પ્રીતિ હોય છે, (જેમ જનમાં વરરાજાની)); અને તે આત્માના શેષ-સાધનભૂત અનાત્મ-પદાર્થોમાં તે પ્રીતિ માત્ર જ હોય છે, નિરતિશય પ્રેમ નહીં. પરંતુ બાકીના સર્વ પદાર્થો ઉપર તે અને પ્રકારમાંના કંઈ પણ પ્રેમ નથી. (૫૦).

उपेक्ष्यं द्वेष्यमित्यन्यद्वेधा मार्गतृणादिकम् ।

उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि द्वेष्यमेवं चतुर्विधम् ॥ ५१ ॥

आत्मा शेष उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुर्विधम् ।

न व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कार्यात्तथा तथा ॥ ५२ ॥

स्याद्वाघ्रः संमुखो द्वेष्यो ह्यુપेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः ।

लालनादनुકૂલश्चेद्वિનોદાયેતિ શેષતામ્ ॥ ૫૩ ॥

व्यक्तीनां नियमो मा भूलक्षणात्तु व्यवस्थितिः ।

आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्च लक्षणम् ॥ ५४ ॥

આત્મા પ્રેયાન્પ્રિયઃ શેષો દ્વેષોપેક્ષે તદન્યયોઃ ।

इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत् ॥ ५५ ॥

ઉપર કહેલા બાકીના સર્વ પદાર્થો ઉપેક્ષ્ય કે દ્વેષ્ય છે, જેમ કે માર્ગમાં પડેલું તૂણ વગેરે ઉપેક્ષ્ય છે, અને વ્યાઘ્ર, સર્પ, વગેરે દ્વેષ્ય છે. એ પ્રમાણે પદાર્થોના ચાર પ્રકાર કહ્યે:-૧. આત્મા, ૨. શેષ, ૩. ઉપેક્ષ્ય, અને ૪. દ્વેષ્ય. એ ચારમાં પણ વ્યક્તિગત કોઈ નિયમ નથી, પરંતુ તેના તેના વિશેષ કાર્ય પ્રમાણે તેની પ્રિયાદિ-રૂપતા છે. (૫૧-૨). જે વ્યાઘ્ર સંમુખ આવેલો હોય તે દ્વેષ્ય

થાય છે; પરાધુમ્ન હોય તો ઉપેક્ષ્ય થાય છે; તેનું લાઘવ કરવાથી તે અનુકૂલ થાય છે, ત્યારે તે વિનોદનું સાધન થાય છે, અને એ પ્રમાણે પોતાને ઉપકારક થવાથી શેષ કહેવામાં પ્રિય થાય છે. (૫૩). કયો પદાર્થ કયા વિભાગમાં ગણવે તેનો કાંઈ વ્યક્તિનિયમ નથી, પરંતુ તે તે પદાર્થના લક્ષણ પ્રમાણે વ્યવસ્થા ગણેલી છે. તે તે લક્ષણ ૧. આનુકૂલ્ય, ૨. પ્રાતિકૂલ્ય, અને ૩. દયાભાવ-તે બંનેનો અભાવ-છે. (૫૪). માટે આત્મા પ્રેયાન્ (અતિપ્રિય), શેષ પ્રિય, બાકીના પદાર્થો ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય છે, એ પ્રમાણે લોકમાં વ્યવસ્થા થયેલી છે. (આ ચાર પ્રકારથી અન્ય બીજો કાંઈ પદાર્થ નથી.) અને યાજ્ઞવલ્ક્ય (શ્રુતિ) નો પણ આ જ મત છે. (૫૫).

(આ પ્રમાણે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિના મૈત્રેયી બ્રાહ્મણના પ્રમાણ વડે આત્માની પ્રિયતમતા સિદ્ધ કરી હવે “પુરૂષવિધ” બ્રાહ્મણનું પ્રમાણ લઈ તે સિદ્ધ કરે છે).

अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्वित्तात्तथान्यतः ।

सर्वस्मादान्तरं तत्त्वं तदेतत्प्रेय इष्यताम् ॥ ५६ ॥

બીજી શ્રુતિ (પુરૂષવિધ બ્રાહ્મણ) પણ કહે છે કે પુત્ર, વિત્ત, અને બીજા સર્વથી આન્તર તત્ત્વ (આત્મા) અતિ પ્રિય (પ્રેયસ) છે એમ જાણો. (૫૬).

श्रौत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतः ।

कोशान्पञ्च विविच्यान्तर्वस्तुदृष्टिर्विचारणा ॥ ५७ ॥

जागरस्वप्नसुप्तीनामागमापायभासनम् ।

यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥ ५८ ॥

शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः ।

प्रीतिस्तथा तारतम्यात्તેષુ सर्वेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥

वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम् ।

इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ ६० ॥

एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविद्भयोः ।

श्रुत्योदाहारि तत्रાત્મા પ્રેયાનિત્યેવ નિર્ણયઃ ॥ ૬૧ ॥

તાત્પર્ય કે શ્રુતિના પર્યાલોચન રૂપ વિચારદષ્ટિથી પણ આ સાક્ષી કંટસ્થ જ મુખ્યાત્મા છે, બીજો કોઈ (પુત્રાદિ) નહોં. આ વિચારદષ્ટિ એટલે “ તૈત્તિરીય ” શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પંચ-કાશથી આત્માને પૃથક્ કરીને અન્તઃસ્થિત વસ્તુ-આત્મા-નો અનુભવ (દષ્ટિ) કરવો તે. (૫૭). જગત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓના આવવા અને જવાની પ્રતીતિ જેના વડે થાય છે તે જ સ્વપ્રકાશ અને ચિદ્રૂપ આત્મા છે, એમ જાણવું તેનું નામ અનુભવ છે. (૫૮). (ઉપર કહ્યું કે આ ચિદ્રૂપ સાક્ષી આત્મા જ મુખ્યાત્મા છે, તે સમજાવે છે.) સાક્ષીથી વ્યતિરિક્ત નીચે કહેલા પ્રાણથી વિત્ત પર્યંતના શેષ રૂપ પદાર્થો પ્રીતિની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે આત્માને સમીપવર્તિ થાય છે. (૫૯). વિત્ત(ધન-)થી પુત્ર પ્રિય છે, પુત્ર કરતાં પિંડ (દેહ) વધારે પ્રિય, પિંડ કરતાં ઈંદ્રિયો, ઈંદ્રિયો કરતાં પ્રાણ, અને પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રિય પર આત્મા-પરમાત્મા-છે. (માટે આત્મા પ્રિયતમ-સાથી વધારે પ્રિય-છે એમ સિદ્ધ થાય છે.) (૬૦). આ પ્રમાણે આત્માનું પ્રિય-તમત્વ પ્રમાણસિદ્ધ હોવા છતાં જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના વિવાદનું નિરાકરણ કરવાને માટે શ્રુતિએ તેના ઉદાહરણ આપ્યાં છે. માટે શ્રુતિનો નિર્ણય તો “ આત્મા પ્રેયાન્ ” એ જ છે. (૬૧).

સાક્ષ્યેવ દૃશ્યાદન્યસ્માત્પ્રેયાનિયાદ્ તત્ત્વવિત્ ।

પ્રેયાન્પુત્રાદિરેવેમં ભોક્તું સાક્ષીતિ મૂઢધીઃ ॥ ૬૨ ॥

આત્મનોઽન્યં પ્રિયં વ્રૂતે શિષ્યશ્ચ પ્રતિવાદ્યપિ ।

તસ્યોત્તરં વચો બોધશાપૌ કુર્યાત્તયોઃ ક્રમાત્ ॥ ૬૩ ॥

પ્રિયં ત્વાં રોત્સ્યતીત્યેવમુત્તરં વક્તિ તત્ત્વવિત્ ।

સ્વોક્તપ્રિયસ્ય દુષ્ટત્વં શિષ્યો વેત્તિ વિવેકતઃ ॥ ૬૪ ॥

અલભ્યમાનસ્તનયઃ પિતરૌ ક્લેશયેચ્ચિરમ્ ।

લબ્ધોઽપિ ગર્ભપાતેન પ્રસવેન ચ બાધતે ॥ ૬૫ ॥

જાતસ્ય ગ્રહરોગાદિઃ કુમારસ્ય ચ મૂર્ધ્વતા ।

ઉપનીતેઽપ્યવિદ્યત્વમનુદ્વાહશ્ચ પण्डिते ॥ ૬૬ ॥

યૂનશ્ચ 'પ્રજ્ઞા'દિ દારિદ્ર્યં ચ કુટુમ્બિનઃ ।

પિત્રોર્દુઃખસ્ય નાસ્ત્યન્તો ધની ચેન્નિવ્રયતે તદા ॥ ૬૭ ॥

एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि ।

निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्षते तमहर्निशम् ॥ ६८ ॥

आग्रहाद्ब्रह्मविद्वेषादपि पक्षममुञ्चतः ।

वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६९ ॥

ब्रह्मनिष्ठत्वात्तत्त्वान्निश्चरस्तेन वर्णितम् ।

यद्यत्तत्તત્તથૈવ સ્યાત્તચ્છિષ્યપ્રતિવાદિનોઃ ॥ ૭૦ ॥

જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો વિવાદ એ છે કે જ્યારે જ્ઞાની સર્વ દૃશ્ય પદાર્થો કરતાં સાક્ષીને જ પ્રેમાન્ કહે છે, ત્યારે અજ્ઞાની કહે છે કે પુત્રાદિ જ પ્રેમાન્ છે, અને સાક્ષી તો દૃશ્ય પદાર્થોનો ભોગ (ઈમં) ભોગવવાને માટે પુત્રાદિના સાધન રૂપ (શેષ) છે. (૬૨). “આત્માથી ખીજું બધું પ્રિય છે, આત્મા નહિ”, એમ શિષ્ય તથા પ્રતિવાદી કહે છે. તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર જ્ઞાની એક જ વાક્યથી આપે છે જે, ક્રમે એકને બોધ રૂપ અને ખીજાને શાપ રૂપ થાય છે. (૬૩). જ્ઞાની ઉત્તરમાં કહે છે કે “તે પ્રિય પદાર્થો તને રડાવશે”. આ ઉત્તરનો વિચાર કરી જોવાથી (વિવેકતઃ) શિષ્ય પોતે માનેલા પ્રિય પદાર્થનું દુષ્ટત્વ જાણી લે છે, જે નીચે પ્રમાણે. (૬૪):—જ્યારે માતાપિતાને પુત્ર પ્રાપ્ત થતો નથી, ત્યારે તેમને પુત્રની અપ્રાપ્તિ કલેશ આપે છે. જ્યારે તે ગર્ભમાં પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે રખેને તેનો ગર્ભપાત થશે અથવા પ્રસવદુઃખથી જન્મતાં જ મર્ણુ પામશે, એવો કલેશ કરે છે. (૬૫). જીવતો જન્મ્યો તો અઘરોગાદિનો ભય રહે છે. કુમારાવસ્થાને પહોંચતાં તે રખેને અભણુ રહેશે એવો ડર ઉભો થાય છે. તેમ કરતાં કરતાં ઉપનયનસંસ્કાર સુધી તે પુત્ર પહોંચ્યો (અને ગુરૂને ઘેર અભ્યાસ કરવા મૂકવામાં આવ્યો) તો અવિદ્યાવાન રહેશે કે ક્રમ તેવો ભય થાય છે. છતાં જાણીને જો પડિત થયો તો તેનો વિવાહ થશે કે નહીં તેની ફિકર થાય છે. (૬૬). યુવાવસ્થાને પહોંચતાં પરસ્ત્રી ગમનનો ભય ઉભો થાય છે. છતાં જો કુટુંબી થયો તો તે દરિદ્ર-નિર્ધન-રહેશે કે ક્રમ તેનું દુઃખ થાય છે. અને જો ધનવાન થયો તો મરવાનો ભય રહે છે. આ પ્રમાણે માતાપિતાના દુઃખનો અંત નથી. (૬૭). આવા આવા દોષોનો વિચાર કરીતે શિષ્ય પુત્રાદિ ઉપરની પ્રીતિનો ત્યાગ કરીને નિજા-ત્મામાં પરમ પ્રીતિ હોવાનો નિશ્ચય કરી તેનું જ (નિજાત્માનું જ)

અહોનિશ ચિંતન કરે છે (વીક્ષતે). (૬૮). અને આગ્રહથી અથવા “ અહા ” ઉપરના વિદ્રેષથી “ પુત્રાદિ જ પ્રિય છે, આત્મા નહીં ”, એ પક્ષને નહીં છોડનાર પ્રતિવાદીને નરકપ્રાપ્તિ તથા તિર્ય-ગાદિ અનેક જન્મોમાં પુત્રભાર્યાદિ ઇષ્ટ પદાર્થોના વિયોગ તથા અનિ-ષ્ટપ્રાપ્તિ રૂપી દોષ થાય છે, એમ “ પ્રિય તને રડાવશે ” એ વાક્ય વડે જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. (૬૯). અહાને જાણનાર અહા રૂપ હોવાથી ઈશ્વર રૂપ છે; માટે તેમણે (અહાવેતાએ) શિષ્ય અને પ્રતિવાદી પ્રત્યે જેવું જેવું કહ્યું તેવું તેવું જ થાય છે. (૭૦).

યસ્તુ સાક્ષિણમાત્માનં સેવતે પ્રિયમુત્તમમ્ ।

તસ્ય પ્રેયાનસાવાત્મા ન નશ્યતિ કદાચન ॥ ૭૧ ॥

પરંતુ જે શિષ્ય ઉત્તમ અને અતિપ્રિય એવા સાક્ષી દ્વૃટસ્થ (આત્મા)નું સ્મરણ કરે છે-ઉપાસે છે, તેના આ પ્રેયાન આત્મા, પ્રતિવાદીએ માનેલા પ્રિય પદાર્થની પેઠે, કદાપિ નષ્ટ થતો નથી, પરંતુ સદા આનંદ રૂપે બાસે છે. (૭૧).

૩. આત્માની પરમાનંદરૂપતા. ૭૨-૮૯.

પરપ્રેમાસ્પદત્વેન પરમાનન્દરૂપતા ।

સુખવૃદ્ધિઃ પ્રીતિવૃદ્ધૌ સાર્વભૌમાદિષુ શ્રુતા ॥ ૭૨ ॥

માટે આત્મા પરમ પ્રેમનું સ્થાન હોવાથી પરમ આનંદ (પરમાનંદ) રૂપ છે. વળી આ વાતને “ સાર્વભૌમથી દ્વિરણ્ય-ગર્ભ સુધીના ૧૧ આનંદોમાં* જેને જેને વિશે પ્રીતિની વૃદ્ધિ થાય છે તેને તેને વિશે સુખની વૃદ્ધિ થાય છે ” એવું જે શ્રુતિપ્રમાણ છે, તેનાથી ટેકા મળે છે. (૭૨).

ચૈતન્યવત્સુખં ચાસ્ય સ્વભાવશ્ચેચ્ચિદાત્મનઃ ।

ધીવૃત્તિષ્વનુવર્તેત સર્વાસ્વપિ ચિતિર્યથા ॥ ૭૩ ॥

મૈવમુષ્ણપ્રકાશાત્મા દીપસ્તસ્ય પ્રમા મૃદ્ધે ।

વ્યાપ્નોતિ નોષ્ણતા તદ્વચ્ચિતેરેવાનુવર્તનમ્ ॥ ૭૪ ॥

* સૃષ્ટિમાં ૧૧ આનંદ છે:—૧. સાર્વભૌમ, ૨. મર્ત્યગંધર્વ, ૩. દેવગંધર્વ, ૪. પિતૃલોક, ૫. આગ્નિદેવ, ૬. કર્મદેવ, ૭. યમાદિ સુખ્ય દેવ, ૮. ઈંદ્ર, ૯. બૃહસ્પતિ, ૧૦. વિરાટ પ્રજાપતિ (સ્થૂલ બ્રહ્મા), અને ૧૧. સૂક્ષ્માત્મા-દ્વિરણ્યગર્ભ (સૂક્ષ્મ બ્રહ્મા). આ બધા ઉત્તરોત્તર એક બીજાથી સો સો ધણા વધારે આનંદ વાળા છે.

ગન્ધાદ્યાસ્તુ સત્સુ યથા પૃથક્ ।

एकाक्षेणैक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥ ७५ ॥

ચિદાનન્દૌ નૈવ ભિન્નૌ ગન્ધાદ્યાસ્તુ વિલક્ષણાઃ ।

इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥ ७६ ॥

આદ્યે ગન્ધાદયોઽપ્યેવમભિન્નાઃ પુષ્પવર્તિનઃ ।

अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात्तयोर्भिदा ॥ ७७ ॥

રજોવૃત્તૌ ચિત્સુખૈક્યં તદ્વૃત્તેર્નિર્મલત્તઃ ।

रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥ ७८ ॥

તિતિણીફલમત્યમ્લં લવણેન યુતં યદા ।

तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ७९ ॥

શંકા:—જો ચૈત-ન્યની પેઠે સુખ-આનન્દ-પણુ ચિદાત્માનો સ્વભાવ હોત તો તે ચૈત-ન્યની પેઠે સર્વે બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં આવવો-દેખાવો-જોઈએ. પરંતુ તે દેખાતો નથી. તેનું શું ? (૭૩) ઉત્તર:—તેમ નથી. જેવી રીતે ઉષ્ણ અને પ્રકાશ રૂપ દીપતી પ્રજ્ઞા ધરમાં વ્યાપે છે, પરંતુ ઉષ્ણતા વ્યાપતી નથી; તેવી રીતે સર્વ વૃત્તિઓમાં આત્માનું ચિત્સ્વરૂપ વ્યાપે છે, પરંતુ આનન્દ સ્વરૂપ વ્યાપતું નથી. (૭૪). જેવી રીતે એક જ દ્રવ્યમાં ગંધ, રૂપ, રસ, અને સ્પર્શ એ સર્વ રહેલા છે છતાં એક ઇન્દ્રિય વડે તેમાંનો ફક્ત એક જ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, બીજો નહીં; તેવી રીતે ચિત્ અને આનન્દમાંના એક સ્વભાવનો ભાસ થાય છે, બીજાનો નહીં. (૭૫). જો તું એમ કહેતો હોય કે ચિત્ અને આનન્દ ભિન્ન નથી, અને ગંધાદિ તો ભિન્ન ભિન્ન છે, તો તે ચિત્ અને આનન્દનો અભેદ પણ સાક્ષીમાં છે કે બીજા કાષ્ઠમાં ? (૭૬). જો સાક્ષીમાં છે એમ કહેતો હોય, તો ગંધાદિ પણ પુષ્પમાં અભિન્ન છે. જેવી રીતે ગંધાદિનો ભેદ ઇન્દ્રિયભેદથી જણાય છે, તેવી રીતે ચિત્ અને આનન્દ સ્વરૂપનો ભેદ પણ વૃત્તિઓના ભેદથી જણવામાં આવે છે. (૭૭). સત્ત્વવૃત્તિ નિર્મલ હોવાથી તેમાં ચિત્ અને આનન્દ બંનેની એકતા જોવામાં-અનુભવવામાં-આવે છે. પરંતુ રજોવૃત્તિ મલિન હોવાથી તેમાં આનન્દાત્માનો તિરસ્કાર થાય છે-તેનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી. [૭૮]. જેવી રીતે આબક્ષીનું ફળ ધણું જ ખાટું [અત્યમ્લ] હોવા

છતાં જ્યારે તેમાં મીઠું ભેળવવામાં આવે છે ત્યારે ખટાશનો તિર-
સ્કાર થતાં ફક્ત સહેજ ખટાશ લાગે છે; તેમ સત્ત્વિકા વૃત્તિમાં
રંજેશુણી મલિનતા બળવાથી તે રંજેશુણી થવાને લીધે તેમાં
આનન્દ સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી. (૭૯). (માટે આ-
ત્મા પરમ આનન્દ સ્વરૂપ હોવા છતાં વૃત્તિની મલિનતાને લીધે તેને
હંમેશાં અનુભવ થતો નથી).

૪. જ્ઞાન અને યોગનું ક્ષણ. ૮૦-૮૯.

નનુ પ્રિયતમત્વેન પરમાનન્દતાત્મનિ ।

વિવેક્તું શક્યતામેવં વિના યોગેન કિં ભવેત્ ॥ ૮૦ ॥

યદ્યોગેન તદેવેતિ વદામો જ્ઞાતારેત્દ્યુયે ।

યોગઃ પ્રોક્તો વિવેકેન જ્ઞાનં કિં નોપજાયતે ॥ ૮૧ ॥

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ।

ઇતિ સ્મૃતં ફલૈકત્વં યોગિનાં ચ વિવેકિનામ્ ॥ ૮૨ ॥

અસાધ્યઃ કસ્યચિદ્યોગઃ કસ્યચિજ્ઞાનનિશ્ચયઃ ।

ઇત્યં વિચાર્ય માર્ગૌ દ્વૌ જગાદ પરમેશ્વરઃ ॥ ૮૩ ॥

શંકાઃ—આત્માની પરમાનન્દતા આત્મા પ્રિયતમ હોવા
વડે—પરમ પ્રેમનું સ્થાન હોવા વડે—ગૌણાત્મા અને મિથ્યા-
ત્માથી વિવેક કરીને બંને જાણવામાં આવે. તથાપિ તે વિવેક
(યોગમાર્ગ) મુક્તિનું સાધન થઈ શકતો નથી, કેમકે
અપરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્તિ દ્વારા યોગમાર્ગ જ મુક્તિનું સાધન કહે-
વામાં આવ્યું છે. તો પછી યોગ વિના શું વળે? (૮૦). ઉત્તરઃ—
જે (અપરોક્ષ જ્ઞાન) યોગ વડે પ્રાપ્ત થાય છે તે જ વિવેક વડે
પણ પ્રાપ્ત છે, એમ અમે કહીએ છીએ. આગલા અધ્યાયમાં (૧૧
મા પ્રકરણમાં) અમે અપરોક્ષ જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે યોગમાર્ગ
કહ્યો. તે જ પ્રમાણે આ પ્રકરણમાં કહેલા ગૌણ, મિથ્યા, અને
મુખ્ય આત્માના વિવેક વડે શું તે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી? થાય
છે જ. (૮૧). “જે સ્થાન સાંખ્ય-જ્ઞાનમાર્ગ-થી પ્રાપ્ત થાય છે
તે જ અષ્ટાંગ યોગથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે”, એવી રીતે યોગી
તથા વિવેકી બંનેના જ્ઞાનની એકતા ગીતામાં કહેવામાં આવી છે.
(૮૨). કાઈને યોગ અસાધ્ય છે, અને કાઈને વિવેક વડે જ્ઞાનનો

નિશ્ચય અસાધ્ય છે, એવો વિચાર લઇને પરમેશ્વરે જ્ઞાનના આ
એ માર્ગ કહ્યા છે (૮૩).

યોગે કોઽતિશયસ્તેઽત્ર જ્ઞાનમુક્તં સમં દ્વયોઃ ।

રાગદ્વેષાદ્યભાવશ્ચ તુલ્યો યોગિવિવેકિનોઃ ॥ ૮૪ ॥

ન પ્રીતિર્વિષયેષ્વસ્તિ પ્રેયાનાત્મેતિ જાનતઃ ।

કુતો રાગઃ કુતો દ્વેષઃ પ્રાતિકૂલ્યમપશ્યતઃ ॥ ૮૫ ॥

દેહાદેઃ પ્રતિકૂલેષુ દ્વેષસ્તુલ્યો દ્વયોરપિ ।

દ્વેષં કુર્વન્ન યોગી ચેદવિવેક્યપિ તાદૃશઃ ॥ ૮૬ ॥

દ્વૈતસ્ય પ્રતિમાનં તુ વ્યવહારે દ્વયોઃ સમમ્ ।

સમાધૌ નેતિ ચેત્તદ્વન્નાદ્વૈતત્વવિવેકિનઃ ॥ ૮૭ ॥

વિવક્ષ્યતે તદસ્માભિરદ્વૈતાનન્દનામકે ।

અધ્યાયે હિ તૃતીયેઽતઃ સર્વમપ્યતિમઙ્ગલમ્ ॥ ૮૮ ॥

જો તું કષ્ટસાધ્ય યોગનો અતિશય (વિશેષતા) શો છે તે
પૂછતો હોય તો, તેમાં તું કંઈ જાતનો અતિશય જાણવા માગે છે ?
જો જ્ઞાન સંબંધી કહેતો હોય તો જ્ઞાન તો બંનેને સમાન જ થાય
છે. તેવી રીતે રાગદ્વેષાદિનો અભાવ પણ યોગી અને વિવેકીને
સરખો જ હોય છે. (માટે યોગમાં કાર્ત્ત્વ અતિશય નથી.). (૮૪).
“ આત્મા પ્રેયાન્ છે ” એવું જાણનાર વિવેકીને વિષયો ઉપર પ્રીતિ
નથી, તો પછી તે ઉપર રાગ હોય જ ક્યાંથી; અને વિવેકીને
વિષયોમાં પ્રતિકૂળતા લાગતી નહીં હોવાથી તેના ઉપર તેને દ્વેષ
પણ ક્યાંથી થાય ? (૮૫). દેહાદિને પ્રતિકૂળ સર્પાદિ ઉપર તો બંનેને
સરખો જ દ્વેષ હોય છે જો દ્વેષકર્તા યોગી કહેવાય નહિ, તો દ્વેષકર્તા
વિવેકી પણ કહેવાય નહિ. (૮૬). અને વ્યવહાર દશામાં દ્વૈતની
પ્રતીતિ તો બંનેને સમાન હોય છે. જો તું એમ કહેતો હોય કે
યોગીને સમાધિ વખતે દ્વૈતપ્રતીતિ હોતી નથી, તો અદ્વૈતતત્ત્વના
વિવેકીને પણ વિવેક દશામાં-જ્ઞાનદશામાં-દ્વૈતપ્રતીતિ નથી. આ
અદ્વૈતવિવેક અમે અદ્વૈતાનન્દ નામના ત્રીજા અધ્યાયમાં (૧૩
મા પ્રકરણમાં) કહીશું. માટે આ પ્રકરણમાં અમે જે કહ્યું તે સર્વ
શુભ રૂપ છે. (૮૭-૮).

સદા પશ્યન્નિજાનન્દમપશ્યન્નિર્વિલં જગત્ ।

અર્થાઘોગીતિ ચેત્તર્હિ સંતુષ્ટો વર્ધતાં ભવાન્ ॥ ૮૯ ॥

“ સદા નિજાનન્દને અનુભવનાર અને અખિલ જગત્ને ન દેખનાર જ્ઞાની (વિવેકી) વાસ્તવિક રીતે યોગી જ છે ” એવું જો તું કહેતો હોય તો તું સંતુષ્ટ થઈને શુદ્ધિ પામ. (૮૯).

૫. આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૯૦.

બ્રહ્માનન્દાભિયે ગ્રન્થે મન્દાનુઃ હસિદ્વયે ।

દ્વિતીયાધ્યાય એતસ્મિન્નાત્માનન્દો વિવેચિતઃ ॥ ૯૦ ॥

“ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથના આ બીજા અધ્યાયમાં (૧૨ મા પ્રકરણમાં) મંદ બુદ્ધિ વાળા જીસાસુનો અનુગ્રહ કરવાને માટે આત્માનન્દનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. (૯૦).

इति श्रीपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः ॥ ॥ १२ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

૧૨ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૧૨.

ભાવાર્થ.

આત્માનન્દ.

ઉપરના પ્રકરણમાં વિવેકીને માટે યોગ વડે અહ્યાનન્દ અનુભવવાનો માર્ગ કહ્યો. હવે આ ૧૨ અને ૧૩ માં પ્રકરણમાં અહ્યાનન્દ જાણવાના જ્ઞાનમાર્ગો કહે છે.

આ ૧૨ માં પ્રકરણનું નામ આત્માનન્દ છે, કેમકે “આત્માનન્દ” દ્વારા અહ્યાનન્દનો અનુભવ થાય છે એમ કહે છે.

આ પ્રકરણ મૈત્રેયી બ્રાહ્મણમાં આપેલા યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ અને તેમની પત્ની મૈત્રેયી વચ્ચે થયેલા સંવાદમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે તેને કહેલું કે : “ ન વા અરે પત્યુરર્થે પતિઃ પ્રિયો ભવતિ આત્મનસ્તુ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ । ન વા અરે જાયાયૈ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ, આત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ । ન વા અરે સર્વસ્ય કામાય સર્વ પ્રિયં ભવતિ, આત્મનસ્તુ કામાય સર્વ પ્રિયં ભવતિ । ” એ શ્રુતિવાક્યો, તથા પુરૂષવિધ બ્રાહ્મણમાં કહેલા “ તદેતત્પ્રેયઃ પુત્રાત્પ્રેયો વિત્તાત્પ્રેયોઽન્યસ્માત્સર્વસ્માત્ અન્તરતરં યદ્યમાત્ન ” આ વાક્ય ઉપર રચાયેલું છે. આ બંને બ્રાહ્મણોમાં આત્માને સર્વ પદાર્થ માત્ર કરતાં અતિપ્રિય કહેલો છે. તેથી આત્મા જ એક આનન્દ રૂપ વસ્તુ છે. માટે આ આનન્દ રૂપ આત્મા-આત્માનન્દ-નિજાનન્દ-ને જાણવાથી પણ “ અહ્યાનન્દ ” જાણવામાં આવ્યો એમ કહેવાય, કેમકે આત્માનન્દ અને અહ્યાનન્દ એક જ છે, એવું આ પ્રકરણનું કહેવું છે.

૧. મંદપ્રજ્ઞ જ્ઞાસુને માટે આત્માનન્દ. ૧-૫.

૧૧ માં પ્રકરણમાં કહેલો યોગમાર્ગ વિવેકી જ્ઞાસુને નિજાનન્દ-અહ્યાનન્દ-નો અનુભવ કરાવવા કહ્યો છે. પરંતુ જે જ્ઞાસુ મૂઠ (ઘણી મંદ બુદ્ધિ વાળો) હોય તેને માટે આત્માનન્દ શબ્દના વાચ્ય ત્વં પદાર્થના વિવેચન વડે અહ્યાનન્દના અનુભવનો પ્રકાર બતાવે છે. તેટલા માટે પ્રથમ શિષ્યનો પ્રશ્ન લખે છે:—

નન્વેવં વાસનાનન્દાદ્બ્રહ્માનન્દાદપીતરમ્ ।

વેત્તુ યોગી નિજાનન્દં મૂઢસ્યાત્રાસ્તિ કા ગતિઃ ॥ ૧ ॥

પ્રશ્ન:—વાસનાનન્દ તથા બ્રહ્માનન્દ એ ઉપરાંત ખીજા વિજ્ઞાન-
ન્દને પણ ભલે યોગી યોગ વડે જાણે. પરંતુ તેથી મૂઢ માણસનું
શું વળ્યું ?

ઉત્તર:—અતિમૂઢ પુરૂષને વિદ્યાધિકાર જ નથી. તેવો માણસ
આ અનાદિ સંસારને વિશે પાછલા ધણા જન્મોમાં કરેલાં સુકૃત
અને દુષ્કૃત વશાત્ ભલે નાના પ્રકારના દેહ ધારણ કરીને જન્મે
અને મર્ણુ પામે, કેમકે અમારા ડહાપણ (જ્ઞાન)થી તેમને કાંઈ લાભ
થાય તેમ નથી. છતાં જો એમ કહેતા હો કે શિષ્યનો ઉદ્ધાર કર-
વાની અમને ઇચ્છા છે તેથી અમારા ડહાપણનું તેવા મૂઢ પુરૂષને
પણ પ્રયોજન છે, તો અમે પૂછીએ છીએ કે તે મૂઢ જ્ઞાસુ-તત્ત્વ-
જ્ઞાન જાણવાની ઇચ્છા વાળો-છે, કે પરાક્રમુષ્ણ-તત્ત્વજ્ઞાનથી વિમુષ્ણ
(રાગી, વિષયી) છે ? જો તે મૂઢ સંસારમાં રાગ વાળો હોય તો
તેના રાગને અનુસરીને કર્મ અથવા ઉપાસના કહેવી જોઈશે. જો
તેને બ્રહ્મલોક વગેરે ઉત્તમ લોકમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો ઉપાસના
અતાવીએ, અને સ્વર્ગાદિ લોકમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો તેને ઉચિત
યજ્ઞાદિ કર્મ અતાવીએ. (૪).

પરંતુ જો તે જ્ઞાસુ-તત્ત્વજ્ઞાન જાણવાની ઇચ્છા વાળો-હોય
તો તેવા જ્ઞાસુના પણ બે પ્રકાર છે: (૧) અતિવિવેકી, અને
(૨) મંદપ્રજ્ઞ. અતિવિવેકી જ્ઞાસુને યોગ વડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર
કરવાનો પ્રકાર ૧૧ મા પ્રકરણમાં અતાવ્યો છે. પરંતુ મંદપ્રજ્ઞ-
જડબુદ્ધિ વાળો-જ્ઞાસુને “ આત્માનન્દ ” વડે બોધ કરવો
જોઈએ. (૪).

આ પ્રમાણેનો બોધ યાજ્ઞવલ્કય ઋષિએ મંદ બુદ્ધિ વાળી
મૈત્રેયી નામની પોતાની સ્ત્રીને “ હે મૈત્રેયી ! પતિના સુખને માટે
પતિ પ્રિય નથી, પરંતુ સ્ત્રીના પોતાના સુખને માટે પતિ પ્રિય છે ”
ઈત્યાદિ વાક્યો વડે કર્યો હતો. (૫).

૨. આત્માની પ્રિયતમતા-પરબ્રેમારૂપદત્ત. ૬-૭૧.

આ પ્રમાણે મંદપ્રજ્ઞ જ્ઞાસુને બ્રહ્માનન્દ જાણવાનો ઉપાય
આત્માનન્દ છે એમ કહી, હવે આત્મા પરમાનન્દ રૂપ છે એમ
ઈસિદ્ધ કરવા સારૂ પ્રથમ આત્મા પ્રિયતમ છે-જગત્તાં સર્વ પદા-

થો કરતાં પોતાનો આત્મા અતિ પ્રિય છે—પરમ પ્રેમનું સ્થાન છે—એમ શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી બતાવે છે. (૬-૭૧).

યાજ્ઞવલ્ક્યના મૈત્રેયો બ્રાહ્મણ વડે આત્માની પ્રિયતમતા-સિદ્ધિ:—આત્માનું પ્રિયતમત્વ પ્રથમ યાજ્ઞવલ્ક્યઋષિના મૈત્રેયો બ્રાહ્મણના “ ન વા અરે પત્યુરર્થે પતિઃ પ્રિયઃ ” એ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરે છે. (૬-૫૫).

પ્રથમ આ શ્રુતિમાં આપેલાં દૃષ્ટાન્તો વડે તે સિદ્ધ કરે છે. (૬-૨૦).

દૃષ્ટાન્તો—આ દૃષ્ટાન્તો નીચે પ્રમાણે છે: (૧) પતિ, ૨. જાયા, ૩. પુત્ર, ૪. વિત્ત (ધન), ૫. પશુ, ૬. બ્રાહ્મણ, ૭. ક્ષત્રિય, ૮. બ્રહ્મલોકાદિ ભુવનો, ૯. દેવો, ૧૦. ચાર વેદ, અને ૧૧. ભૂતમાત્ર. આ સર્વ પદાર્થો પ્રિય છે ખરા, પરંતુ તેઓ ભોગ્ય પદાર્થ હોવાથી—ભોક્તાના ભોગનાં સાધન હોવાથી—ભોક્તાના સંબંધને લીધે પ્રિય છે, સ્વરૂપથી નહીં. પરંતુ આત્મા તો તે સર્વ કરતાં વધારે પ્રિય છે. (૬).

૧, ૨. પતિ તથા જાયાનાં દૃષ્ટાન્ત લઘ્વએ:—જ્યારે સ્ત્રીને પોતાના પતિની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે જ તે તેની સાથે પ્રીતિ કરે છે; પરંતુ જ્યારે પતિ ક્ષુધાતુર હોય, અનુષ્ઠાન કરવા બેઠેલો હોય, અથવા રોગાદિથી પીડાતો હોય, ત્યારે તે પોતાના પતિની ઇચ્છા કરતી નથી. પતિ ઉપર સ્ત્રીને જે પ્રીતિ થાય છે તે પતિના સુખને માટે કરતી નથી, પરંતુ પોતાના સુખને માટે જ કરે છે. તે જ પ્રમાણે પતિ પણ પોતાના સુખની ખાતર સ્ત્રીની ઇચ્છા કરે છે, પત્નીના સુખને માટે કરતો નથી. તેમજ જ્યારે બંને જણ અન્યોન્યની ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે પણ બંને પોતપોતાના સુખને માટે કરે છે, બીજાના સુખને માટે નહીં. (૭-૯).

૩. પિતા જ્યારે પુત્રને સુખન કરે છે, ત્યારે તેની મૂંઝા વાળના કાંટા જેવા અગ્ર ભાગ બાળકને ભોંકાવાથી તે રડે છે, છતાં તે તેને સુખન કર્યા જ કરે છે. આ પ્રીતિ બાળકના સુખને માટે નથી, પરંતુ પોતાના સુખને માટે છે. (૧૦).

૪. રત્નાદિ ધનને કાંઈ જાતની ઇચ્છા નથી, છતાં યત્ન વડે તેની રક્ષા કરનાર પોતાના સ્વાર્થથી પ્રીતિ કરે છે, રત્નાદિના સ્વાર્થે નહીં. (૧૧).

૫. બળદને ગાડામાં બેડાવાની કાંઈ ઇચ્છા નથી, છતાં વા-
ણીઓ તેને બળપૂર્વક બાર વહન કરાવવાની જે ઇચ્છા કરે છે તે
વહનાદિ વિષય ઉપરની પ્રીતિ પણ પોતાને માટે છે, બળદને માટે
નથી. (૧૨.)

૬. “ મારું આલ્લેખ હો, હું પૂજ્ય છું ” એ પ્રકારની પૂજના
અભિમાનથી આલ્લેખ સંતોષ પામે છે. આ સંતોષ માણસનો છે,
પરંતુ અચેતન એવી આલ્લેખજાતિનો નથી. (૧૩).

૭. “ હું ક્ષત્રિય છું, તેથી હું રાજ્ય કરું છું ”, એ પ્રમાણે
રાજ્યોપભોગ નિમિત્ત જે સુખ છે તે ક્ષત્રિય જાતિવાળા ક્ષત્રિયનું
છે, તે જાતિનું નથી. તે જ પ્રમાણેની યેજના વૈશ્ય વગેરે જાતિને
વિશે પણ સમજવી. (૧૪).

૮. “ મને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાઓ, અલ્લભોકપ્રાપ્તિ થાઓ ”, એવી
વાંછના તે તે લોકોના ઉપકારને માટે નથી, પરંતુ પોતાના ભોગને
માટે જ કરે છે. (૧૫).

૯. ઈશ (મહાદેવ), વિષ્ણુ, વગેરે દેવોની જે પૂજા કરવામાં
આવે છે તે પોતાનાં પાપનો નાશ કરવાને માટે કરવામાં આવે છે.
તે પૂજા તે પાપ રહિત દેવોના સ્વાર્થને માટે નથી, પરંતુ પૂજા કર-
નારના સ્વાર્થ છે. (૧૬).

૧૦. આલ્લેખો ઋગાદિ વેદોનો જે અભ્યાસ કરે છે તે દુર્બલ-
લ્પ-પ્રાત્યત્વ (જે દ્વિજ દરરોજ વેદનો પાઠ, સંખ્યોપાસન, વગેરે
કરતો નથી તે પ્રાત્ય-ખેડુત-કહેવાય છે) પ્રાપ્ત થાય નહીં તેને માટે
કરે છે. તે દુર્બલલ્પનો પ્રસંગ વેદોને લાગતો નથી, પરંતુ અલ્લ-
લ્પોને લાગે છે. (૧૭).

૧૧. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વો
(ભૂત)ની લોકો જે ઇચ્છા કરે છે, તે સ્થાન, તૃષા, શોષણ, અને
અને અવકાશના કારણથી કરે છે; પરંતુ તે હેતુઓ-તે સ્થાનાદિની
જરૂર-તે તત્ત્વોને નથી. (૧૮).

માણસો જે સ્વામી, નોકર, વગેરેની ઇચ્છા કરે છે તે
પોત પોતાના ઉપકારને માટે કરે છે, સામાના ઉપકારને માટે
નહીં. (૧૯).

એ પ્રમાણે સર્વ વ્યવહારમાં-“ एवमात्मनस्तु कामाय सर्वं
प्रियं भवति ”-“ પોતાના જ સુખને માટે સર્વ પ્રિય લાગે છે ”-
એ શ્રુતિવાક્યમાં કહેલો સિદ્ધાન્ત સમજવાને માટે આટલાં બધાં

ઉદાહરણુ આપનામાં આવ્યાં છે. માટે પોતાના સંબંધની બુદ્ધિ કરવી—
સર્વ પદાર્થો પોતાના સુખનાં સાધન છે એમ જાણીને સ્વાત્માનું
પ્રિયતમત્વ ધ્યાનમાં લેવું. (૨૦).

યુક્તિ વડે આત્માની પ્રિયતમત્વસિદ્ધિ:—આ પ્રમાણે
શ્રુતિ વડે આત્માનું પ્રિયતમત્વ દર્શાવી હવે યુક્તિ વડે સિદ્ધ કરે છે.
(૨૧-૩૦).

આત્માને વિશે જે આ પ્રીતિ જોવામાં આવે છે તેનું સ્વરૂપ
શું છે તે જાણવા સાર શંકા ઉઠાવે છે:

શંકા:—સર્વ પદાર્થો આત્માના સુખનાં સાધન હોવાથી તે તે
પદાર્થો પ્રિય છે, અને આત્મા પ્રિયતમ (સૌથી વધારે પ્રિય) છે,
એમ કહેવું યોગ્ય નથી; કેમકે પ્રીતિના સ્વરૂપ સંબંધી શંકા ઉઠતાં
તેનું સ્વરૂપ શું છે તે સિદ્ધ થતું નથી. નિજાત્મામાં જે પ્રીતિ સાંભ-
ળીએ છીએ તેનું સ્વરૂપ શું છે? શું તે રાગ રૂપ છે, કે શ્રદ્ધા રૂપ
છે, કે ભક્તિ રૂપ છે, કે ઇચ્છા રૂપ છે? જો રાગ રૂપ કહેશે
તો તે રાગ તો વધુ વગેરે ઉપર થાય છે; જો શ્રદ્ધા રૂપ કહેશે
તો શ્રદ્ધા તો યજ્ઞાદિમાં થાય છે, વધ્વાદિમાં નહીં; ભક્તિ રૂપ કહેશે
તો ભક્તિ તો ગુરુ, દેવ, વગેરે ઉપર થાય છે, ખીજામાં નહીં; અને
ઇચ્છા રૂપ કહેશે તો ઇચ્છા તો અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં જ થાય છે, ખી-
જામાં થતી નથી. આ દરેક (રાગાદિ) એકેક વિષય પ્રત્યે થાય છે,
સર્વ વિષય પ્રત્યે નહીં. પરંતુ પ્રીતિ તો સર્વ પદાર્થો (વિષયો)
ઉપર સરખી જ થાય છે. માટે પ્રીતિનું સ્વરૂપ શું છે તે સિદ્ધ
થતું નથી. (૨૧).

ઉત્તર:—જ્યારે પ્રીતિ રાગાદિ રૂપ નથી, તો પછી તે સુખ-
માત્રાનુવર્તિની સાત્વિકી વૃત્તિ છે. જે સાત્વિક વૃત્તિ ફક્ત સુખને
જ અનુસરે છે તે વૃત્તિનું નામ પ્રીતિ છે. આ પ્રીતિ ઇચ્છા
રૂપ નથી, કેમકે ઇચ્છા તો અપ્રાપ્ત વસ્તુને વિશે ઉત્પન્ન થાય છે;
પરંતુ પ્રીતિ પ્રાપ્ત સુખાદિમાં, તેમજ અપ્રાપ્ત સુખાદિમાં પણ હોય
છે. માટે ઇચ્છા કરતાં તે ચઢે છે. (૨૨).

શંકા:—અન્નાદિ જે સુખનાં સાધન છે તેમાં જેમ પ્રીતિ થાય
છે, તેમ આત્મા ઉપર પણ પ્રીતિ થતી હોવાથી આત્મા પણ અન્ના-
દિની પેઠે સુખસાધન છે.

ઉત્તર:—સુખને માટે અનુકુળ હોવાના કારણથી આત્મા

અનાદિની પેઠે સુખ સાધન છે એમ જો તું કહેતો હોય, તો અમે પૂછીએ છીએ કે આત્મા કેના સુખને અનુકુલ છે—આત્મા કેની અનુકુળતાનું સાધન છે ? તે કહે. તારે કષ્ટ કરવું પડશે કે કષ્ટની પણ નહીં, કેમકે આત્માથી જુદો બીજો કોઈ ભોક્તા નથી. જો તું એમ કહીશ કે પોતે પોતાની અનુકુળતાના સાધન રૂપ છે, તો એક જ આત્મા પોતે કર્તા અને પોતે કર્મ—પોતે ઉપકારી અને પોતે ઉપકારક—એમ બને નહીં. માટે અન્ન પાનાદિ રૂપી વૈષયિક સુખમાં તો ફક્ત પ્રીતિ જ છે, પરંતુ આત્મા તો અતિપ્રિય છે; કારણ કે વૈષયિક સુખમાં થતી પ્રીતિ વ્યભિચારને પામે છે, પરંતુ આત્મા ઉપરની પ્રીતિ આત્માને છોડી બીજે જતી નથી. દાખલા તરીકે એક વૈષયિક સુખને તજીને જીવ હમેશાં બીજા સુખની ઇચ્છા કરે છે. પરંતુ આત્મા નથી ત્યાજ્ય, કે નથી ગ્રાહ્ય (લેવા યોગ્ય). તે પછી આત્મા ઉપરની પ્રીતિ કેવી રીતે બીજે જાય ? માટે આત્મા ઉપરની પ્રીતિ સૌથી વધારે છે. [૨૩-૨૬]

હાન (તજવું) અને આદાન (પ્રાપ્ત કરવું) એ બંને રહિત જો આત્મા તેની (તૃણની પેઠે) ઉપેક્ષા કરવી તે પણ સંભવતું નથી, કેમકે અવિનાશિ સ્વરૂપ નિજાત્મા ઉપેક્ષા કરનારનું પોતાનું સ્વરૂપ હોવાથી કોઈ પોતાના સ્વરૂપની ઉપેક્ષા કરી શકતો નથી. વળી કેટલીક વાર રોગ અને ક્રોધથી ઘેરયલો માણસ પોતાના મર્જુની ઇચ્છા કરે છે એવું જોવામાં આવે છે, તેથી દ્વેષને લીધે આત્મા ત્યાજ્ય છે, એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી. કારણ કે મર્જુની ઇચ્છામાં શરીરનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, આત્માનો નહિ; અને ત્યાજ્ય શરીર કંઈ આત્મા નથી, પરંતુ ત્યાગ કરનાર આત્મા છે. માટે તે દ્વેષ ત્યાગ કરનાર ઉપર નથી, પરંતુ ત્યાજ્ય (તજવા યોગ્ય) દેહ ઉપર હોવાથી કંઈ હાનિ નથી. માટે સર્વ પદાર્થો આત્માના સુખને માટે સાધન રૂપ હોવાથી આત્મા અતિપ્રિય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. દાખલા તરીકે પુત્રના મિત્ર કરતાં પોતાનો પુત્ર વધારે પ્રિય છે. આ પ્રમાણે આત્માનું પ્રિયતમત્વ ચુકિતથી સિદ્ધ કર્યું. [૨૧-૩૦].

અનુભવથી આત્માની પ્રિયતમત્વસિદ્ધિ:—આ પ્રમાણે ચુકિત વડે આત્માનું પ્રિયતમત્વ સિદ્ધ કરી હવે અનુભવથી તે અતાવે છે:

મા ન ભૂવમહં કિં તુ ભૂયાસં સર્વદેત્યસૌ ।

આશીઃ સર્વસ્ય દૃષ્ટેતિ પ્રત્યક્ષા પ્રીતિરાત્મનિ ॥ ૩૧ ॥

“ હું કોઈ કાળે ન હોઉં એવું ન હો—મારું અસત્ત્વ કદાપિ ન હો, પરંતુ હું સદા હોઉં—મારી હયાતિ હમેશાં રહે ”—એવી પ્રાર્થના સર્વ પ્રાણી માત્રમાં જોવામાં આવે છે; માટે આત્મામાં નિરતિશય પ્રીતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. (૩૧).

શ્રુતિતાત્પર્ય નહીં જાણનારનો મત:—આ પ્રમાણે શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવ એ ત્રણે પ્રમાણો વડે આત્માને વિશે નિરતિશય પ્રીતિ સિદ્ધ કરવામાં આવી છતાં શ્રુતિતાત્પર્ય નહીં જાણનાર કેટલાક એમ કહે છે કે આત્મા પુત્રભાર્યાદિના સુખનું સાધન છે—પુત્રાદિ પ્રતિ આપણો આત્મા સુખસાધન રૂપ છે—એમ કહે છે. અને વળી તેઓ કહે છે કે આ જ મતલબથી [ઇતદ્ધિવક્ષ્યયા] “ આત્મા વૈ પુત્રનામાસિ ” ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પુત્રને મુખ્યાત્મા કહ્યો છે. શ્રુતિએ આ વાત કયાં વાક્યો વડે કહી છે તે પણ તેઓ દર્શાવે છે. “ સોઽસ્યાયમાત્મા પુણ્યેભ્યઃ કર્મભ્યઃ પ્રતિધીયતે । ” ઇત્યાદિ વાક્યોમાં શ્રુતિ કહે છે કે “ તેનો આ પુત્ર રૂપ આત્મા પિતા રૂપ આત્માના મર્ણુ પછી બાકી રહેલાં પુણ્ય કર્મો કરવાને પ્રતિનિધિ સ્થાપત્રમાં આવે છે, અને પછી તેનો (પિતાનો) બીજો આત્મા—એટલે પિતા રૂપ આત્મા—(અથાસ્યેતર આત્મા) પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. ” આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કહેલું હોવાથી પુત્ર રૂપ આત્મા મુખ્ય છે. વળી શ્રુતિ કહે છે કે પિતા પોતે જીવતો છતાં અપુત્ર પિતાનો પરલોક વાસ થઈ શકતો નથી. માટે પણ પુત્ર મુખ્યાત્મા છે. અને તેટલા માટે “ ત્વં બ્રહ્મ ” ઇત્યાદિ મંત્રો વડે શિક્ષિત કરેલા પુત્રને શસ્ત્રાર્થ જાણનાર પરલોક જવાનું સાધન (લોક્ય) કહે છે વળી ઐહિક સુખને માટે પણ પુત્ર હેતુ છે તેથી શ્રુતિ કહે છે કે “ આ મનુષ્યલોકનું સુખ પુત્ર વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજા કોઈ કર્માદિ સાધન વડે નહીં; કેમકે પુત્ર રહિત પ્રરૂપને ધનાદિ સાધન પણ નિર્વેદ ઉત્પન્ન કરનરૂં થઈ પડે છે. વળી પુત્રને પરલોકસાધન કહ્યો છે, અને તેથી કહ્યું છે કે પિતાએ મરણાવસર વખત “ ત્વં બ્રહ્મ ” ઇત્યાદિ મંત્રો વડે પુત્રને અનુદાસન કરવું. એ વગેરે શ્રુતિઓ પુત્રભાર્યાદિને શેષી [મુખ્યાત્મા] કહે છે. વળી લોકો પણ પુત્રનું પ્રાધાન્ય માને છે; કારણ કે પોતે મરણ પામ્યા

પછી જેવી રીતે પોતાના ધન, ક્ષેત્ર, ઇત્યાદિ વડે પુત્રભાર્યાદિનું જીવન સારી રીતે ચાલે તેવી રીતનો પ્રયત્ન પિતા કરે છે માટે પુત્રાદિ મુખ્યાત્મા છે, અને પિતાદિ તેમના સુખનું સાધન (શેષ) છે, એવો શ્રુતિતાત્પર્ય નહીં જાણનાર કેટલાકનો મત છે. (૩૨-૩૮).

આ મતનું ખંડન-આત્માના ત્રણ પ્રકાર:—આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર તાત્પર્ય નહીં જાણનાર કેટલાકનો મત કહી હવે તેનું ખંડન કરે છે. (૩૯-૫૫).

આત્માના ત્રણ પ્રકાર:—આ મતનું ખંડન કરવા સારૂ લોકપ્રસિદ્ધ પુત્રપ્રાધાન્યનો સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ પુત્રાદિની કવચિત્ પ્રાધાન્યતા હોવા માત્રથી (ઇતાવતા) કાંઈ આત્મા કાંઈનો શેષ (સુખસાધન) થતો નથી. પરંતુ જે જે વ્યવહારમાં જેનું જેનું આત્મત્વ કહેવાય છે, તેનું તેનું ત્યાં ત્યાં પ્રાધાન્ય ગણાય છે. તે અતાવવાને માટે ઉપોદ્ધ્રાત રૂપે આત્માના ત્રણ પ્રકાર કહે છે: (૧) ગૌણાત્મા, (૨) મિથ્યાત્મા, અને (૩) મુખ્યાત્મા. (૩૯).

૧. ગૌણાત્મા:—“ દેવદત્ત સિંહ છે ” એ વાક્યમાં દેવદત્ત અને સિંહની એકતા ખરેખરી નથી, પરંતુ ગૌણ-ગુણકથન માત્ર-છે, કારણ કે તેમની વચ્ચેનો ભેદ છે, અને તે સર્વને ખુદ્દો દેખાય છે. (ઇતયાં: મેદસ્ય માસમાનત્વાત્). તેવી જ રીતે પુત્રાદિની જે મુખ્યાત્મા કહી તે ખરેખરી નથી, પરંતુ ગૌણ છે, કેમકે પિતાના અને પુત્રના આત્માનો ભેદ ખુદ્દો છે. (૪૦).

૨. મિથ્યાત્મા:—સાક્ષી આત્માથી પંચકોશોનો ભેદ છે ખરો, પરંતુ તે ભાસતો નથી-એટલે કે જે કોશ છે તે કોશ રૂપે જૂદા નહીં ભાસતાં આત્મા રૂપે ભાસે છે, માટે એટલે કે ભેદ છે છતાં ભાસતો નથી માટે-કોશોનું આત્મત્મ મિથ્યા રૂપ છે. જેમકે સ્થાણુ (ધાંભલા)ને અધિકારમાં ચોર માની લેવો તે જેમ મિથ્યા છે, તેમ. (૪૧).

૩. મુખ્યાત્મા:—જેમ પુત્ર રૂપ ગૌણાત્માથી પિતાનો ભેદ ભાસે છે, તેવી રીતનો કાંઈ પણ વસ્તુથી સાક્ષી રૂપ આત્માનો ભેદ ભાસતો નથી; તેમ જ જેવી રીતે દેહાદિ મિથ્યાત્માનો સાક્ષીથી ભેદ છે, તેવી રીતનો આત્માનો કાંઈથી ભેદ છે પણ નહીં; કારણ કે જેમ પુત્રાદિ અને દેહાદિને માણસ પોતે પ્રતિયોગી રૂપ છે, તેમ સાક્ષી રૂપ આત્માનો-પોતાનો-કાંઈ પ્રતિયોગી નથી, કેમકે દેહાદિ સર્વ આત્મામા

આરોપિત-કલ્પિત-છે. માટે આત્માથી કાઢતો ભેદ નહીં હોવાથી સાક્ષી રૂપ આત્મા ગૌણાત્મા કે મિથ્યાત્મા નથી. પરંતુ તે દેહ, પુત્ર, વગેરે સર્વનો અંતરાત્મા હોવાથી-સર્વના અંતરાત્મા તરીકે પ્રતીયમાન હોવાથી-મુખ્યાત્મા છે, એમ જાણો. સાક્ષી મુખ્યાત્મા થવાને લાયક છે, કારણ કે સર્વનો અંતરાત્મા છે; જે મુખ્યાત્મા ન હોય તે સર્વાંતર પણ ન હોય, જેમ અહ-કારાદિ. આ કેવલ વ્યતિરેકી દૃષ્ટિ ના છે. (૪૦-૪૨).

આ પ્રમાણે હોવાથી જે જે વ્યવહારમાં જેની-પુત્રાદિની, દેહાદિની, કે સાક્ષીની-આત્મતા યોગ્ય છે, તે વ્યવહારમાં તેનું શેષિત્વ (મુખ્યત્વ), બાકી બધાની શેષતા (ગૌણતા) જાણવી. (૪૩).

ગૌણાત્માનું પ્રાધાન્યત્વ:--મરણ પથારીએ પડેલો પુરૂષ પોતાના ગૃહની રક્ષા વગેરે કાર્યમાં પુત્રભાર્યાદિ રૂપ ગૌણાત્માને જ ઉપયોગમાં લે છે, કેમકે તેના પછી તેઓ જીવવાની આશા રાખે છે. પરંતુ તે કાર્યમાં અવિકારી સાક્ષી રૂપ મુખ્યાત્માને, અથવા મરણ પામવા તૈયાર થયેલા દેહાદિ રૂપ મિથ્યાત્માને પણ કામમાં લેવામાં આવતો નથી. વળી “અધ્યેતા વહ્નિ” એ વાક્યમાં “વહ્નિ” નો અર્થ અગ્નિ હોવા છતાં તે અર્થ લેવાનો નથી, કેમકે અગ્નિ અધ્યેતા હોઈ શકે નહીં. માટે અત્રે અધ્યયન કરતા “વહ્નિ” નામનો બાળક જ સમજવાનો છે. (૪૪-૪૫).

મિથ્યાત્માનું પ્રાધાન્યત્વ:--“હું કૃશ થયો છું, માટે અન્ન-ભક્ષણ વગેરે વડે હું પુષ્ટ થાઉં”, ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં “હું”ને ઠેકાણે અન્નભક્ષણને યોગ્ય દેહ રૂપ મિથ્યાત્મા જ લેવાનો છે, પરંતુ પોતાની પુષ્ટિને માટે પુત્ર રૂપ ગૌણાત્માને યોજવાનો નથી. વળી “તપ કરીને સ્વર્ગમાં જાઉં” એ વ્યવહારમાં કર્તૃ શબ્દ વાચ્ય વિજ્ઞાનમય (જીવ)નું જ આત્મત્વ (પ્રાધાન્યત્વ) ગણવાનું છે, દેહાદિનું નહિ. અને તેટલા જ માટે, એટલે કે આ ઠેકાણે દેહાદિનું આત્મત્વ હોવાથી, દેહના ભોગનો પરિત્યાગ કરી કર્તા-જીવ-ને ઉપયોગી કૃત્તૃચ્છ્યાન્દ્રાય-ણાદિ વ્રત, જેમાં દેહને કષ્ટ થાય છે તે કરવામાં આવે છે. [૪૬-૭].

મુખ્યાત્માનું પ્રાધાન્યત્વ:--પરંતુ જ્યાં “હું મોક્ષ પામું” એવું કહેવામાં આવે છે ત્યાં પુત્રાદિ ગૌણાત્મા, કે દેહ, જીવ, વગેરે મિથ્યાત્માનું પ્રાધાન્યત્વ નથી, પરંતુ શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ મુખ્યાત્માનું

જ પ્રાધાન્યત્વ છે; અને તેટલા માટે તે ઠેકાણે ગુરુશાસ્ત્ર દ્વારા ચિદાત્માનું જ અપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવે છે, તે સિવાય ખીજું કંઈ પણ (અનગ્રહણ, કૃત્યશ્રદ્ધિ વ્રત, વગેરે) કરવામાં આવતું નથી. (૪૮).

જેમ “બૃહસ્પતિ” નામના યજ્ઞમાં બ્રાહ્મણનો જ અધિકાર છે, ક્ષત્રિય વૈશ્યનો નહીં; જેમ “રાજસૂય” નામનો યજ્ઞ કરવામાં ક્ષત્રિય સિવાય ખીજનો અધિકાર નથી; અને જેમ “વૈશ્યસ્તોમ” નામનો યજ્ઞ કરવામાં વૈશ્ય સિવાય અન્ય જાતિનો અધિકાર નથી; તેવી રીતે તે તે વ્યવહારમાં ગૌણ, મિથ્યા, કે મુખ્યાત્માનું પ્રાધાન્યત્વ ઉચિત છે, ખીજનું નહીં. માટે જે વ્યવહારમાં જે (ગૌણાદિ) આત્મા યોગ્ય છે તે વ્યવહારમાં તે પ્રાધાન્ય ભૂત આત્મામાં જ અતિશય પ્રીતિ છે; પરંતુ તેના શેષ (ઉપકારક-સાધન) ભૂત અનાત્મ વસ્તુમાં તો પ્રીતિ માત્ર જ છે. માટે આત્મા અતિ પ્રિય, અને તેનો શેષ [સાધન] પ્રિય છે. બાકીના-એટલે તે તે આત્મા અને તેના શેષ ઉપરાંતના બાકીના-અનાત્મ પદાર્થોમાં અતિશય પ્રેમ નથી, કે પ્રીતિ માત્ર પણ નથી. [૪૯-૫૦].

પદાર્થોના ચાર વિભાગ:—બાકીના અનાત્મ પદાર્થોમાંના કેટલાક, જેવા કે માર્ગમાં પડેલાં તૃણલોષ્ટાદિક, ઉપેક્ષ્ય છે, અને બાકીના જે પોતાને ઉપદ્રવહેતુ છે, જેવા કે વ્યાધિ સર્પાદિ, તે દ્રેષ્ય છે. આ પ્રમાણે ૧. આત્મા, ૨. શેષ (સાધન), ૩. ઉપેક્ષ્ય, અને ૪. દ્રેષ્ય—એ પ્રમાણે પદાર્થોના ચાર વિભાગ છે. તેમાં પણ કયો પદાર્થ કયા વિભાગમાં મૂકવો જોઈએ તેનો કંઈ નિયમ નથી. પરંતુ તે તે પદાર્થના ઉપકારાદિ કાર્ય પ્રમાણે પ્રિયાદિ રૂપતા કહેવાય છે. જેમકે એક જ વ્યાધિ આપણું લક્ષણ કરવાને સંમુખ આવ્યો હોય ત્યારે દ્રેષ્ય થાય છે; તે જ વ્યાધિ જો પરાક્રમુખ થઈને ચાલ્યો જાય તો ઉપેક્ષ્ય થાય છે; અને જો લાલન કરવાથી સ્વાનુકૂલ થાય તો વિનોદનું સાધન (શેષ રૂપ) થઈ પ્રિય બને છે. માટે વ્યક્તિ ઉપરથી પ્રિયાદિ રૂપતા સિદ્ધ થતી નથી, પરંતુ લક્ષણ ઉપરથી વ્યવસ્થા થાય છે. અને તે લક્ષણ ૧. આનુકૂલ્ય, ૨. પ્રાતિકૂલ્ય, અને ૩. દ્વયાભાવ છે—એટલે કે અનુકૂલત્વ પ્રિયનું લક્ષણ છે, પ્રતિકૂલત્વ દ્રેષ્યનું લક્ષણ છે, અને અનુકૂલત્વ અને પ્રતિકૂલત્વ એ બંનેના જે અભાવ તે ઉપેક્ષ્યનું લક્ષણ છે. માટે સિદ્ધ થાય છે કે (૧) આત્મા પ્રેમાન (અતિ પ્રિય) છે, (૨) શેષ-સાધનભૂત

પદાર્થ-પ્રિય છે, અને શેષથી બાકી રહેલા બધા પદાર્થો-તૃણાદિ અને વ્યાધ્રાદિ (૩) ઉપેક્ષ્ય, અને (૪) દ્વેષ્ય છે. આ ચાર પ્રકાર સિવાયની બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. વળી યાગ્યવલ્ક્યનો મત પણ આવે જ છે. (૫૧-૫૫).

પુરૂષવિધિ બ્રાહ્મણના પ્રમાણથી આત્માની પ્રિયતમતા-સિદ્ધિ:—આ પ્રમાણે યાગ્યવલ્ક્ય ઋષિના મૈત્રેયી બ્રાહ્મણના પ્રમાણ વડે આત્માની પ્રિયતમતા સિદ્ધ કરી હવે પુરૂષવિધિ બ્રાહ્મણના “તદેત્રેયઃ પુત્રાત્રેયો વિત્તાત્રયોઽન્યસ્માત્સર્વસ્માદન્તરતરં યદ-યાત્મા” આ પ્રમાણથી તે સિદ્ધ કરે છે. (૫૬-૭૨)

ઉપર કહેલી બીજી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે પુત્રથી, ધનથી, તથા અન્ય સર્વ પદાર્થોથી જે આન્તર તત્ત્વ છે તે જ આત્મતત્ત્વ પ્રેયઃ (અતિપ્રિય) છે. તેથી શ્રુતિના અર્થના પર્યાયોચન રૂપ વિચારદષ્ટિ વડે એમ જ માલમ પડે છે કે સાક્ષી જ મુખ્યાત્મા છે, બીજા (પુત્રાદિ) નહીં. માટે અન્નમયાદિ પાંચ કોશોને આત્માથી પૃથક્ કરી અંતઃસ્થિત આત્માનો અનુભવ (વિચારણા) કરવાથી નીચે કહ્યા પ્રમાણેનો જે આત્મા જાણવામાં આવે છે તે જ મુખ્યાત્મા છે, બીજો નહીં. તે આન્તરતત્ત્વ-મુખ્યાત્મા-કોણ અને કેવો છે તે નીચે પ્રમાણે:—

જાગરસ્વપ્નસુપ્તીનામાગમાપાયભાસનમ્ ।

યતો ભવત્યસાવાત્મા સ્વપ્રકાશચિદાત્મકઃ ॥ ૫૮ ॥

જાગ્રત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓનું ઉત્તરોત્તર જે આવું અને જવું થાય છે તેની પ્રતીતિ જે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાક્ષીથી થાય છે તે જ સ્વપ્રકાશ ચિદ્રૂપ આત્મા છે. અને તે જ આત્મા મુખ્યાત્મા છે. (૫૫-૫૮).

આ અન્તરાત્મા અન્નમયાદિ કોશો વગેરે પ્રિય વસ્તુઓથી કેવી રીતે પ્રેમાન્ છે તે શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેમાં કહ્યા પ્રમાણે સાક્ષા આત્માથી અતિરિક્ત પ્રાણથી ધન સુધીના સર્વ શેષ (સાધનરૂપ) પદાર્થો ન્યૂનાધિક આત્માની સમીપ છે, અને ન્યૂનાધિક આન્તરત્ત્વ વાળા છે; અને તે સમીપતાની અધિકતા પ્રમાણે તેઓ ઉત્તરોત્તર વધારે પ્રિય છે. જેમ ધન કરતાં પુત્ર આત્માની વધારે નજીક હોવાથી તે [પુત્ર] ધન કરતાં વધારે પ્રિય છે, માટે બળતા ઘરમાં પુત્ર રહી ગયો હોય તો સર્વ ધન આપીને પુત્રને બચાવવા પ્રયત્ન

કરવામાં આવશે, પરંતુ પોતે તેમાં પેસશે નહિ. પુત્રથી વધારે નજીક પોતાનો દેહ [પિણ્ડ] છે, તેથી સ્વદેહની રક્ષા કરવાને દુકાળાદિ વખતે કદાપિ પુત્ર પણ આપી દેવામાં આવે. શરીર કરતાં ઇંદ્રિય આન્તર હોવાથી આત્માની વધારે નજીક છે, તેથી તે વધારે પ્રિય છે; માટે શરીરના તાડનાદિની પીડા સહન કરીને પણ ઇંદ્રિયને બચાવીશું. ઇંદ્રિયોથી આન્તર પ્રાણ હોવાથી તે ઇંદ્રિયો કરતાં આત્માની વધારે સમીપ હોવાથી તેના કરતાં વધારે પ્રિય છે; તેથી મરણ પ્રસંગ આવતાં પ્રાણ બચતો હોય તો કાંઈ ઇંદ્રિયની હાનિ પણ કબુલ રાખવામાં આવશે. અને જો શરીરમાં અતિશય દરદ થતાં તે અસહ્ય થઈ પડે, તો આત્માના સુખની ખાતર વહાલા પ્રાણનો પણ ત્યાગ કરી મરવા ઇચ્છે છે, કારણ કે પ્રાણથી પણ પ્રિય આત્મા છે. તેથી આત્મા સર્વ કરતાં અતિ પ્રિય હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. (૬૦).

આ પ્રમાણે આત્માનું પ્રિયતમત્વ પ્રમાણ સિદ્ધ હોવા છતાં પણ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના વિવાદનો નિવેડો કરવાને માટે શ્રુતિમાં તે વિવાદ દર્શાવ્યો છે. પરંતુ શ્રુતિમાં તો આત્મા પ્રેયાન્-આત્મા અતિપ્રિય છે-એવો જ નિર્ણય છે. છતાં જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો જે વિવાદ છે તે એ છે કે જ્ઞાની કહે છે કે અન્ય દરેક દૃશ્ય પદાર્થથી આત્મા એકલો જ પ્રેયાન્ (અતિપ્રિય) છે, જ્યારે અજ્ઞાની કહે છે કે પુત્રાદિ જ પ્રેયાન્ છે, સાક્ષી તો દૃશ્ય પદાર્થોનો ભોગ ભોગવવાને માટે (इमं भोक्तुं) પુત્રાદિના સાધન રૂપ છે. (इमं भोक्तुं साक्षी). અજ્ઞાની પ્રતિવાદી તથા શિષ્ય આત્માથી અન્ય સર્વ પદાર્થને અતિ પ્રિય માને છે, આત્માને નહીં છતાં સિદ્ધાન્તી (જ્ઞાની) બનેને એક જ જાતનો ઉત્તર આપી એકને [શિષ્યને] બોધ આપે છે, અને બીજાને (અજ્ઞાની પ્રતિવાદીને) શાપ આપે છે. તે બોધ શાપ નીચે પ્રમાણે છે. જ્ઞાની દરેકને જવાબ આપે છે કે “તું જે પુત્રાદિને પ્રિય માગે છે તે સ્વવિનાશથી તને રડાવશે-દુઃખ આપશે”. (प्रियं त्वां रोत्स्यति). પરંતુ શિષ્યને વિવેક હોવાથી તે પુત્રાદિના નીચે કહેલા દોષનો વિચાર કરી તેનું દુષ્ટત્વ સમજી જાય છે. તે દોષ એ છે કે જ્યાં સુધી માતાપિતાને પુત્ર પ્રાપ્ત થયો નથી, ત્યાં સુધી તેમને અપ્રસિદ્ધિનું દુઃખ થાય છે. જો કદાપિ પુત્રનો ગર્ભવાસ થયો તો ગર્ભપાત થશે. કે જન્મ થતાં નષ્ટ થશે કે કેમ, તેવો ભય ઉત્પન્ન થાય છે. કદાપિ બાધ રહિત જન્મ થયો તો તેને નાનપણમાં જ ગ્રહ રોગાદિ પીડા કરશે કે કેમ તેની ચિંતા થાય છે.

કદાપિ નાનપણમાં અહ રોગાદિ ન થતાં તે કુમારાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો તો તે મૂર્ખ રહેશે કે કેમ ? ઉપનયન સંસ્કાર કરાવ્યો તો તે વલ્લા પ્રાપ્ત કરશે કે નહીં ? લગ્ન થયું અને યુવાવસ્થાએ પહોંચ્યો તો તે લગ્ન થશે કે નહીં ? લગ્ન થયું અને યુવાવસ્થાએ પહોંચ્યો તો તે પરસ્ત્રીગમન કરશે કે કેમ ? અને કદાપિ એક પત્નીવૃત્ત પાળી કુટુંબી થયો તો તે પૈસે દરિદ્ર રહેશે કે કેમ ? અને કદાપિ ધનવાન થયો તો રખેને તે મરી જશે-એવી એવી ચિંતા થાય છે. માટે માતા પિતાના દુઃખનો અંત નથી. એવો વિચાર કરી શિષ્ય પુત્રાદિ ઉપરની પ્રીતિને છોડી દઇને પોતાનો આત્મા પરમ પ્રીતિનું સ્થાન છે એવો નિશ્ચય કરી અહોનિશ નિઃજાત્માનું ચિંતન કરે છે (૬૧-૬૮).

તાત્પર્ય કે જ્ઞાનીએ શિષ્યને આ ઉત્તરથી એમ કહ્યું કે તું જે પુત્રાદિને પ્રિય માને છે તે પ્રિય રૂપ નથી, પરંતું દુઃખ રૂપ છે, એમ વિવેકથી જાણ, એવી આશીર્ આપી. અને તે પ્રમાણે વિચારવાથી શિષ્યને બોધ થયો. પરંતુ “ પ્રિયં ત્વાં રોત્સ્યતિ ” એ જ ઉત્તરથી, અજ્ઞાની પ્રતિપક્ષીએ “ પુત્રાદિનું પ્રિયત્વ કદાપિ નહીં છોડું ” એવો દુરામહ કરી, તથા સામાના કહેવાનું ગમે તે રીતે ખડન કરીશ, એ પ્રકારે બ્રહ્મ ઉપર વિદ્રેષ કરી, પોતાનો પક્ષ નહીં છોડવાથી, જ્ઞાનીએ તેને શ્રાપ દીધો કે તેને નરકપ્રાપ્તિ થશે તથા તિર્યગાદિ બહુ યોનિઓમાં અનેક જન્મ પ્રાપ્ત કરી ઇષ્ટવિયોગ તથા અનિષ્ટ-પ્રાપ્તિ રૂપ બહુ દોષ પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રમાણે એક જ વાક્ય વડે શિષ્યને ઉપદેશ મળ્યો, અને પ્રતિવાદીને શાપ થયો. તેનું કારણ એ કે બ્રહ્મને જાણનાર (બ્રહ્મજ્ઞાની) બ્રહ્મરૂપ હોવાથી જાતે જ ઇશ્વર રૂપ છે. તેથી તેમણે (ઇશ્વરે)દરેકના પ્રતિ જે અભિપ્રાયથી જે ઉત્તર કહ્યો તેને દરેકને તે પ્રમાણે ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થયું, કારણ કે સમનન્તર શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “ ઈશ્વરોઽહં તથૈવ સ્યાત્ ”-તત્ત્વવેતા કહે છે કે હું ઇશ્વર છું, મારા કહેવા પ્રમાણે યાઓ-તે શ્રુતિને અનુસરીને તે જ પ્રમાણે થાય છે એમ કહે છે. (૬૯-૭૦).

પરંતુ અનાત્મ વસ્તુને જે અજ્ઞાની પ્રિય માને છે તેથી બીજો જે શિષ્ય એક ઉત્તમ આત્માને જ અતિ પ્રિય જાણી સદા તેનું સેવન-સ્મરણ-કરે છે, તેના પ્રતિ આ આત્મા કદાપિ નષ્ટ પામતો નથી, પરંતુ સદા આનન્દ રૂપે ભાસે છે. માટે પુરૂષવિધ બ્રાહ્મણના પ્રમાણથી પણ “આત્મા પ્રેયાન્” એ વાત સિદ્ધ થાય છે [૫૬-૭૧].

આ પ્રમાણે શ્લોક ૬ થી ૭૧ માં “આત્મા પરમ પ્રિય-પ્રિયતમ-છે, એટલે કે પરમ પ્રેમનું સ્થાન (પરપ્રેમાસ્પદ) છે,” એમ સિદ્ધ કર્યું.

૩. આત્માની પરમાનન્દરૂપતા. ૭૨-૭૯.

આત્માને પ્રિયતમ-પરમ પ્રેમાસ્પદ-સિદ્ધ કરી હવે આત્મા પરમ આનન્દ રૂપ છે એમ કહે છે. (૭૨-૭૯.)

આત્મા પરમ પ્રેમનું સ્થાન, (આસ્પદ) હોવાથી પરમ આનન્દ રૂપ છે. આત્મા પરમાનન્દરૂપ: નિરતિશયપ્રેમવિષયત્વાત્ । ય: પરમાનનન્દરૂપો ન ભવતિ સ નિરતિશયપ્રેમવિષયો ન ભવતિ યથા ઘટાદિ:। આત્મા પરમાનન્દરૂપ છે, કેમકે તે નિરતિશય પ્રેમનો વિષય છે, એટલે કે તેનાથી વિશેષ પ્રેમ ખીજી કોઈ વસ્તુ ઉપર થતો નથી; જે પરમાનન્દરૂપ ન હોય, તે નિરતિશય પ્રેમનો વિષય થઈ શકે નહીં, જેમ ઘટાદિ નથી. આ કેવળ વ્યતિરેકી દૃષ્ટાન્ત છે; કેમકે તેના અન્વયનું દૃષ્ટાન્ત જ નથી, કારણ કે આત્મા ઉપર જે પ્રેમ છે તેવો પ્રેમ ખીજા કશામાં જોવામાં આવતો નહોતો હોવાથી તેના જેવું દૃષ્ટાન્ત (અન્વય દૃષ્ટાન્ત) આપી શકાય તેમ નથી. આત્મા પરમાનન્દરૂપ છે તે વાતને પુષ્ટિ આપવાને પ્રીતિની વૃદ્ધિ થતાં સુખની વૃદ્ધિ થાય છે એવું સાર્વભૌમાદિ ૧૧ જાતના આનંદમાં જોવામાં આવે છે—મતલબ કે એક કરતાં ખીજો વધારે સુખી, ત્રીજો તેથી વધારે સુખી, એ પ્રમાણે ચઢતાં આખરે આત્મા સૌથી વધારે સુખનો વિષય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જેમ સાર્વભૌમ રાજાને સર્વ ભોગ પ્રાપ્ત થયેલા હોવાથી પોતે તૃપ્ત થઈ સુખી થાય છે, છતાં તેને ગંધર્વના આનંદની ઇચ્છા રહે છે. તેથી ગંધર્વનો આનંદ વધારે છે. ગંધર્વ કરતાં દેવગંધર્વનો આનંદ વધારે છે; તેનાથી વધારે પિતૃલોકનો છે; તેથી વધારે આજ્ઞાન દેવનો છે; તે કરતાં વધારે કર્મ દેવતાનો છે; તે કરતાં વધારે યમાદિ દેવોનો; તેથી વધારે દેવોના રાજા ઇન્દ્રનો; તેનાથી વધારે દેવોના ૩૩ જૂઠ્ઠાસ્પતિનો; તેનાથી વધારે વિરાટ (સ્થૂલ સૃષ્ટિ અભિમાની) પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા-નો; અને તેનાથી વધારે સૂક્ષ્માત્મા બ્રહ્મા (સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ અભિમાની)નો આનંદ છે. પરંતુ આ સૂક્ષ્માત્માના આનંદ કરતાં પણ અધિક આનંદ બ્રહ્માનાનો છે—આત્માનંદનો—આનન્દરૂપ આત્માનો—છે. (૭૨).

શંકા:—જો ચૈતન્ય-ચૈતનતા-ની પેઠે આનન્દ પણ આત્માનો

સ્વભાવ (સ્વરૂપ) હોય તો સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિઓમાં જેમ ચિત્તિ (ચેતન) ચિદાભાસ રૂપે પ્રકટ થાય છે, તેમ આનન્દ પણ થવો જોઈએ. પરંતુ તે તો થતો નથી ?

ઉત્તર:—આવી શંકા ધટતી નથી, કેમકે જેમ દીપ્તો સ્વ-ભાવ (સ્વરૂપ) હિંચુતા અને પ્રકાશ રૂપ છે; છતાં તેનો પ્રકાશ બધા ધરમાં વ્યાપે છે, પણ હિંચુતા વ્યાપતી નથી; તેવી રીતે વૃત્તિઓમાં ચેતન વ્યાપે છે, પરંતુ આનન્દ વ્યાપતો નથી. વળી જેવી રીતે એક જ દ્રવ્યમાં સાથે રહેનારા ગંધ, રૂપ, રસ, સ્પર્શમાંના એક જ ગુણ અકેડી ઈન્દ્રિયથી ગૃહણ કરી શકાય છે, બીજો નહીં; તેવી રીતે ચિત્ત અને આનન્દમાંનું ચિત્ત જ એકલું બાસે છે. જો તું એવી શંકા કરતો હોય કે ચિત્ત અને આનન્દ તો ભિન્ન નથી, પરંતુ ગંધાદિ તો એક બીજાથી ભિન્ન છે; તો અમે પૂછીએ છીએ કે તે ચિત્ત અને આનન્દનો અભેદ સાક્ષીમાં છે કે બીજા કોઈમાં છે, ને કહો. જો એમ કહો કે ચિત્ત અને આનન્દ સાક્ષીમાં અભિન્ન છે, તો પુષ્પમાં રહેલા ગંધ, રૂપ, વગેરે પણ અભિન્ન છે, કેમકે એકને છોડીને બીજાને ગ્રહણ કરવાનું અશક્ય છે. જો એમ કહેશો કે ઇન્દ્રિયોના ભેદ વડે ગંધાદિનો પણ ભેદ જાણવામાં આવે છે; તો સાત્ત્વિકી, રાજસી અને તામસી વૃત્તિઓના ભેદ વડે ચિત્ત અને આનન્દનો ભેદ પણ જોવામાં આવે છે. શુભ કર્મથી પ્રાપ્ત કરેલા સાત્ત્વિકી વૃત્તિ નિર્મલ હોવાથી તેમાં ચિત્ત અને આનન્દનું એક્ય જોવામાં આવે છે, પરંતુ રાજસી વૃત્તિ મલીન હોવાથી તેમાં આનન્દનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી, ફક્ત ચિત્તનું જ પડે છે. તેથી તેમાં આનન્દ જોવામાં આવતો નથી. દાખલા તરીકે જેમ આમલીનું ફળ (તિંતિણી) ધણું ખાટું હોવા છતાં જ્યારે તેમાં મીઠું ભેળવવામાં આવે છે, ત્યારે ખટાશ ધણે ભાગે ઢંકાઈ જવાથી થોડી ખટાશ લાગે છે; તેમ વૃત્તિમાં રજોગુણ બળવાથી આનન્દ ઢંકાઈ જાય છે, અને ફક્ત ચિત્ત બાસે છે. માટે સર્વ વૃત્તિઓમાં આનન્દ જોવામાં આવતો નથી. તેથી આત્માના પરમ આનન્દ સ્વરૂપ વિશે શંકા લાવવાનું કારણ નથી. (૭૩-૭૯).

૪. જ્ઞાન અને યોગનું ફળ. ૮૦-૮૯.

હવે આ પ્રકરણમાં કહેલા જ્ઞાનમાર્ગનું, અને ગયા (૧૧ મા) પ્રકરણમાં કહેલા યોગ માર્ગનું ફળ એક જ છે તે કહે છે. (૮૦-૮૯).

શંકા:—આત્મા પરમ પેમાસ્પદ-પ્રિયતમ-છે તે કારણથી આત્માની પરમાનંદરૂપતા, જાણુ'તમા અને મિથ્યાત્માથી તથા પ્રિય, ઉપેક્ષ્ય અને દ્વેષ્ય વસ્તુઓથી ભુતી કરીને (વિવેક્તું) ભલે જાણુવામાં આવે. પરંતુ તેથી આ વિવેક (જ્ઞાનમાર્ગ) કંઈ મુક્તિનું સાધન બનતું નથી, કેમકે મુક્તિનું સાધન તો તમે અપરોક્ષ જ્ઞાન દ્વારા યોગને કહ્યું છે.

ઉત્તર:—મુક્તિનું સાધન તો બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન છે, અને જે અપરોક્ષ જ્ઞાન યોગથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ જ્ઞાન-વિવેક (જ્ઞાનમાર્ગ)થી પણ પ્રાપ્ત થાય છે એમ અમારું કહેવું છે. તેથી તે અપરોક્ષ જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે અમે પહેલા અધ્યાયમાં યોગ કહ્યો છે. તેવી જ રીતે આ બીજા અધ્યાયમાં કહેલા જાણુ, મિથ્યા, અને મુખ્યાત્માના વિવેક દ્વારા પંચકોશનો વિવેક કરવાથી (જ્ઞાનમાર્ગથી) પણ મુક્તિનું સાધન જે બ્રહ્મજ્ઞાન તે પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું પ્રમાણ પણ “યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ॥” છે. માટે યોગી અને વિવેકીને મોક્ષ નામનું એક જ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના બે માર્ગ-જ્ઞાનમાર્ગ અને યોગમાર્ગ-કહ્યા, તેનું કારણ અધિકારીઓની વિચિત્રતા છે. કોષક અધિકારીને યોગ અસાધ્ય છે, અને કોષ કોષને જ્ઞાનનિશ્ચય અસાધ્ય છે. તેનો વિચાર કરીને ઇશ્વરે બે માર્ગ કહ્યા છે. (૮૦-૮૩).

શંકા:—યોગ ધણા જ પ્રયત્ન વડે સાધ્ય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગ સાધવો, પ્રયત્ન વિના સુલભ છે. તો જ્ઞાન કરતાં યોગમાં કંઈક વિશેષતા હોવી જોઈએ. માટે તે બતાવો.

ઉત્તર:—આ વિશેષતા તમે કેવા પ્રકારની પૂછો છો? (૧) અપરોક્ષજ્ઞાનજનકત્વ રૂપી, કે (૨) રાગદ્વેષાદિની નિવૃત્તિ થવા રૂપી, કે (૩) દ્વૈતની અનુપલબ્ધિ રૂપી? જે જ્ઞાન સંબંધી કહેતા હો તો બંને માર્ગથી જ્ઞાન તો સરખું જ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ને કારણથી યોગમાં કોઈ વિશેષતા નથી. વળી યોગી અને વિવેકીને રાગદ્વેષાદિનો અભાવ પણ સરખો છે; કારણ કે “આત્મા પ્રેમાન્ છે” એવું જાણનારને વિષયોમાં પ્રીતિ નહીં હોવાથી-રાગહેતુ જે અનુકૂલતાનું જ્ઞાન છે તેનો અભાવ હોવાથી-તેને રાગ હોતો નથી; અને પ્રતિકૂળતાના જ્ઞાનનો પણ અભાવ હોવાથી તેને દ્વેષ પણ રહેતો નથી. જે તું એમ કહેતો હોય કે વ્યવહાર દશામાં

દેહાદિને ઉપદ્રવ કરનાર સર્પાદિ ઉપર વિવેકીને દ્વેષ થાય છે, તો તે યોગી અને વિવેકીને સરખો જ હોય.જો સર્પાદિ ઉપર દ્વેષ કરનારને યોગી જ નહીં કહેવો. જોઈએ એમ તું કહેતો હોય, તો તેવા દ્વેષ-કર્તાને (તાદૃશઃ) વિવેકી પણ કહેવાય નહીં. હવે દ્વૈતાદર્શન સંબંધી તું એમ કહેતો હોય કે વિવેકીને દ્વૈત જોવામાં આવે છે, પરંતુ યોગીને તો દ્વૈત જોવામાં આવતું નથી, તો અમે કહીએ છીએ કે વ્યવહાર દશામાં તો જાનેને દ્વૈતનું જ્ઞાન તો સરખું જ છે. પરંતુ જેમ યોગીને સમાધિમાં દ્વૈતનું દર્શન રહેતું નથી, તેમ વિવેકી પણ જ્યારે શ્રુતિયુક્તિ વડે અદ્વૈતતત્ત્વનો વિવેક કરે છે તે વખતે-જ્ઞાન-દશામાં-તેને દ્વૈતદર્શન થતું નથી. આ અદ્વૈતવિવેચન અદ્વૈતાનન્દનામના ત્રીજા અધ્યાયમાં (૧૩ મા પ્રકરણમાં) કરવામાં આવશે. માટે આ (૧૨ મા) અધ્યાયમાં કહેલું સર્વ અતિમંગલ છે એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે. (૮૪-૮૮).

માટે જે વિવેકી પુરુષ સદા નિજનન્દને જુએ છે, અને અખિલ (જગત) ને જોતો જ નથી, તેવો પુરુષ વાસ્તવિક રીતે યોગી જ છે:—

સદા પश्यन्निजानन्दमपश्यन्निखिलं जगत् ।

अर्थाद्योगीति चेत्तर्हि संतुष्टो वर्धतां भवान् ॥ ૮૯ ॥

આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને યોગનું એક જ ફળ છે, એમ સિદ્ધ કર્યું. (૮૦-૮૯).

૫. આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૯૦.

“અજ્ઞાનન્દ” નામના ગ્રંથના આ ત્રીજા અધ્યાયમાં (૧૨ મા પ્રકરણમાં) મંદ બુદ્ધિવાળા જ્ઞાસુનો અનુગ્રહ કરવાને માટે આત્માનન્દનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. એ આ અધ્યાયનું તાત્પર્ય છે. (૯૦).

૧૨ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

બ્રહ્માનન્દે અદ્વૈતાનન્દપ્રકરણમ્ ॥૧૩॥

મૂલાર્થ.

અદ્વૈતાનન્દ.

૧. જગત્ની ઉત્પત્તિનું કારણ-અદ્વૈતાનન્દ. ૧-૫.

યોગાનન્દઃ પુરોક્તો યઃ સ આત્માનન્દ ઇષ્યતામ્ ।

કથં બ્રહ્મત્વમેતસ્થ સદ્વ્યસ્યેતિ ચેચ્છ્રુણુ ॥ ૧ ॥

તમે ઉપર (૧૧ મા પ્રકરણમાં) જે યોગાનન્દ કહ્યો તેને જાણે આત્માનન્દ તરીકે જાણો. પરંતુ તે સદ્વ્ય-અનેક રૂપ થયેલો -આત્માનન્દ અદ્વૈત (દ્વૈતરહિત) બ્રહ્મ રૂપી રીતે કહેવાય ? (૧).

આકાશાદિસ્વદેહાન્તં તૈત્તિરીયશ્રુતીરિતમ્ ।

જગન્નાસ્ત્યન્યદાનન્દાદદ્વૈતબ્રહ્મતા તતઃ ॥ ૨ ॥

આનન્દાદેવ તજ્જાતં તિષ્ઠત્યાનન્દ એવ તત્ ।

આનન્દ એવ લીનં ચેત્યુક્તાનન્દાત્કથં પૃથક્ ॥ ૩ ॥

કુલારાદ્દટ ઉત્પન્નો ભિન્નશ્ચેતિ ન શંક્યતામ્ ।

મૃદ્વદેષ ઉપાદાનં નિમિત્તં ન કુલારવત્ ॥ ૪ ॥

સ્થિતિર્લયશ્ચ કુમ્ભસ્ય કુલાલે સ્તો ન હિ ક્વચિત્ ।

દૃષ્ટૌ તૌ મૃદિ તદ્વત્સ્યાદુપાદાનં તયોઃ શ્રુતેઃ ॥ ૫ ॥

“ આકાશાદિથી સ્થૂલ દેહ પર્યંત સકળ જગત્ આત્મા (માયા વિશિષ્ટ ઇશ્વર) માંથી ઉત્પન્ન થયું છે ” એવું તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહેલું જગત્ તે જગત્ના કારણ આત્માનન્દથી જૂદું નથી. માટે તે આત્માનન્દ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે. (૨). વળી “ આ ભૂતમાત્ર આનન્દ-માંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, આનન્દમાં જ તેની સ્થિતિ છે, અને આનન્દમાં જ તેનો લય થાય છે ” એવી પણ શ્રુતિ હોવાથી આ જગત્ આનન્દ (આત્માનન્દ-બ્રહ્માનન્દ) થી જૂદું નથી. (૩). કુલાલે (કુંભારે) ઉત્પન્ન કરેલો તટ કુંભારથી જૂદો છે, તે આવૃત્ત કમ

પણ શંકા કરવી નહિ. પરંતુ માટી (મૃદ્ધ) જેમ ઘટનું ઉપાદાન કારણ છે, તેમ માયાવિશિષ્ટ આત્માનન્દ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે, કુંભારની પેઠે (એકલું) નિમિત્ત કારણ નથી. (૪). જેમ ઘટની સ્થિતિ અને તેનો લય કુંભારમાં નથી, પરંતુ મૃદ્ધમાં જોવામાં આવે છે, અને તેથી મૃદ્ધ ઘટનું ઉપાદાન કારણ છે; તેમ જગતની સ્થિતિ અને લય આનન્દમાં હોવાથી તે આનન્દ રૂપ આત્મા જગતનું ઉપાદાન કારણ છે. (૫).

૨. ઉપાદાન કારણના ત્રણ પ્રકાર, અને જગતને કલ્પનાર માયાશક્તિ. ૬-૧૦.

उपादानं त्रिधा भिन्नं विवर्ति परिणामि च ।
 आरम्भकं च तत्रान्त्यौ न निरंशेष्वकाशिनौ ॥ ६ ॥
 आरम्भवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिरे ।
 तन्तोः पटस्य निष्पत्तेर्भिन्नौ तन्तुपटौ खलु ॥ ७ ॥
 अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता ।
 स्यात्क्षीरं दधि मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा ॥ ८ ॥
 अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पवत् ।
 निरंशेष्यस्त्यसौ व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात् ॥ ९ ॥

ઉપાદાન ત્રણ પ્રકારનું છે:- ૧. વિવર્તિ, ૨. પરિણામિ, અને ૩. આરંભક. તેમાંના છેલ્લાં બે અવયવરહિત-આપક-વસ્તુમાં હોઇ શકે નહીં. (૬) આરંભવાદીઓ (વૈશેષિક, ગૌતમ, વગેરે) કહે છે કે અનેક વસ્તુમાંથી તેનાથી જૂદી જ બીજી એક વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે; એમ કહેવાનું કારણ કે અનેક તંતુમાંથી તેનાથી ભિન્ન પટની ઉત્પત્તિ થયેલી જોવામાં આવે છે. તંતુ અને પટ ભિન્ન છે કેમકે પરિણામ તરીકે પટ જૂદું છે. તેમજ પટ ટાંદ ખાળે છે, એ વગેરે જૂદી ક્રિયાવાળું હોવાથી પણ તંતુથી જૂદું છે. (૭). પરિણામવાદી (વદ્ધલ, સાંખ્ય વગેરે) નો મત એવો છે કે એક જ વસ્તુ પોતાની પૂર્વાવસ્થાને ત્યાગ કરીને બીજી જ અવસ્થા ધારણ કરે તેનું નામ પરિણામ છે, જેમ દુધ દહીં રૂપ થાય છે, માટી કુંભ રૂપ, સુવર્ણ ધરાણા રૂપ થાય છે. (૮).

વિવર્તવાદ એવો છે કે એક વસ્તુનું સ્વરૂપ અદ્વૈત્યા વિના જ તેનું બીજું વસ્તુ રૂપે દેખાવું તેને વિવર્ત કહે છે, જેમ રજજીનું સર્પ રૂપે દેખાવું. આ વિવર્ત નિરંશ આકાશમાં કઢેયાનું તળીડું તથા નીલ રૂપની કલ્પના કરેલી હોવાથી જોવામાં આવે છે. (૯).

તતો નિરંશ આનન્દે વિવર્તો જગદિષ્યતામ્ ।

માયાશક્તિઃ કલ્પિકા સ્યાદૈન્દ્રજાલિકશક્તિર્ ॥ ૧૦ ॥

માટે ગગનની પેઠે આત્માનન્દ નિરંશ હોવા છતાં આ જગત્ તેના વિવર્ત રૂપ છે એમ જણા. અને ઐન્દ્રજાલિક (મદારી) ની શક્તિની પેઠે આ જગત્ની કલ્પના કરનાર માયાશક્તિ છે. (૧૦).

૩. માયાશક્તિનું સ્વરૂપ-અનિર્વચનીયત્વ. ૧૧-૩૧.

શક્તિઃ શક્તાત્પૃથક્નાસ્તિ તદ્વદ્દષ્ટેર્ન ચાભિદા ।

પ્રતિબન્ધસ્ય દૃષ્ટત્વાચ્છત્ત્યભાવે તુ કસ્ય સઃ ॥ ૧૧ ॥

શક્તેઃ કાર્યાનુમેયત્વાદકાર્યે પ્રતિબન્ધનમ્ ।

જ્વલતોગ્રેરદાદે સ્યાન્મત્રાદિપ્રતિબન્ધતા ॥ ૧૨ ॥

પ્રશ્નઃ—શક્તિનું સ્વરૂપ શું છે ? ઉત્તરઃ—શક્તિ શક્તિવાળાથી જૂદી નથી, કેમકે જૂદી દેખાતી નથી, જેમ અગ્નિની શક્તિ અગ્નિથી જૂદી જોવામાં આવતી નથી. વળી શક્તિ અગ્નિ રૂપ પણ નથી (ન અભિદા), કેમકે મણિ મંત્રાદિથી તે શક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે; જો શક્તિ ન હોય તો પ્રતિબંધ કેનો થાય ? (૧૧). (શક્તિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતી નથી, પરંતુ) તેના કાર્યથી તેનું અનુમાન થવું હોવાથી જ્યારે તે કાંઈ પણ કાર્ય કરી ન શકે ત્યારે તેને પ્રતિબંધ થયો છે એમ જાણવું; જેમ બળતો અગ્નિ બાળી શકે નહિ તો જાણવું કે તેને મંત્રાદિ પ્રતિબંધ લાગેલો છે. (હાલમાં તા. ૨૮-૧૦-૧૬ ના રોજ મુંબાઈમાં ચોપાટી ઉપર એક ફકારે બળતા અગ્નિની દાહક શક્તિને મંત્ર વડે રોકી હતી). (૧૨).

દેવાત્મશક્તિં સ્વગુર્ણૈર્નિગૂઢાં મુનયોઽવિદન્ ।

પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધા ક્રિયાજ્ઞાનબલાત્મિકા ॥ ૧૩ ॥

इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाब्रवीत् ।

सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम् ॥ ૧૪ ॥

શ્વેતાશ્વતરોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે, એક વખત જગત્નું કારણ શોધવા ધ્યાનપરાયણ થયેલા મુનિઓએ જગતના કારણ તરીકે પરમાત્મા (ઇશ્વર) ની માયા રૂપ શક્તિને પોતાના કાર્ય રૂપ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરોમાં અત્યંત છુપાએલી સાક્ષાત્ જોઇ. તે ઉત્કૃષ્ટ (પરા) શક્તિ વિવિધ પ્રકારની છે, અને તેનું સ્વરૂપ ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન, અને બલ (ઇચ્છાશક્તિ) છે. (૧૩). એ પ્રમાણે વેદનાં વચનો છે. અને વસિષ્ઠજીએ પણ યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે પરબ્રહ્મ નિત્ય, આપૂર્ણ, અને અદ્વય છે, અને તે સર્વ શક્તિમાન છે. (આ બ્રહ્મનું સોપાધિક સ્વરૂપ છે). (૧૪).

યયોલ્લસતિ શક્ત્યાસૌ પ્રકાશમધિગચ્છતિ ।

ચિચ્છક્તિર્બ્રહ્મણો રામ શરીરેષૂપલભ્યતે ॥ ૧૫ ॥

સ્પન્દશક્તિશ્ચ વાતેષુ દાઢર્યશક્તિસ્તથોપલે ।

દ્રવશક્તિસ્તથામ્ભઃસુ દાહશક્તિસ્તથાનલે ॥ ૧૬ ॥

શૂન્યશક્તિસ્તથાકાશે નાશશક્તિર્વિનાશિનિ ।

યથાળ્ડેઽન્તર્મહાસર્પો જગદસ્તિ તથાત્મનિ ॥ ૧૭ ॥

ફલપત્રલતાપુષ્પશાલ્લાદંડપૂલવાન ।

નનુ વીજે યથા વૃક્ષસ્તથેદં બ્રહ્મણિ સ્થિતમ્ ॥ ૧૮ ॥

કચિત્કાશ્ચિત્કદાચિચ્ચ તસ્માદુચ્યન્તિ શક્તયઃ ।

દેશકાલવિચિત્રત્વાત્ક્રમાતલાદિવ શાલયઃ ॥ ૧૯ ॥

જ્યારે જ્યારે જે શક્તિ વડે (યયા) બ્રહ્મ વિકારને પામે છે, ત્યારે ત્યારે તે (અસૌ) શક્તિ વ્યક્ત થાય છે. જેમ દેવ, મનુષ્યાદિ જીવોના શરીરોમાં બ્રહ્મની ચેતનવ્યવહાર હેતુભૂત જે વિચ્છક્તિ છે તે માયા પોતે જ તે ચેતન રૂપે દેખાય છે. (૧૫). પવનમાં સ્પંદશક્તિ, પથ્થરમાં દાઢર્યશક્તિ, જલમાં દ્રવત્વશક્તિ, અગ્નિમાં દહ શક્તિ, (૧૬), આકાશમાં શૂન્યશક્તિ, વિનાશિ પદાર્થોમાં રહેલી નાશશક્તિ, એ વગેરે રૂપે વ્યક્ત થઇને માયાશક્તિ દેખાય છે. અને જેમ ઇંડામાં મહા સર્પ અવ્યક્ત રૂપે રહેલો છે, તેમ આ સકળ જગત્ ઇશ્વરમાં અવ્યક્ત (માયા) રૂપે રહેલું છે. (૧૭). વળી ફળ, પત્ર, લતા, પુષ્પ, શાખા, થડ (વિટપ), અને મૂળ સહિત

(મહાન) વૃક્ષ જેમ (સૂક્ષ્મ) ખીજમાં અવ્યક્ત રહેલું છે, તેમ આ વિચિત્ર જગત પણ શક્તિના બળથી અલ્પમાં અવ્યક્ત રહેલું છે. (૧૮). વળી જેમ દેશ અને કાળની વિચિત્રતા પ્રમાણે કાષ્ઠ કાષ્ઠ ઠેકાણે, કાષ્ઠક કાષ્ઠક સમયે, કાષ્ઠક કાષ્ઠક જાતની (બધી જાતની નહિ) ડાંગર વગેરે અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ આ માયાશક્તિ અલ્પમાંથી નિકળી જૂદા જૂદા જગત રૂપે વ્યક્ત થાય છે. (સર્વ જાતની શક્તિઓ સાથે જ અને એક જ ઠેકાણે વિકાસ પામતી નથી). (૧૯).

સ આત્મા સર્વગો રામ નિત્યોદિતમહાવપુઃ ।

યન્મનાઙ્મનનીં શક્તિં ધત્તે તન્મન ઉચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

જ્યારે નિત્ય, પ્રકાશમાન, દેશકાલની હૃદયદિત, અલ્પ થોડી (મનાઙ્) રૂપ અને પરના જ્ઞાન રૂપ મનન શક્તિને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે મનન શક્તિની ઉપાધિ વાળું અલ્પ મન કહેવાય છે. (૨૦).

આદૌ મનસ્તદનુ બન્ધવિમોક્ષદૃષ્ટી

પશ્ચાત્પ્રપશ્ચરચના ભુવનાભિધાના ।

ઇત્યાદિકા સ્થિતિરિયં હિ ગતા પ્રતિષ્ઠા-

માર્યાયિકા સુભગબાલજનોદિતેવ ॥ ૨૧ ॥

બાલસ્ય હિ વિનોદાય ધાત્રી વક્તિ શુભાં કથામ્ ।

કચિત્સન્તિ મહાબાહો રાજપુત્રાસ્ત્રયઃ શુભાઃ ॥ ૨૨ ॥

દ્વૌ ન જાતૌ તથૈકસ્તુ ગર્ભ એવ ન ચ સ્થિતઃ ।

વસન્તિ તે ધર્મયુક્તા અત્યન્તાસતિ પત્તને ॥ ૨૩ ॥

સ્વકીયાચ્છૂન્યનગરાન્નિર્ગત્ય વિમલાશયાઃ ।

ગચ્છન્તો ગગને વૃક્ષાન્દદશુઃ ફલશાલિનઃ ॥ ૨૪ ॥

ભવિષ્યન્નગરે તત્ર રાજપુત્રાસ્ત્રયોઽપિ તે ।

સુખમદ્ય સ્થિતાઃ પુત્ર મૃગયાવ્યવહારિણઃ ॥ ૨૫ ॥

ધાત્ર્યેતિ કથિતા રામ બાલકાર્યાયિકા શુભા ।

નિશ્ચયં સ યયૌ બાલો નિર્વિચારણયા ધિયા ॥ ૨૬ ॥

इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम् ।

बालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितिमुपागता ॥ २७ ॥

इत्यादिगिराख्यादैर्लक्षणैश्च विस्तरम् ।

वसिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते ॥ २८ ॥

પ્રથમ મન ઉત્પન્ન થાય છે, તે પછી મનમાં બંધ અને મો-
ક્ષની કલ્પના થાય છે. ત્યાર પછી મનમાં જ ૧૪ લોક નામની
પ્રપંચ રચનાની કલ્પના થાય છે: આ પ્રકારની જગતની સ્થિતિ,
સુંદર બાળકાને તેમની ધાત્રીએ કહેલી કલ્પિત વાર્તાની પેઠે,
પ્રતિજ્ઞાને પામી છે-ખરી લાગી છે. (૨૧) બાળકના વિનો-
દને માટે ધાત્રી એક સુંદર વાત કહે છે કે “ હે મહાબાહુ ! કાંઈ
એક ઠેકાણે ત્રણ સુંદર રાજપુત્રો હતા, જેમાંના બેનો જન્મ થયો ન
હતો, અને એક તો ગર્ભમાં જ આવેલો નહોતો. અને ધર્મયુક્ત તે
રાજપુત્રો અલનત અસત નગરમાં વસે છે. (૨૨-૨૩). નિર્મળ
આશય વાળા તેઓએ પોતાના શૂન્ય નગરમાંથી નિકળીને જતાં
ગગનમાં ફળ વાળાં વૃક્ષોને દીકાં. (૨૪). હે પુત્ર ! તે ત્રણે રાજ-
પુત્રો તે ભવિષ્યત નગરમાં આજ સુધી મૃગયા કરતા રહ્યા છે, ”
(૨૫). હે રામ ! આ પ્રમાણે ધાત્રીએ બાળકને કહેલી સુંદર કલ્પિત
વાર્તા વિચારરહિત બુદ્ધિને લીધે તે બાળકે નિશ્ચયપૂર્વક ખરી માની
લીધી. (૨૬). બાળકાખ્યાયિકાની પેઠે આ કલ્પિત સંસારરચનાને
પણ વિચારરહિત પ્રાણીઓએ વાસ્તવિક માની લાધી છે. (૨૭).
દલાદિ રૂપાખ્યાન વડે વસિષ્ઠે રામચંદ્રને માયાનો વિસ્તર કહી
સંભળાવ્યો હતો. તે જ શક્તિનું અત્રે નિરૂપણ કરવામાં આવે
છે. (૨૮).

कार्यादाश्रयतश्चैषा भवेच्छक्तिर्विलक्षणा ।

स्फोटाङ्गारौ दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रાનુમીયતે ॥ २९ ॥

पृथुबुन्धोदराकारो घटः कार्योऽत्र मृत्तिका ।

शब्दादिभिः पञ्चगुणैर्युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा ॥ ३० ॥

न पृथ्वादिर्न शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा ।

अत एव ह्यन्त्यैषा न निर्वचनमर्हति ॥ ३१ ॥

જેમ અગ્નિની દાહકશક્તિનું કાર્ય (ફાલ્લો) અને તેના આશ્રય (અંગારો) એ બંનેથી તે શક્તિ વિલક્ષણ છે, ફાલ્લો અને અંગારો તો સ્પષ્ટ દેખાય છે, પરંતુ તેમાં શક્તિનું અનુમાન થાય છે; તેવી રીતે માયાશક્તિ તેના કાર્યરૂપ જગતથી તેમજ તેના આશ્રય બ્રહ્મથી વિલક્ષણ છે, અને કાર્ય ઉપરથી બ્રહ્મમાં રહેલી શક્તિનું અનુમાન થાય છે. (૨૯). બીજું દૃષ્ટાન્ત લઘુએ તો સ્થૂલ (પૃથુ) અને વર્તુળ પેટ-વાળો (બુદ્ધ) ઘટ કાર્ય છે, શબ્દાદિ પંચ ગુણયુક્ત મૃત્તિકા આશ્રય છે. પરંતુ ઘટશક્તિ આ બંનેથી જૂદી જ છે. (૩૦). શક્તિમાં પૃથુત્વાદિ કાર્યધર્મ નથી, તેમજ શબ્દાદિક આશ્રયધર્મ પણ નથી શક્તિ જેવી હોય તેવી હો. માટે-કાર્ય અને આશ્રયથી વિલક્ષણ હોવાથી-તે અચિન્ત્ય છે. છતાં આશ્રયથી તે જૂદી છે કે એક રૂપ છે, કે અચિન્ત્ય છે કે કેવી છે, તે તેના વિશે કહેવું અશક્ય છે. (માટે માયાશક્તિ અનિર્વચનીય છે.) (૩૧).

૪. કાર્યનું અનિર્વચનીયત્વ-અનૃતત્વ, અને કારણ (મૃત્તિકા)નું સત્યત્વ. ૩૨-૫૩

કાર્યોત્પત્તેઃ પુરા શક્તિર્નિગૂઢા મૃદ્યવસ્થિતા ।
 કુલારાદિસહાયેન વિકારાકારતાં વ્રજેત્ ॥ ૩૨ ॥
 પૃથુત્વાદિવિકારાન્તં સ્પર્શાદિં ચાપિ મૃત્તિકામ્ ।
 એકીકૃત્ય ઘટં પ્રાહુર્વિચારવિકલા જનાઃ ॥ ૩૩ ॥
 કુલારાવ્યાપૃતેઃ પૂર્વો યાવાનંશઃ સ નો ઘટઃ ।
 પશ્ચાત્તુ પૃથુબુધ્નાદિમત્ત્વે યુક્તા હિ કુમ્ભતા ॥ ૩૪ ॥
 સ ઘટો ન મૃદો ભિન્નો વિયોગે સત્યનીક્ષણાત્ ।
 નાપ્યભિન્નઃ પુરા પિન્ડદશાયામનવેક્ષણાત્ ॥ ૩૫ ॥
 અતોઽનિર્વચનીયોઽયં શક્તિવત્તેન શક્તિજઃ ।
 અવ્યક્તત્વે શક્તિરુક્તા વ્યક્તત્વે ઘટનામભૃત્ ॥ ૩૬ ॥
 એન્દ્રજાલિકાનિષ્ઠાપિ માયા ન વ્યજ્યતે પુરા ।
 પશ્ચાદ્ગન્ધર્વસેનાદિરુપેણ વ્યક્તિત્વાદિજાત્ ॥ ૩૭ ॥
 એવં માયામયત્વેન દિશ્વત્સાનૃતાત્મતામ્ ।
 વિકારાધારમૃદ્વસ્તુસત્યત્વં ચાબ્રવીચ્છ્રુતિઃ ॥ ૩૮ ॥

ઘટ (કાર્ય) ઉત્પન્ન થયા પહેલાં જે શક્તિ માટીમાં ગુપ્ત રહેલી હોય છે, તે મંચનથી માંખણની પેઠે, કુલાલ્લાદિની સહાયતાથી વિકાર (ઘટ)નો આકાર ધારણ કરે છે. (૩૨). પૃથુત્વથી વિકાર પર્યંતનું કાર્ય અને સ્પર્શાદિ યુક્ત રૂપ મૃત્તિકા-એ જાનેને એક કરીને વિચાર રહિત પુરૂષો “ ઘટ ” કહે છે. (ખરી રીતે રૂક્ત આકારનું જ નામ ઘટ છે). (૩૩). કુલાલના વ્યાપાર પહેલાં માટીનો જે પિંડ રૂપ અંશ હતો તે “ ઘટ ” નથી. પછીથી કુલાલના વ્યાપાર પછી જે પૃથુત્વાદિ આકાર થાય છે તે આકારને “ ઘટ ” કહેવો યોગ્ય (યુક્ત) છે. (૩૪). તે ઘટ માટીથી ભિન્ન નથી, કેમકે ઘટમાંથી માટીનો ત્રિયોગ થાય તો ઘટ જોવામાં આવે નહીં. વળી ઘટ માટીથી અભિન્ન પણ નથી-એક રૂપ પણ નથી, કેમકે પહેલાં જ્યારે માટી પિંડ રૂપ હતી ત્યારે ઘટ જોવામાં આવતો નહોતો. (૩૫). માટે શક્તિની પેઠે ઘટ આનર્વચનીય છે. અને તેથી તે શક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે જ્યારે તે અવ્યક્ત હતી ત્યારે તે “ શક્તિ ” કહેવાતી હતી, અને વ્યક્ત થઈ ત્યારે “ ઘટ ” નામ ધારણ કર્યું. (૩૬). મદારીમાં રહેલી માયાશક્તિ પણ પ્રથમ અવ્યક્ત હોય છે; પણ પછીથી ગંધર્વસેના વગેરે રૂપે વ્યક્ત થાય છે. (૩૭). એ પ્રમાણે ઘટ રૂપ શક્તિવિકાર માયાશક્તિનું કાર્ય હોવાથી તે (વિકાર) અનૃત-અસત્ય છે, અને તે વિકારના આધાર રૂપ મૃત્તિકા સત્ય વસ્તુ છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. (૩૮).

વાङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ।

સ્પર્શાદિગુણયુક્તા તુ સત્યા કેવલમૃત્તિકા ॥ ૩૯ ॥

व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोर्द्वयोः ।

पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥ ૪૦ ॥

ઘટ રૂપી વિકાર રૂક્ત વાણીમાંથી નિકળેલા નામ માત્ર છે. આવો નામ માત્ર વિકાર સત્ય નથી. પરંતુ સ્પર્શાદિ ગુણયુક્ત મૃત્તિકા જ એકલી સત્ય વસ્તુ છે. (૩૯). વ્યક્ત (ઘટ), અવ્યક્ત (શક્તિ), અને તે જાનેનો આધાર (મૃત્તિકા), એ ત્રણમાંના પહેલા બે (વ્યક્ત અને અવ્યક્ત) કાળના ભેદથી પર્યાય માત્ર છે-

એક કાળમાં વ્યક્ત કહેવાય છે, બીજા કાળમાં અવ્યક્ત કહેવાય છે. પરંતુ ત્રીજી-મૃત્તિકા-ત્રણે કાળમાં હોવાથી તે સત્ય છે. (૪૦).

નિસ્તત્ત્વં ભાસમાનં ચ વ્યક્તઉત્પત્તિનાશમાક્ ।

તદુત્પત્તૌ તસ્ય નામ વાચા નિષ્પાદ્યતે નૃભિઃ ॥૪૧॥

વ્યક્તે નષ્ટેઽપિ નામૈતન્નૃવક્ત્રેષ્વનુવર્તતે ।

તેન નામ્ના નિરૂપ્યત્વાદ્વ્યક્તં તદ્રૂપમુચ્યતે ॥૪૨॥

નિસ્તત્ત્વત્વાદ્વિનાશિત્વાદ્વાચારમ્ જનામતઃ ।

વ્યક્તસ્ય ન તુ તદ્રૂપં સત્યં કિંચિન્મૃદાદિવત્ ॥૪૩॥

વિકાર-અસત્ય હોવાના ત્રણ કારણ છે:— ૧. વિકાર નિસ્તત્ત્વ હોવા છતાં-કંઈ પણ સ્વરૂપ વિનાનો છતાં-ભાસે છે, ૨. ઉત્પત્તિ અને નાશવાન જોવામાં આવે છે (વ્યક્તં), અને ૩. તેની ઉત્પત્તિ થતાં માણસો તેના નામનો વ્યવહાર વાણિ માત્રથી કરે છે. (૪૧). વળી વ્યક્ત રૂપ નષ્ટ થતાં માણસોના મુખમાં તેનું નામ માત્ર આકીરહે છે. આ પ્રમાણે વાણિ વડે નામ (શબ્દ) માત્રથી તેનું નિરૂપણ થતું હોવાથી તે વ્યક્ત રૂપ ઘટ ફક્ત નામાત્મક (તદ્રૂપ) છે. (૪૨). વ્યક્ત રૂપ કાર્ય (ઘટ)નું જે પૃથુત્વાદિ આકાર રૂપ છે તે મૃત્તિકાની પેઠે કોઈ રીતે સત્ય નથી. કેમકે તે રૂપ ૧. નિસ્તત્ત્વ છે, ૨. વિનાશિ છે, અને ૩. વાણિથી ઉચ્ચારાતા શબ્દ રૂપ છે. (૪૩).

વ્યક્તકાલે તતઃ પૂર્વમૂર્ધ્વમપ્યેકરૂપમાક્ ।

સતત્ત્વમવિનાશં ચ સત્યં મૃદ્વસ્તુ કથ્યતે ॥ ૪૪ ॥

પરંતુ મૃત્તિકા સત્ય વસ્તુ કહેવાય છે, કેમકે વ્યક્ત કાળમાં એટલે ઘટની સ્થિતિના કાળમાં, ઘટની ઉત્પત્તિ પહેલાં, તેમજ તેના નાશ પછી પણ તે સતત્ત્વ-તત્ત્વ વાળી, અને અવિનાશી છે. (૪૪).

વ્યક્તં ઘટો વિકારશ્ચેત્યેતૈર્નામભિરીરિતઃ ।

અર્થશ્ચેદનૃતઃ કસ્માન્ન મૃદ્ધોયે નિવર્તતે ॥ ૪૫ ॥

નિવૃત્ત એવ યસ્માત્તે તત્સત્યત્વમતિર્ગતા ।

ઈદ્વદ્વિવૃત્તિરેવાત્ર बोधजा न त्वभासनम् ॥ ૪૬ ॥

પુમાનથોમુરવો નીરે ભાતોઽપ્યસ્તિ ન વસ્તુતઃ ।
 તટસ્થમર્ત્યવત્તસ્મિન્નૈવાસ્થા કસ્યચિત્કચિત્ ॥૪૭॥
 ઈદ્ગ્બોધે પુમર્થત્વં મતમદ્વૈતવાદિનાઃ ।
 મૃદ્રૂપસ્યાપરિત્યાગાદ્વિવર્તત્વં ઘટે સ્થિતમ્ ॥ ૪૮ ॥

શંકા:--વ્યક્ત, ઘટ, અને વિકાર, એ ત્રણ નામ વડે કહે-
 વાતો અર્થ (કાર્ય રૂપ અર્થ) જે અસત્ય હોય તો મૃદ્ રૂપ કાર-
 લુનું જ્ઞાન થતાં તે નિવૃત્ત થવો જોઈએ, પરંતુ નિવૃત્ત થતો નથી
 તેનું કારણ શું ? (૪૫). ઉત્તર:--નિવૃત્ત થાય છે જ, કેમકે તેના
 વિશેની તારી સત્યત્વશુદ્ધિ નિવૃત્ત થઈ છે. અહીંઆં આવી જ,
 એટલે અધિધાન(મૃત્તિકા)ના યથાર્થ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી સત્ય-
 ત્વશુદ્ધિની નિવૃત્તિ રૂપ નિવૃત્તિ જ સમજવાની છે; સ્વરૂપની-ઘટની-
 અપ્રતીતિ થવી તે નહીં. [૪૬]. જળમાં અધોમુખ્ય પ્રતિભાસતો
 પુરૂષ વસ્તુતાએ છે જ નહીં, કેમકે કીનારા ઉપર ઉભેલા પુરૂષની
 પેઠે તેના ઉપર વિવેકી કે અવિવેકી કાઢને કાઢ કાળે કે દેશમાં
 આરથા (અભિમાન) નથી. (૪૭). (શંકા:--આરોપિત વસ્તુ
 અસત્ય છે એવા જ્ઞાન માત્રથી અદ્વૈતવાદીની પુરૂષાર્થસિદ્ધિ નથી.
 ઉત્તર:--) સર્વ કાર્ય રૂપ વિકારો મિથ્યા છે એવા જ્ઞાનથી અદ્વૈત-
 વાદીને અધ્યાનન્દની પ્રાપ્તિ રૂપી પુરૂષાર્થસિદ્ધિ થાય છે. ઘટ રૂપ
 મૃતકાર્યમાંથી મૃદ્રૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના જ બીજી અવસ્થા(ઘટ રૂપ
 અવસ્થા)ની જે પ્રાપ્તિ છે તે જ વિવર્ત છે. આવા જ્ઞાનથી ઘટ
 ઉપર થયેલી સત્યત્વશુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે. (૪૮).

परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत्तत्क्षीररूपवत् ।

मृत्सुवर्णे निवर्तेते घटकुण्डलयोर्न हि ॥ ४९ ॥

घटे भग्ने न भृद्भावः कपालानामवेक्षणात् ।

मैवं चूर्णेस्ति मृद्रूपं स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटम् ॥ ५० ॥

क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तद्भाववर्जनात् ।

एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥ ५१ ॥

आरम्भवादिनः कार्ये मृदो द्वैगुण्यात्પણેત્ ।

રૂપસ્પર્શાદયઃ પ્રોક્તાઃ તત્કાર્યદ્વૈગુણ્યણયોઃ પૃથક્ ॥૫૨॥

પરિણામવાદમાં ક્ષીર-દધિની પેઠે પેતાનું પૂર્વ રૂપ તથાને ખીજું રૂપ ધારણ કરે છે. પરંતુ ઘટ અને કુંડલમાં મૃત્ અને સુવર્ણ છે તેને તે જ છે, તેમની પૂર્વ અવસ્થા નિવૃત્ત થઈ નથી. (૪૯). શંકા:—ઘટ ભાગી જતાં ફક્ત ઠીકરાં દેખાતાં હોવાથી મૃત્ રહેતી નથી ઉત્તર:—તે પ્રમાણે નથી, કેમકે ઠીકરાંને ભાગીને ચૂર્ણ કરવામાં આવે તો માટી રૂપ દેખાય છે. અને ઘરેણાનું સુવર્ણ રૂપ તો અતિ સ્પષ્ટ છે. (૫૦). (શંકા:—તમે ઉપર શ્લો. ૮ માં ક્ષીર, મૃત્, અને સુવર્ણ એ ત્રણેને પરિણામવાદનાં દૃષ્ટાન્ત લીધાં છે, અને હવે શ્લો. ૪૯ માં તેમાંનાં મૃત્ અને સુવર્ણને વિવર્તવાદનાં દૃષ્ટાન્ત તરીકે અંગીકાર કરો છો. ત્યારે ક્ષીરને પણ વિવર્તના દૃષ્ટાન્ત તરીકે શામાટે લેતા નથી ?) ઉત્તર:—ક્ષીરાદિમાં પરિણામવાદ જ છે, કેમકે તે ફરીથી તેનું પૂર્વ રૂપ પાછું મેળવી શકતું નથી, અને મૃત્ અને સુવર્ણ તો પાછાં મૃત્ અને સુવર્ણ રૂપ થાય છે. માટે ક્ષીરને ફક્ત પરિણામના દૃષ્ટાન્ત તરીકે લેવાથી મૃત્ અને સુવર્ણને વિવર્તનાં દૃષ્ટાન્ત લેવામાં કાંઈ હાનિ નથી. મતલબ કે મૃદાદિને પરિણામનું તેમજ વિવર્તનું દૃષ્ટાન્ત ગણવાને હાનિ નથી. (૫૧). આરંભવાદીના કાર્યમાં તો મૃત્તિકા એવડી થવી જોઈએ, કેમકે તેઓ કાર્ય-ઘટ, અને કારણ-મૃત્તિકા, એ બંનેના રૂપ, સ્પર્શ, વગેરે ગુણ જૂદા જૂદા હોવાનું માને છે. (૫૨).

મૃત્સુવર્ણમયથેતિ દૃષ્ટાન્તત્રયમારુણિઃ ।

પ્રાહાતો વાસયેત્કાર્યાનૃતત્ત્વં સર્વવસ્તુષુ ॥ ૫૩ ॥

આરુણિ (ઉદાહરક ઋષિએ) શ્વેતકેતુને બોધ કરતાં મૃત્ ઉપરાંત સુવર્ણ અને લોહનું (અયસ્) એ દૃષ્ટાન્તો પણ આપેલાં છે. આ પ્રમાણે મૃદાદિમાં કાર્યનું અનૃતત્વ જોવામાં આવે છે; માટે ભૂત અને ભૌતિક સર્વ વસ્તુઓમાં કાર્યનું અનૃતત્વ છે એવો નિશ્ચય કરવો. (૫૩).

૫. કારણજ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાન. ૫૪-૬૧.

કારણજ્ઞાનતઃ કાર્યવિજ્ઞાનં ચાપિ સોઽવદત્ ।

સત્યજ્ઞાનેઽનૃતજ્ઞાનં કથમત્રોપચ્યતે ॥ ૫૪ ॥

સમૃત્કસ્ય વિકારસ્ય કાર્યતા લોકદૃષ્ટિતઃ ।

વાસ્તવોઽત્ર મૃદંશોઽસ્ય બોધઃ કારણબોધતઃ ॥ ૫૫ ॥

કાર્યમાં એ અંશ રહેલા છે: ૧. સત્યાંશ, અને ૨. અનૃ-
તાંશ. તેથી કાર્યના કારણ-સત્યાંશ-નું જ્ઞાન થવાથી તેમાં રહેલા
કાર્ય ૩૫ અનૃતાંશનું પણ જ્ઞાન થાય છે, એવું પણ તે ઉદાહરક
ઋષિએ કહ્યું છે. શંકા:—સત્યાંશના જ્ઞાનથી અનૃતાંશનું જ્ઞાન કેવી
રીતે થાય ? (૫૪). ઉત્તર:—મૃત્તિકા સહિત વિકારને લોકદૃષ્ટિથી
કાર્ય કહેવામાં આવે છે. ખરી રીતે એકલા વિકારને કાર્ય ઘટ
કહેવું જોઈએ. કાર્યમાં (અત્ર) જે વાસ્તવ મૃદંશ છે તેનું જ્ઞાન
કારણજ્ઞાનથી થાય છે. (૫૫).

અનૃતાંશો ન બોદ્ધવ્યસ્તદ્બોધાનુપયોગતઃ ।

તત્ત્વજ્ઞાનં પુમર્થં સ્યાન્નાનૃતાંશાવબોધનમ્ ॥ ૫૬ ॥

વિકાર ૩૫ અનૃતાંશને જાણવાની જરૂર નથી, કેમકે તે જ્ઞાન
ઉપયોગી નથી. તેનું કારણ કે પુરુષાર્થની સફળતા (પુમર્થત્વં) તે
તત્ત્વજ્ઞાનથી થાય છે, અનૃતાંશ જાણવાથી નહીં. (૫૬).

તર્હિ કારણવિજ્ઞાનાત્કાર્યજ્ઞાનમિતીરિતે ।

મૃદ્બોધાન્મૃત્તિકા બુદ્ધેત્યુક્તં સ્યાત્કોઽત્ર વિસ્મયઃ ॥૫૭॥

સત્યં કાર્યેષુ વસ્ત્વંશઃ કારણાત્મેતિ જાનતઃ ।

વિસ્મયો માસ્ત્વિહાજ્ઞસ્ય વિસ્મયઃ કેન વાર્યતે ॥૫૮॥

આરમ્ભી પરિણામી ચ લૌકિકશ્ચૈકકારણે ।

જ્ઞાતે સર્વમર્તિ શ્રુત્વા પ્રાપ્નુવન્ત્યેવ વિસ્મયમ્ ॥૫૯॥

શંકા:—ત્યારે તો “ કારણના જ્ઞાનથી કાર્યગત સત્યાંશ (કાર્ય-
વિજ્ઞાન)નું જ્ઞાન થાય છે ” એમ કહેવામાં “ મૃદ્ના જ્ઞાનથી મૃત્તિકા
જાણી ” એમ કહેવાય, ઘટ જાણ્યો એમ કહેવાય નહિ. તેમાં શી
નવાઈની વાત કહી ? (૫૭). ઉત્તર:—તે વાત ખરી છે, કેમકે
કાર્યમાં રહેલો સત્યાંશ કારણ સ્વરૂપ છે એવું જાણનાર જ્ઞાનીને કાંઈ
વિસ્મય નહીં થાય. પરંતુ અજ્ઞાનીને તે થયા વિના નહીં રહે. (૫૮)
આરંભવાદી, પરિણામવાદી, અને ઉપરની બંને પ્રક્રિયાને નહીં જાણુ-
નાર વિચાર વિનાના લૌકિકા જ્યારે એમ સાંભળે કે એક કારણને
(માટીને) જાણવાથી તેનાં સર્વ કાર્યોનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તેમને
વિસ્મય થાય છે જ. (૫૯).

અદ્વૈતેઽભિમુખીર્જુષ્ટેદાદૈકસ્ય बोधतः ।

सर्वबोधः श्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया ॥ ६० ॥

(તત્ત્વમસિનો અર્થ સિદ્ધ કરવાનું છોડીને) અત્રે સર્વ પદા-
ર્થોમાં રહેલા એક કારણના જ્ઞાનથી (एकस्य बोधतः)અનેક કાર્યોમાં
રહેલા સત્યાંશનું જ્ઞાન (सर्वबोधः) થાય છે એમ છાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં
જે કહેલું છે તે શિષ્યને અદ્વૈતતત્ત્વમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાની મતલબથી
જ કહ્યું છે, ઘણાં કાર્યોની સિદ્ધિને માટે નહીં. (૬૦).

एकमृत्पिण्डविज्ञानात्सर्वमृन्मयधीर्यथा ।

तथैकब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यताम् ॥ ६१ ॥

જેમ એક જ મૃત્પિંડમાંથી એક ઘટાદિ કાર્ય ઉત્પન્ન થયું છે
એવા જ્ઞાનથી માટીના વિકાર રૂપ અનેક ઘટ વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે-
સર્વ પાત્રો માટી રૂપ છે એવું જ્ઞાન થાય છે;તેવી રીતે એક મનુષ્યાદિ
વ્યક્તિનું ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે એમ જાણવામાં આવે તો સર્વ
મનુષ્યાદિ જગત્નું કારણ પણ એક બ્રહ્મ જ છે-સર્વ જગત્ બ્રહ્મ-
મય જ છે-એમ જાણવામાં આવે. (માટે “કારણજ્ઞાનથી
કાર્યજ્ઞાન”નો આ જ અર્થ છે.) (૬૧).

૬. બ્રહ્મ તથા જગત્નું સ્વરૂપ. ૬૨-૬૯.

सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत् ।

तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥ ६२ ॥

सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बहुचः ।

सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम् ॥ ६३ ॥

બ્રહ્મ સત્, ચિત્ અને આનન્દ સ્વરૂપ છે, અને જગત્
નામરૂપાત્મક છે. ઉત્તર તાપનીય શ્રુતિમાં બ્રહ્મને સમ્યક્જ્ઞાનન્દ
સ્વરૂપ કહેલું છે. (૬૨). આરુણિએ બ્રહ્મને સદ્રૂપ કહેલું છે; ઋશ-
શાખાધ્યાયી તેને પ્રજ્ઞાન રૂપ કહે છે; અને સનત્કુમારે નારદ મુનિને
બ્રહ્મનું આનન્દ સ્વરૂપ કહેલું હતું. એ પ્રમાણે બીજી શ્રુતિઓમાં પણ
છે એમ જાણો. [૬૩]

જગત્નું સ્વરૂપ.

विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति ।

अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रुतेः ॥ ६४ ॥

અવ્યાકૃતં પુરા સૃષ્ટેરૂર્ધ્વં વ્યાક્રિયતે દ્વિથા ।

અચિન્ત્યશક્તિર્માયૈષા બ્રહ્મણ્યવ્યાકૃતાભિથા ॥૬૫॥

અવિક્રિયબ્રહ્મનિષ્ઠા વિકારં યાત્યનેકથા ।

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥૬૬॥

જ્યારે ઇશ્વર આ જગતનાં સર્વ રૂપનો વિચાર કરીને—કેવાં રૂપ ધરવાં તેનો વિચાર વડે નિશ્ચય કરીને, અને તે રૂપનાં જૂદાં જૂદાં નામ ઠરાવીને સ્થિત થાય છે, ત્યારે જીવ [અહં] કહે છે કે હું આ નામ અને રૂપને પ્રસિદ્ધ કરીશ (વ્યાકરવાણિ)—એટલે કે ઇશ્વર પોતે જ કહે છે કે હું જીવ રૂપ થઇને તેને પ્રસિદ્ધ કરીશ. [૬૪]. સૃષ્ટિ પહેલાં આ જગત નામરૂપ વિનાનું અવ્યક્ત (અવ્યાકૃત) હતું; પછીથી સૃષ્ટિ વખતે તે બે પ્રકારે—નામ અને રૂપ એ પ્રકારે—વ્યક્ત થયું. અહીં “અવ્યાકૃત”નો અર્થ “અલ્પમાં જે અચિન્ત્ય શક્તિ રૂપ માયા છે” તે જ આ વાક્યમાં “અવ્યાકૃત” નામથી ઓળખાય છે. [૬૫]. અવિકારિ અલ્પમાં રહેલી આ માયા અનેક આકારે વિકારને પામે છે. આ માયા અલ્પમાં રહેલી છે તેનું પણ શ્રુતિપ્રમાણ છે: “આ માયાને પ્રકૃતિ (ઉપાદાન કારણ) જાણો, અને તે માયાવાંશિષ્ટ-માયા વાળા-ઇશ્વરને જગતનો નિયામક જાણો.” (૬૬).

આદ્યો વિકાર આકાશઃ સોઽસ્તિ માત્ર્યપિ ચ પ્રિયઃ ।

અવકાશસ્તસ્ય રૂપં તન્મિથ્યા ન તુ તત્રયમ્ ॥૬૭॥

ન વ્યક્તેઃ પૂર્વમસ્ત્યેવ ન પશ્ચાચ્ચાપિ નાશતઃ ।

આદાવન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા ॥ ૬૮ ॥

અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત ।

અવ્યક્તનિથનાન્યેવેત્યાહ કૃષ્ણોઽર્જુનં પ્રતિ ॥ ૬૯ ॥

માયાનો પ્રથમ વિકાર આકાશ છે. આ આકાશમાં તેના કારણ રૂપ અલ્પનાં સ્વરૂપ રહે છે: ૧. સત્તા, ૨. ભાસવું—પ્રકાશવું (ચિત્ત સ્વરૂપ), અને ૩. પ્રિયતા—આનન્દ સ્વરૂપ. તેથી આકાશ “છે”, “પ્રકાશે છે”, અને “પ્રિય લાગે છે”. માટે તે સ-અન્યદાનન્દ સ્વરૂપ છે. પરંતુ તેમાં માયામાંથી આવેલું જે “અવકાશ” (પોલ) સ્વરૂપ અને “આકાશ” એવું નામ છે

તે [મથ્યા છે. [૬૭]. આ આકાશનું આ અવકાશ રૂપ મિ-
થ્યા છે, કેમકે તે વ્યક્ત થયા પહેલાં નહોતું, અને તેના નાશ
પછી તે રહેશે નહીં. તેથી જે આદિમાં નથી, અને અંતમાં રહે-
વાનું નથી, તે વર્તમાન સમયમાં પણ નથી જ. (૬૮). ગીતામાં
શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યા પ્રમાણે ભૂતોની ઉત્પત્તિ પહેલાં તે અવ્યક્ત
હતાં, મધ્યમાં તે વ્યક્ત થયાં, અને તેમનો નાશ થતાં ફરીથી અ-
વ્યક્ત થવાનાં. [૬૯].

મૃદ્વત્તે સચ્ચિદાનન્દા અનુગચ્છન્તિ સર્વદા ।

નિરાકાશે સદાદીનામનુભૂતિર્નિજાત્મનિ ॥ ૭૦ ॥

અવકાશે વિસ્મૃતેઽથ તત્ર કિં ભાતિ તે વદ ।

શૂન્યમેવેતિ ચેદસ્તુ નામ તાદૃગ્વિભાતિ હિ ॥ ૭૧ ॥

વળી જેમ ઘટમાં મૃદુ ત્રણે કાળમાં રહે છે, તેમ સચ્ચિદા-
નન્દ સ્વરૂપ સર્વદા આકાશમાં રહે છે. અને આકાશ રહિત નિજ-
ત્મામાં-પોતાના સ્વરૂપમાં-પણ આ સદાદિ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય
છે જ. (૭૦). જે અવકાશને ભૂતી જમએ તો આકાશમાં
[તત્ર] તને શું લાગે છે ? જે એમ કહે કે આકાશના અભાવે
શૂન્ય લાગે છે, તો ભણે તેમ હો. આકાશ રહિત [તાદૃક્]
કંઈક લાગે છે જ. (૭૧).

તાદૃક્ત્વાદેવ તત્સત્ત્વમૌદાસીન્યેન તત્સુખમ્ ।

આનુકૂલ્યપ્રાતિકૂલ્યહીનં યત્તન્નિજં સુખમ્ ॥ ૭૨ ॥

આનુકૂલ્યે હર્ષધીઃ સ્યાત્પ્રાતિકૂલ્યે તુ દુઃખધીઃ ।

દ્વયાભાવે નિજાનન્દો નિજદુઃખં ન તુ કચિત્ ॥ ૭૩ ॥

નિજાનન્દે સ્થિરે હર્ષશોકયોર્વ્યત્યયઃ ક્ષણાત્ ।

મનસઃ ક્ષણિકત્વેન તયોર્માનસતેષ્યતામ્ ॥ ૭૪ ॥

નામરૂપ વિસ્મૃત હોવાથી (તાદૃક્ત્વાત્) તેની સત્તા
[તત્સત્ત્વમ્] છે. અને ઉદાસીન અવસ્થામાં દરેક માણસને સુખ
જણાય છે. તેથી તે સુખ-આનન્દ સ્વરૂપ-રહે છે. જે અનુકૂ-
લતા અને પ્રતિકૂલતા રહિત છે તે નિજ સુખ છે. [૭૨], કારણકે
અનુકૂળતાથી હર્ષવૃત્તિ થાય છે, અને પ્રતિકૂલતાથી શોકવૃત્તિ થાય
છે. (તેથી આ બંને વિષયસુખ છે). પરંતુ જેમાં હર્ષ નથી

કે શોક નથી તે નિજનન્દ છે, કેમકે નિજ દુઃખ કોઈ ઠેકાણે છે જ નહીં. તેથી દુઃખનો અભાવ તે સુખ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. [૭૩]. આ નિજનન્દ નિત્ય (સ્થિર) હોવા છતાં હમેશાં હર્ષ થતો નથી, તેનું કારણકે તેને [હર્ષને] મહણ કરનાર મન છે, અને મનની તેથી સ્થિતિ [ઉદાસીન અવસ્થા] ક્ષણિક હોવાથી આ વિકારિ મનમાં હર્ષ અને શોકની ફેરબદલી (વ્યત્યય) થઇ જાય છે; તેથી મનની દશા ક્ષણિક હોવાથી મનની પેઠે તે હર્ષશોક પણ ક્ષણિક છે એમ જાણો. [૭૪].

આકાશેऽપ્યેવમાનન્દઃ સત્તામાને તુ સંમતે ।

વાય્વાદિદેહપર્યન્તં વસ્તુષ્વેવં વિભાવ્યતામ્ ॥૭૫॥

આ પ્રમાણે જેમ મનમાં ભાસે છે, તેમ આકાશમાં પણ આનન્દ છે, કેમકે બંને (મન અને આકાશ) આત્માનાં કાર્ય છે. અને સત્તા અને ભાન (ભાસવું) તો આકાશમાં હોવાનું તમારે પૂર્વપક્ષીને (શ્લોક ૭૨ માં કહ્યા પ્રમાણે શૂન્યમસ્તિ માતિ) કબુલ છે, કેમકે આકાશ છે, અને “આકાશ ભાસે છે” [અસ્તિ, માતિ] તે વાત સર્વને પ્રસિદ્ધ છે. તેથી તે સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. અને આ જે આકાશ સંબંધી કહ્યું તે જ વાયુથી દેહપર્યંત સર્વ સંબંધી સમજવું. [૭૫].

ગતિસ્પર્શો વાયુરૂપં વહેર્દાહપ્રકાશને । .

જલસ્ય દ્રવતા ભૂમેઃ કાઠિન્યં ચેતિ નિર્ણયઃ ॥૭૬॥

અસાધારણ આકાર ઔષધ્યન્નવપુણ્યપિ ।

एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् ॥ ७७ ॥

ગતિ અને સ્પર્શ વાયુનું સ્વરૂપ છે; અગ્નિનું સ્વરૂપ દાહ અને પ્રકાશન છે; જલનું દ્રવતા છે, ભૂમિનું કઠણતા છે; આ બધા સ્વરૂપ માયિક છે એવો નિર્ણય છે. (૭૬). જેવા આ તેમના અસાધારણ ધર્મ છે, તેવા અસાધારણ આકાર ઔષધિ, અન્ન, અને શરીરોમાં પણ છે. આ પ્રમાણે તેમનું યથાયોગ્ય સ્વરૂપ-નામરૂપનું માયિકત્વ અને સચ્ચિદાનન્દનું સત્યત્વ-સમજ લેવું. [૭૭]

अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ।

तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित् ॥७८॥

માટે તાત્પર્ય એ છે કે અનેક પ્રકારના બિન્ન બિન્ન નામરૂપોમાં સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપો એક રૂપે જ રહેલાં છે. તેમાં કાંઈનો કાંઈ વિવાદ ચાલે તેમ નથી. [૭૮].

નિસ્તત્ત્વે નામરૂપે દ્વે જન્મનાશયુતે ચ તે ।

બુદ્ધ્યા બ્રહ્મણિ વીક્ષસ્વ સમુદ્રે બુદ્બુદાદિવત્ ॥૭૯॥

આ નામ રૂપાત્મક જગત્ નિતત્ત્વ-તત્ત્વ રહિત છે, કેમકે તે નામરૂપનો જન્મ તથા નાશ થાય છે. જેમ સમુદ્રમાં પરપોટા વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે, તેનું આ નામરૂપાત્મક જગત્ મિથ્યા કહિયત-જાણુ. [૭૯].

૭. કહિયત જગત્ની ઉપેક્ષા અને બ્રહ્માભ્યાસ, અને તેનું ફળ. ૮૦-૮૪.

સચ્ચિદાનન્દરૂપેઽસ્મિન્પૂર્ણે બ્રહ્મણિ વીક્ષિતે ।

સ્વયમેવાવજાનાતિ નામરૂપે શનૈઃ શનૈઃ ॥ ૮૦ ॥

યાવદ્યાવદવજ્ઞા સ્યાત્તાવત્તાવત્તદીક્ષણમ્ ।

યાવદ્યાવદ્વીક્ષ્યતે તત્તાવત્તાવદુમે ત્યજેત્ ॥ ૮૧ ॥

આ પ્રમાણે સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ આ અદ્વૈત [પૂર્ણ] બ્રહ્મ જાણવામાં આવતાં, બાળક મોટો થતાં જેમ એક પછી એક રમકડાંનો ત્યાગ કરે છે તેમ, પુરૂષ પોતે ધીમે ધીમે નામરૂપનો તિરસ્કાર કરે છે. [૮૦]. જેમ જેમ નામરૂપની અવજ્ઞા કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો જાય છે; અને જેમ જેમ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો જાય, તેમ તેમ નામરૂપ તજાતાં જાય છે. (માટે દ્વૈતની અવજ્ઞા અને બ્રહ્મચિંતન બંને કરવાની જરૂર છે). [૮૧].

તદભ્યાસેન વિદ્યાયાં સુસ્થિતાયામયં પુમાન્ ।

જીવન્નેવ ભવેન્મુક્તો વપુરસ્તુ યથા તથા ॥ ૮૨ ॥

તત્ત્વિન્તનં તત્કથનમન્યાન્યં તત્પ્રબોધનમ્ ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ ૮૩ ॥

વાસનાનેકકાલીના દીર્ઘકાલં નિરન્તરમ્ ।

सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवर्तते ॥ ૮૪ ॥

આ અભ્યાસ (દ્વૈતાવજ્ઞા અને બ્રહ્મચિંતનના અભ્યાસ) વડે જ્ઞાન સુદૃઢ થતાં તે પુરુષ જીવતો જ મુક્ત થાય છે, તેનું શરીર અદૃષ્ટાધીન સુખી કે દુઃખી ગમે તેવું રહે. (૮૨). તે બ્રહ્મનું જ ચિંતન, તેનું જ એક બીજાને કથન અને પ્રમોધન, અને તેનું જ નિદિધ્યાસન કરવું, તેને જ્ઞાતીઓ બ્રહ્માભ્યાસ કહે છે. (૮૩). આ બ્રહ્માભ્યાસ જો દીર્ઘ કાળ સુધી આદર પૂર્વક કરવામાં આવે (અભ્યસ્યમાને) તો અનાદિ કાળની વાસનાઓ (જીવદ્વૈત) નિવૃત્ત થાય છે. (૮૪).

૮. માયાશક્તિનો મહિમા. ૮૫-૯૧.

મૃચ્છક્રિક્તિવદ્બ્રહ્મશક્તિરનેકાનનૃતાન્સૃજેત્ ।

યદ્વા જીવગતા નિદ્રાં સ્વપ્નશ્ચાત્ર નિદર્શનમ્ ॥ ૮૫ ॥

નિદ્રાશક્તિર્યથા જીવે દુર્ઘટસ્વપ્નકારિણી ।

બ્રહ્મણ્યેષા સ્થિતા માયા સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તકારિણી ॥ ૮૬ ॥

સ્વપ્ને વિયદ્ભર્તિ પश्येत्સ્વમૂર્ધચ્છેદનં યથા ।

મુહૂર્તે વત્સરૌઘં ચ મૃતપુત્રાદિકં પુનઃ ॥ ૮૭ ॥

ઇદં યુક્તમિદં નેતિ વ્યવસ્થા તત્ર દુર્લભા ।

યથા યથેક્ષ્યતે યદ્યત્તત્તદ્યુક્તં તથા તથા ॥ ૮૮ ॥

ઈદશો મહિમા દૃષ્ટો નિદ્રાશક્તેર્યદા તદા ।

માયાશક્તેરચિન્ત્યોઽયં મહિમેતિ કિમદ્ભુતમ્ ॥ ૮૯ ॥

માટીમાં રહેલી શક્તિની પેઠે બ્રહ્મની માયાશક્તિ અનેક કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે. અથવા આ સંબંધમાં જીવની નિદ્રા (સુષુપ્તિ) અને સ્વપ્ન યોગ્ય દૃષ્ટાન્ત છે. (૮૫). જેમ નિદ્રાશક્તિ જીવમાં દુર્ઘટ સ્વપ્નોને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ બ્રહ્મમાં રહેલી આ માયાશક્તિ જગતની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, અને લય કરે છે. (૮૬). સ્વપ્નમાં માણસ આકાશમાં પોતાની ગતિ જીએ છે, પોતાના મસ્તકનું છેદન દેખે છે, એક મુહૂર્ત માત્રમાં ધણી વર્ષો વ્યતીત થયાનું જોવામાં આવે છે, તેમજ વળી મરેલા પુત્ર જોવામાં આવે છે: આરા દુર્ઘટ બનાવો સ્વપ્નમાં જોવામાં આવે છે. છતાં જગતાં તે બધા જીવ માલમ પડી આવે છે. (૮૭). જેમ સ્વપ્નમાં “આ યુક્ત છે, આ અયુક્ત છે” એવી વ્યવસ્થા હોતી દુર્લભ છે, અને ત્યાં જે જે જેવું

દેખાય છે તે તે તે પ્રમાણે થાય છે; તેમ પ્રારબ્ધનું સુખદુઃખ કોઈ મિથ્યા કરી શકે નહિ. (૮૮). જ્યારે નિદ્રાશક્તિનો આટલો બધો મહિમા જોવામાં આવે છે, ત્યારે માયાશક્તિનો આ અચિન્ત્ય મહિમા છે એમાં નવાઈ શી? (૮૯).

શયાને પુરુષે નિદ્રા સ્વપ્નં बहुविधं सृजेत् ।

ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्कल्पयत्यसौ ॥ ૯૦ ॥

स्वानिलाग्निजलोर्व्यण्डलोकप्राणिशिलादिकाः ।

विकाराः प्राणिधीष्वन्तश्चिच्छाया प्रतिबिम्बिता ॥ ૯૧ ॥

જેવી રીતે ઉદ્યેના પુરુષમાં નિદ્રા અનેક પ્રકારનાં સ્વપ્નો ઉત્પન્ન કરે છે, તેવી રીતે આ માયા નિર્વિકારિ બ્રહ્મમાં અનેક વિકારોની કલ્પના કરે છે. (૯૦). આકાશ (સ્વ), વાયુ (અનિલ), અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, બ્રહ્માંડ, ૧૪ લોક, ચેતન પ્રાણી-ઓ, અચેતન શિલાદિ, એ બધા માયાના વિકાર છે. પરંતુ પ્રાણીના અંતઃકરણમાં જ ચેતનની હાયા-પ્રકાશ-પ્રતિબિંબિત થાય છે, (તેથી તે ચેતન રૂપ કહેવાય છે. તેના અભાવથી બીજા પદાર્થો જડ કહેવાય છે.) (૯૧).

૯ બ્રહ્મનું નિર્જગત્વ. ૯૨-૧૦૩.

જગત્ની ઉપેક્ષા.

चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्षणम् ।

समानं ब्रह्म भिद्येते नामरूपे पृथक् पृथक् ॥ ૯૨ ॥

આ ચેતન અને અચેતન પદાર્થોમાં સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ સમાન છે. ભેદ માત્ર નામરૂપનો છે-આત્મા તો બધે સમાન છે. (૯૨).

ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते ।

उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दधीर्भवेत् ॥ ૯૩ ॥

जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्ष्य तम् ।

तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद्यथा तथा ॥ ૯૪ ॥

सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् ।

सर्वैरुपेक्ष्यते यद्गदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ૯૫ ॥

ક્ષणे ક્ષણે મનોરાજ્યં ભવત્યેવાન્યથાન્યથા ।

ગતં ગતં પુનર્નાસ્તિ વ્યવહારો નાહેન્નૃપા ॥ ૯૬ ॥

ન બાલ્યં યૌવને લભ્યં યૌવનં સ્થાવિરે તથા ।

મૃતઃ પિતા પુનર્નાસ્તિ નાયાત્યેવ ગતં દિનમ્ ॥ ૯૭ ॥

૫૮ ઉપર જેમ ચિત્ર રહેલું છે તેમ બ્રહ્મા આ નામરૂપ કલ્પિત છે. તેથી તેમની ઉપેક્ષા (તિરસ્કાર) કરવાથી તેના અધિ-
ધાન રૂપ સમિચ્છાનન્દ અદ્વૈત (નિર્ગત) બ્રહ્મ શેષ રહે છે. (૯૬).
જેમ જળના કાંઈ ઉપર અધોમુખે ઉભેલો માણસ જળમાં પોતાના
પ્રતિબિંબ રૂપ દેહને જોતો છતાં તેની ઉપેક્ષા કરીને તટસ્થ પોતાના
દેહ ઉપર મમત્વબુદ્ધિ રાખે છે; તેમ અસત્ય જગત્ની ઉપેક્ષા કરીને
પોતાના સ્વરૂપ ઉપર પ્રીતિ કરી શકાય છે. જેમ હજાર પ્રકારનું
મનોરાજ્ય હમેશાં ઉત્પન્ન થયા છતાં સર્વ માણસો દર રોજ તેનો
તિરસ્કાર કરે છે, તેમ નામરૂપની પણ ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ. (૯૫).
જેમ ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થયેલું મનોરાજ્ય અન્યથા થઈ જાય
છે, અને ગયેલું ફરી પાછું આવતું નથી; તેમ બહારના વ્યવહાર
જાય છે અને પાછા આવતા નથી. (૯૬). દાખલા તરીકે બાલ્ય
યૌવનમાં પાછું આવતું નથી, યૌવન વૃદ્ધાવસ્થામાં ફરી જોવામાં
આવતું નથી, મૃત પિતા સજીવ થતો નથી, અને ગયેલો દિવસ
પાછો આવતો નથી. (૯૭).

મનોરાજ્યાદ્વિશેષઃ કઃ ક્ષણધ્વંસિનિ લૌકિકે ।

અતોઽસ્મિન્ભાસમાનેઽપિ તત્સત્યત્વધિયં ત્યજેત્ ॥ ૯૮ ॥

એ પ્રમાણે સકળ દ્વૈત ક્ષણમાં નાશ પામનારું છે—મનોરાજ્યથી
વિશેષ કાંઈ જ નથી. માટે તે દેખાતું હોવા છતાં તે ઉપરની સત્ય-
ત્વબુદ્ધિ તજવી. (૯૮).

ઉપેક્ષાનું ફળ.

उपक्षिते लौकिके धीर्निर्विघ्ना ब्रह्मचिन्तने ।

नटवत्कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम् ॥ ૯૯ ॥

प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढशिला यथा ।

नामरूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा ॥ ૧૦૦ ॥

લૌકિક વ્યવહારની ઉપેક્ષા કરવાથી અહ્યંતન કરવામાં બુદ્ધિ નિર્વિઘ્ન રહે છે. છતાં તેના લૌકિક વ્યવહાર તે પદાર્થોમાં નહીં પેટે કૃત્રિમ આસ્થા રહેવાથી ચાલતો રહે છે, તેને હરકત આપતી નથી. (૯૯). દાખલા તરીકે જેમ જળ વહેતું રહેવા છતાં નીચે (જળમાં) પડેલી મોટી શિલા ચલાયમાન થતી નથી, તેમ અહ્યંતન કરનારની (જ્ઞાનીની) બુદ્ધિમાં નામરૂપ અન્યથા થાય છે—અદલાય છે, છતાં જ્ઞાનીની વહેતી બુદ્ધિ તેના સાક્ષી કૂટસ્થમાં કાંઈ વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી—કૂટસ્થ અહ્યંત જેવું છે તેવું જ રહે છે. (૧૦૦).

નિશ્ચિદ્રે દર્પણે ભાતિ વસ્તુર્ગર્ભે વૃહદ્રિયત્ ।

સચ્ચિદ્ર- તથા નાના જગદ્ગર્ભમિદં વિયત્ ॥૧૦૧॥

જેમ દર્પણ કાંઈ પણ ચિદ્ર રહિત હોવા છતાં તેની અંદર, જેના ગર્ભમાં અનેક વસ્તુઓ રહેલી એવું વિશાળ આકાશ પ્રતિ-બિંબ ઉપે દેખાય છે: તેમ સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ અહ્યંત અખંડ (ઘન) છતાં તેની અંદર વિચિત્ર પ્રકારના જગત્ વાળું આકાશ બાસે છે. (૧૦૧).

અદૃષ્ટા દર્પણં નૈવ તદંતસ્થેક્ષણં તથા ।

અમત્રા સચ્ચિદાનન્દં નામરૂપમતિઃ કુતઃ ॥૧૦૨॥

જેમ દર્પણની અંદર જેવા વિના (ફક્ત દર્પણને દૂરથી જેવા માત્રથી) તેની અંદરનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય નહીં; તેમ અહ્યંતના સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપને સામાન્ય રીતે પણ જાણીને જ નામ-રૂપાત્મક જગતની પ્રતીતિ થાય છે—તે અહ્યંતને જેવા વિના નામરૂપ બાસે જ નહિ. (જેમ ઘટને જેવા વિના ઘટનાં નામરૂપ જાણવામાં આવે નહીં). નામરૂપ જગત્ બાસે છે, માટે જાણવું કે તેના આ-ધાર રૂપ અહ્યંતને આપણે જોઈએ છીએ—અહ્યંત તરફ જેવા વિના તેમાં રહેલું જગત્ બાસે જ નહિ. (૧૦૨).

પ્રથમં સચ્ચિદાનન્દે ભાસમાનેઽથ તાવતા ।

બુદ્ધિઃ નિયમ્ય નૈવોર્ધ્વં ધારયેન્નામરૂપયોઃ ॥૧૦૩॥

નિર્જગત્ અહ્યંતની પ્રતીતિ થવાનો ઉગાય એ છે કે આ દેખાતા નામરૂપાત્મક પ્રપંચમાં સચ્ચિદાનન્દ માત્ર છે એમ બુદ્ધિ વડે નિશ્ચય

કરીને પછી બુદ્ધિને નિયમમાં રાખી તે પ્રપંચની ઉપેક્ષા કરી ફરીથી તેને તે(નામરૂપ)માં જવા દેવી નહિ. (૧૦૩).

एवं च निर्जगद्ब्रह्म सन्निदानन्दलक्षणम् ।

अद्वैतानन्द एतस्मिन्विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम् ॥ ૧૦૪ ॥

આ પ્રમાણે કરવાથી જગત રહિત સમ્યક્જ્ઞાનન્દ રૂપ અલ્પ માત્ર સિદ્ધ થાય છે. માટે આ અદ્વૈતાનન્દ રૂપ અલ્પમાં માણસો ચિરકાલ સુધી વિશ્રામ પામે ! (૧૦૪).

૧૦. આ અધ્યાયનું તાત્પર્ય. ૧૦૫.

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयोऽध्याय ईरितः ।

अद्वैतानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥ ૧૦૫ ॥

આ “ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથમાં “ અદ્વૈતાનન્દ ” નામનો તૃતીય અધ્યાય દેલો. તેમાં કહ્યા પ્રમાણે જગતના મિથ્યાત્વનું ચિંતન કરવાથી અદ્વૈત આનન્દ રૂપ અલ્પનું જ્ઞાન થાય છે. (૧૦૫).

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचिते

ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्दो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ૩ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

૧૩ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

બ્રહ્માનન્દે અદ્વૈતાનન્દપ્રકરણમ્ ॥ ૧૩ ॥

અદ્વૈતાનન્દ.

ભાવાર્થ.

આ પ્રકરણ પણ જ્ઞાનમાર્ગનું છે. તેનું નામ “અદ્વૈતાનન્દ” છે. તેનો અર્થ અદ્વૈત સ્વરૂપ-ભેદ રહિત-આનન્દ થાય છે. આ પ્રકરણનું કહેવું એવું છે કે આ જગત્ અદ્વૈતરૂપ આનન્દમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી તે આનન્દ રૂપ છે, જેમ માટીમાંથી બનેલો ઘડો માટી રૂપ જ છે. માટે આ જગત્ અદ્વૈત આનન્દ રૂપ બ્રહ્મથી જૂદું નથી, અદ્વૈત બ્રહ્મ રૂપ જ છે. માટે આ પ્રકરણનું નામ “અદ્વૈતાનન્દ” છે.

૧. જગત્ની ઉત્પત્તિનું કારણ-અદ્વૈતાનન્દ. ૧-૫

જેમ ૧૧ મા પ્રકરણમાં કહ્યા પ્રમાણે બ્રહ્માનન્દનો સાક્ષાત્કાર યોગ વડે થતો હોવાથી તે બ્રહ્માનન્દને “યોગાનન્દ” નામ આપ્યું, અને તે જ પ્રકરણમાં બ્રહ્માનન્દ નિરૂપાધિક હોવા વડે તેને “નિબ્બાનન્દ” નામ આપ્યું છે; તેવી રીતે ૧૨ મા પ્રકરણમાં તે જ બ્રહ્માનન્દ ગૌણ, મિથ્યા અને મુખ્ય આત્માના વિવેચન વડે જાણવામાં આવતો હોવાથી તેનું નામ “આત્માનન્દ” કહ્યું. પરંતુ બ્રહ્માનન્દને ભલે યોગાનન્દ અને આત્માનન્દનાં નામ આપો. પણ તેથી એ સદૃશ આત્માનન્દ, એટલે કે ગૌણાત્મા (પુત્રાદિ) અને મિથ્યાત્મા (દેહાદિ) એવા મુખ્યાત્માથી જે જૂદા સમ્પત્તિય આત્મા કહ્યા છે તે, અને આકાશાદિ (અનાત્મા) મુખ્યાત્માથી જે વિભિન્ન જાતિ છે તેથી પણ ભિન્ન મુખ્યાત્મા છે, એ પ્રમાણે મુખ્યાત્મા (આત્માનન્દ), અને તેથી ભિન્ન બીજાં ગૌણાત્મા, મિથ્યાત્મા, અને આકાશાદિ અનાત્મા હોવાથી, આત્માનન્દ (મુખ્યાત્મા) સદૃશ-દ્વૈત સહ વર્તમાન—છે; તેથી તે સદૃશ આત્માનન્દ કેવી રીતે અદ્વૈત બ્રહ્મ-અદ્વૈત બ્રહ્માનન્દ-રૂપ કહેવાય, એવી શંકા કરે છે. મતલબ કે જૂદા જૂદા આત્મા છે, અને તેથી ભિન્ન વળી

અનાત્મા છે, તેથી દ્વૈત છે. તો દ્વૈત સહિત જે આત્માનન્દ તે અદ્વૈત કેવી રીતે કહેવાય ? એ શંકા છે. (૧).

આ શંકાનું સમાધાન તે આ પ્રકરણનો વિષય છે. તેમાં કહે છે કે તે આત્માનન્દની અદ્વિતીયસ્વરૂપતા ઘટે છે; કારણકે ગૌણાત્મા અને મિથ્યાત્માનો જગત્માં સમાવેશ થાય છે, અને જગત્ આકાશાદિ રૂપ છે અને તે આકાશાદિ આત્માનન્દ-પ્રજ્ઞાનન્દ-થી જૂદું છે જ નહીં, એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેથી સકળ જગત્ આત્માનન્દ રૂપ જ છે, એમ કહે છે.

તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ” વગેરે, તથા “આનન્દાદ્યથેવલ્લિપ્તમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે । આનન્દેન જાતાનિ જીવન્તિ । આનન્દં પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ ।”. માટે એ શ્રુતિઓના આધારે આકાશાદિથી સ્થૂળ દેહ પર્યંત સકળ જગત્ આત્મામાંથી (માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વરમાંથી) ઉત્પન્ન થયું છે, તેમજ આ ભૂત માત્ર આનન્દમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, આનન્દ વડે જીવન ગાળે છે, અને આનન્દમાં જ લય પામે છે, એમ પણ કહ્યું છે. તેથી આનન્દ (આત્માનન્દ-પ્રજ્ઞાનન્દ) થી જૂદું કાંઈ જગત્ નથી. માટે ઉપર કહેલો “આત્માનન્દ” અદ્વિતીય છે એમ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે. જેમ ઘડો માટીનું કાર્ય હોવાથી માટીથી જૂદો નથી, તેમ આ સકળ જગત્ (આપણા દેહ સહિત) આનન્દનું કાર્ય હોવાથી આનન્દથી ભિન્ન નથી-આનન્દ રૂપ જ છે. જેમ ઘટ માટીથી ભિન્ન નથી, પરંતુ તેના નિમિત્ત કારણ કુલાલે (કુભારે) તે બનાવેલો હોવા છતાં તેનાથી તો તે જૂદો જ છે, તેમાં કાંઈ શક નથી; તેવી રીતે આ માયાવિશિષ્ટ આત્મા જગત્નું એકલું નિમિત્ત કારણ નથી, પરંતુ તેનું અભિન્ન નિમિત્ત-ઉપાદાન કારણ (ઉલ્લાસમય) હોવાથી આ માયાવિશિષ્ટ આત્મા (ઈશ્વર-આનન્દ) અને જગત્ એક રૂપ જ છે-કુલાલ અને ઘડાની પેઠે ભિન્ન નથી. તેનું કારણ એ છે કે જે વસ્તુ બીજી વસ્તુની સ્થિતિ અને લયના આધાર રૂપ હોય છે-જેમકે તેની સ્થિતિ અને લય થાય છે-તે તેનું ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. તેથી ઘડની સ્થિતિ અને લય કુલાલમાં નહીં હોવાથી કુલાલ ઘડનું ઉપાદાન કારણ નથી, પરંતુ માટીમાં હોવાથી માટી ઘડનું ઉપાદાન કારણ છે. તેવી જ રીતે જગત્ની સ્થિતિ અને લય ઈશ્વરમાં હો-

વાથી આનન્દ (ઇશ્વર) જગત્તુ ઊપાદાન કારણ છે.*

૨. ઉપાદાન કારણના ત્રણ પ્રકાર, અને જગતને કદપનાર માયાશક્તિ. ૬-૧૦.

ઉપાદાનના પ્રકાર:—હવે આ આનન્દ વેદાન્તમત મુજબ જગત્તુ વિવર્તિ કારણ છે તે બતાવવા સારૂ ઉપાદાન કારણના ત્રણ પ્રકાર કહે છે: ૧. વિવર્તિ, ૨. પરિણામિ, અને ૩. આરંભિ. આનન્દ રૂપ આત્મા જગત્તુ પરિણામિ કે આરંભિ કારણ કહી શકાય નહીં, કારણકે અદ્વિતીય આત્માનન્દ નિરંશ-વ્યાપક-હોવાથી તેમાં તેમનો અવકાશ જ નથી, કેમકે પરિણામ અને આરંભ અંશ વાળામાં જ હોય છે. (૬).

(૧) આરંભવાદ:—આરંભવાદીઓ (વૈશેષિકાદિ) કાર્યની ઉત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે કહે છે: “ અન્યસ્માદન્યસ્યોત્પત્તિ: ”—બીજામાંથી (કાર્યની અપેક્ષાએ બીજામાંથી) બીજાની (કારણની અપેક્ષાએ બીજાની) ઉત્પત્તિ કહે છે—કારણથી કાર્ય તદન જૂદા જ પ્રકારનું થાય છે એમ તેઓ કહે છે. જેમ અનેક તંતુમાંથી એક પટની ઉત્પત્તિ છે, માટે તંતુ અને પટ એક બીજાથી જૂદા જ છે. (તંતુથી ટાઢ ખાળી શકાય નહીં, પટથી ખાળી શકાય છે.) માટે વૈશેષિકાદિ મતવાળા કહે છે કે જૂદા જૂદા તત્ત્વોમાંથી તે તત્ત્વોથી જૂદું જ આ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે—આરંભ પામ્યું છે. આ આરંભવાદ છે. (૭).

• ૨. પરિણામવાદ:—પરિણામવાદીઓ (વદ્ધિભ તથા સાંખ્યમત) કહે છે કે આ જગત્ તેના કારણના પરિણામ રૂપ હોવાથી તે ફરીથી કારણ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે નહીં, કારણ કે “ પરિણામ ”નો અર્થ જ એવો છે કે “ एकस्यैव वस्तुनः पूर्वावस्थात्यागपुरःसरमवस्थान्तरप्राप्तिः परिणामः । यथा क्षारं दधि । ”—એકની એક જ વસ્તુ પોતાની પૂર્વાવસ્થાનો ત્યાગ કરીને બીજી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય (મતલબ કે ફરીથી પૂર્વાવસ્થા પાછી

* માયાવિશિષ્ટ આનન્દ-ઇશ્વર જગત્તુ ઊપાદાન છે ખરું. પરંતુ પ્રકરણ ૧ ના શ્લોક. ૪૪ માં કહ્યા પ્રમાણે તામસી માયાને લઈને ઇશ્વર જગત્તુ ઊપાદાન કારણ છે, અને શુદ્ધસત્વા માયાને લઈને તે જગત્તુ નિમિત્ત કારણ છે—એ પ્રમાણે ઇશ્વર અભિન્ન નિમિત્ત-ઉપાદાન (ઉલ્લાસમક) કારણ છે, એમ સમજવું.

પ્રાપ્ત કરી શકાય જ નહીં, તેનો તો ત્યાગ જ થાય) તેને પરિણામ કહે છે; જેમ દુધનું પરિણામ દહીં છે, જે ફરીથી દુધ રૂપ થઈ શકશે નહીં. તેમ આ જગત્ની રૂપાન્તરપ્રાપ્તિ થયા કરશે, પરંતુ તે તેનું મૂળ રૂપ પાછું પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિં. આ તેમનો પરિણામવાદ છે. (વલ્લભમત મુજબ જગતનું કારણ ઇશ્વર છે; અને સાંખ્યમત મુજબ પ્રકૃતિ છે.).

૩, વિવર્તવાદ:-વિવર્તવાદીઓ-વેદાન્તીઓ-એમ કહે છે કે આ જગત્ આત્માનો ફક્ત વિવર્ત જ છે, જેમ રજજીનો વિવર્ત સર્પ, સ્થાણનો વિવર્ત ચોર, જલનો વિવર્ત તરંગ, સોનાનો વિવર્ત અલંકાર, માટીનો વિવર્ત ઘડો, ધાતુનો વિવર્ત વાસણ છે. વિવર્તનો અર્થ એવો છે કે “ પૂર્વાવસ્થામપરિત્યજ્યૈવાવસ્થાન્તરમાનં વિવર્તઃ । ”-પૂર્વ અવસ્થાનો ત્યાગ કર્યા વિના જ બીજી અવસ્થાનું ભાન થવું-દેખાવું, તેને વિવર્ત કહે છે; જેમ રજજી પોતાનું રજમુપણું છોડ્યા વિના જ અંધકારને લીધે સર્પ રૂપ ભાસે છે, જલ તરંગ રૂપ ભાસે છે; તેમ આ અદ્વૈત આનન્દ જ પોતાનું અસત્ આનન્દ રૂપ છોડ્યા વિના જગત્ રૂપ ભાસે છે. અને આ આનન્દ નિરંશ હોવા છતાં પણ આ વિવર્ત ભાસે છે, તેનું દૃષ્ટાંત એ છે કે જેમ આકાશતત્ત્વ નિરંશ હોવા છતાં તેમાં તલ (કદેયાનું તળીઉં), મલીનતા (નીલવર્ણ), વગેરે નહીં છતાં કલ્પિત દેખાવ દેખાય છે. તેમ આ જગત્ પણ સ્વરૂપે નહીં, છતાં કલ્પિત દેખાવ માત્ર છે. (૯).

માટે જેમ નિરંશ હોવા છતાં ગગનમાં કલ્પિત વિવર્ત દેખાય છે, તેમ આ જગત્ આનન્દમાં ફક્ત વિવર્ત રૂપ છે એમ જાણો.

જગતને કલ્પનાર માયાશક્તિ:-શંકા:-અદ્વિતીય એવો જે આનન્દ તેમાં જગત્ની કલ્પના થઈ શકે નહીં, કારણ કે કોઈ કલ્પના કરનાર જ નથી ?

ઉત્તર:-જેમ યોગી પોતાની સિદ્ધિ વડે અનેક દેખાવ (અસત્ છતાં) ઉત્પન્ન કરે છે, જેમ ઐન્દ્રજાલિક પુરુષ (મહારી) પોતાની મંત્રાદિ રૂપ શક્તિ વડે ગંધર્વનગરાદિ કલ્પિત દેખાવ બતાવી શકે છે, તેમ માયાશક્તિ આ જગત્ રૂપ કલ્પના કરે છે. (૧૦).

૩. માયાશક્તિનું સ્વરૂપ-અનિર્વચનીયત્વ. ૧૧-૩૧.

આ માયા અનિર્વચનીયા હોવાથી અનૃત-મિથ્યા-રૂપ છે એમ બતાવવા સારૂ પ્રથમ લૌકિક અગ્નિશક્તિની પેઠે તે

(માયા)ને આનન્દ રૂપ આત્માથી જૂદી અથવા એક રૂપ કહેવી અશક્ય છે (મેદેનામેદેન વા નિર્વક્તુમશક્યત્વમ્) એમ બતાવે છે. (૧૧-૩૧).

તેમ કરતા પહેલાં પ્રથમ અગ્નિશક્તિનું સ્વરૂપ કહે છે:

દાહકશક્તિ અગ્નિથી જૂદી છે કે એક રૂપ ? :—શંકા:—

તમે કહો છો કે માયાશક્તિ જગતની કલ્પના કરે છે, ત્યારે તે માયા આનન્દાત્માથી જૂદી હોવી જોઈએ, અને જૂદી કબુલ કરો તો દ્વૈતાપત્તિ થતાં અદ્વૈતપણું સિદ્ધ થશે નહીં ?

ઉત્તર:—આ માયાશક્તિ અનિર્વચનીયા છે—આત્માથી જૂદી છે એમ કહેવાય તેમ નથી, તેમ આત્મરૂપ છે એમ પણ કહેવાય તેમ નથી. દાખલા તરીકે અગ્નિની દાહકશક્તિ અગ્નિથી જૂદી નથી—અગ્નિથી જૂદી પાડીને અગ્નિ અને શક્તિ જૂદાં જૂદાં બતાવી શકાય તેમ નથી, કેમકે અગ્નિ સિવાય તે જોવામાં આવતી નથી, અને તે પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ; તેમજ તેના અગ્નિ સાથે અભેદ પણ નથી—એટલે કે તે અગ્નિ રૂપ પણ નથી—અગ્નિ અને શક્તિ એ જ એક જ નથી, કારણ કે અગ્નિ હોવા છતાં કેટલીક વાર દાહકશક્તિને મહિમન્ત્રાદિ પ્રતિબંધ વડે શાન્ત કરવાથી તે તેનું કાર્ય (રેફ્રેટાદિ) કરી શકતી નથી. જો તે પ્રમાણે અગ્નિના સ્વરૂપથી જૂદી શક્તિ ન માનીએ તો તે પ્રતિબંધ કોનો કહેવો ? એ પ્રતિબંધ અગ્નિનો તો નથી, કેમકે મંત્ર-પ્રયોગ કર્યા છતાં અગ્નિ તો રહે છે, પરંતુ દાહકશક્તિ શાન્ત થાય છે. માટે શક્તિ અગ્નિ રૂપ પણ નથી*

આ શક્તિ અતીન્દ્રિય છે, પરંતુ તેના કાર્ય ઉપરથી તેનું અનુમાન થઈ શકે છે. તેથી અગ્નિ સળગતો હોવા છતાં તેની દાહકશક્તિ પોતાનું કાર્ય (બાળવાનું) ન કરી શકે તો બાણવું કે દાહક-

* દાખલા તરીકે હાલમાં તા. ૧૮ મી અક્ટોબર સને ૧૯૨૬, બુધવાર, સંવત ૧૯૭૨ આસો વદ ૭ ના રોજ મુંબાઈમાં ચોપાટી ઉપર એક ફકીરે મંત્રના પ્રયોગથી સેંકડો માણસોને બળતા અંગારામાંથી ચલાવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ દાઝયું નહોતું. અગ્નિ ફક્ત સાધારણ ગરમ લાગતો હતો.

શક્તિને મંત્રાદિ પ્રતિબંધ* લાગેલો છે. (૧૧-૧૨).

માયાશક્તિનો સદ્ભાવ:—આ પ્રમાણે લૌકિક (અગ્નિની) શક્તિનું સ્વરૂપ બતાવી હવે માયાશક્તિના સદ્ભાવનું તથા તેના સ્વરૂપનું શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે:

એક વખત અધિકાર વાળા શ્વેતાશ્વતરોદિ મુનિઓએ જગતનું કારણ શોધી કાઢવાની ઇચ્છાથી ધ્યાનયોગથી જોતાં જગતનાં કારણ તરીકે પરમાત્મા (દેવાત્મ)ની માયા રૂપ શક્તિને પોતાના કાર્ય રૂપ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરોમાં અત્યંત છુપાએલી સાક્ષાત જોઈ. તે ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ વિવિધ પ્રકારની સાંભળવામાં આવે છે. તેનું સ્વરૂપ ક્રિયા-જ્ઞાનબલાત્મિક છે—તે ક્રિયાશક્તિ વાળી, જ્ઞાન-શક્તિ-વાળી, અને બલ-ઇચ્છા શક્તિ-વાળી છે—એ પ્રમાણે વેદનું વચન છે, તેમજ વસિષ્ઠ-જી પણ યોગવાસિષ્ઠમાં કહે છે કે “સર્વશક્તિ પરં બ્રહ્મ નિત્ય-માપૂર્ણમદ્વયમ્”—પરં બ્રહ્મ નિત્ય, આપૂર્ણ અને અદ્વય છે; અને તે સર્વ શક્તિ-વત્ છે. તેથી આ માયાશક્તિ ઇશ્વરની છે, શુદ્ધ બ્રહ્મની નહીં. બ્રહ્મનું પારમાર્થિક-શુદ્ધ-સ્વરૂપ તો નિત્ય, આપૂર્ણ, અને અદ્વય-શક્તિ કે બીજા કોઈ પણ દ્વૈત રહિત-છે. (૧૩-૧૪).

માયાશક્તિનો વિકાસ:—હવે આ માયાશક્તિ કયા કાર્ય સ્વરૂપે વિકાસ પામી છે તે કહે છે:

જ્યારે જ્યારે જે શક્તિ વડે બ્રહ્મ વિકાસે છે, ત્યારે ત્યારે તે શક્તિ વ્યક્ત થાય છે. જેમ દેવ, તિર્યક્, મનુષ્યાદિ જીવોના શરીરોમાં બ્રહ્મની ચેતન વ્યવહાર હેતુશૂતા જે ચિચ્છક્તિ છે તે માયા પોતે ચેતન જેવી દેખાય છે. પવનમાં સ્પંદશક્તિ (ચલનહેતુ શૂતા), પથ્થરમાં દાઢ્યશક્તિ, જલમાં દ્રવત્વશક્તિ, અગ્નિમાં દાહ-શક્તિ, આકાશમાં શૂન્યશક્તિ (જેને દર્દ થાય નહિ), વિનાશિ પદાર્થોમાં રહેલી નાશશક્તિ, એ વિગેરે રૂપે માયાશક્તિ પ્રકાશિત થાય છે. આ તો માયાશક્તિની અભિવ્યક્ત દશા કહી. પરંતુ તેની અનભિવ્યક્ત દશા પણ છે. દાખલા તરીકે જેમ ઈંડામાં મહાસર્પ

* જેમ અગ્નિશક્તિને મંત્રાદિ પ્રતિબંધ છે, તેમ માયા-શક્તિને વિવેક રૂપી પ્રતિબંધ છે.

÷ આ સર્વ શક્તિ વાળું જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહ્યું તે સોપા-ધિક બ્રહ્મ (ઇશ્વર)નું સ્વરૂપ કહ્યું.

અવ્યક્ત (ગૂઢ) રૂપે રહેલો છે, તેમ ઇશ્વરમાં જગત્ની સત્તા પણ અવ્યક્ત (શક્તિ) રૂપે રહેલી છે. વળી જેવી રીતે ફળ, પત્ર, લતા, પુષ્પ, શાખા, થડ, અને મૂળ સહિત—એવું વિચિત્ર ઝાડ સૂક્ષ્મ બીજમાં અવ્યક્ત રહેલું છે, તેવી રીતે આ વિચિત્ર જગત્ પણ શક્તિના બળથી બ્રહ્મમાં અવ્યક્ત (ગૂઢ) રૂપે રહેલું છે એમ જાણો. વળી શક્તિનાં દરેક સ્વરૂપ દરેક જગામાં કે દરેક કાળમાં વિકાસ પામતાં નથી; પરંતું જેવી રીતે જૂની જૂની જાતની ડાંગર વગેરે અનાજ દેશ કાલની વિચિત્રતા પ્રમાણે કોઇ કોઇ જાતની, કોઇ કોઇ જગાએ (અધી જગાએ નહીં), અને કોઇ કોઇ સમયે, ઉત્પન્ન થાય છે; તેવી રીતે આ માયાશક્તિ જૂદે જૂદે પ્રકારે કોઇ કોઇ વ્યક્તિ કે જગામાં, કોઇ કોઇ સ્વરૂપે, અને કોઇ કોઇ કાળે બ્રહ્મ (માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મ)માંથી નિકળી જગત્ રૂપે આવે છે. સર્વ જાતની શક્તિઓ સાથે જ વિકાસ પામતી નથી. આ પ્રમાણે વસિષ્ઠજીએ શ્રીરામચદ્રજીને બોધ કર્યો હતો. (૧૫-૧૯).

મનનશક્તિ મનસઃ—હવે જગત્નું રૂપ કદપના માત્ર છે એ બતાવવા તેની કદપના કરનાર જે મન છે તેનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે:

જ્યારે નિલ પ્રકાશમાન દેશકાલાદિ પરિચ્છેદ (હ્રદ) રહિત બ્રહ્મ થોડી, સ્વ અને પરના જ્ઞાન રૂપ મનનશક્તિ—માયા શક્તિના પરિણામ રૂપ મનનશક્તિ—ને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે મનન શક્તિ (મન)ની ઉપાધિવાળું બ્રહ્મ મન કહેવાય છે. તાત્પર્ય કે તે બ્રહ્મથી અતિરિક્ત કોઇ શક્તિ નહીં હોવાથી જ્યારે માયાશક્તિનો વિકાસ થાય છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ સાથે જ હોવાથી તે બ્રહ્મ (ઇશ્વર) જ મનનશક્તિને લીધે મન રૂપ થાય છે. (૨૦).

જગત્ની કદપનાનો પ્રકાર—પ્રથમ મનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, કેમકે કદપના ઉત્પન્ન થતા પહેલાં તેને કદપનાર હોવો જોઈએ. તેથી જગત્ની કદપના કરનાર જે મન તે પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી તે મન જગત્ની રચના કદપે છે. તેનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે.—

પ્રથમ મનનશક્તિ ઉદ્ભાસ પામવાથી મન થાય છે. તે પછી આ મનમાં અંધ અને મોક્ષી કદપના (દષ્ટિ) ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્યાર પછી મનમાં ઉત્પન્ન પામેલી અંધદષ્ટિમાં જ ભુવન

(૧૪ લોક) નામની પ્રચંચ(સૃષ્ટિ)રચના-ગિરિ, નગર, સરિત્, સમુદ્રાદિ રૂપ-ની કલ્પના ઉત્પન્ન થાય છે: આ પ્રકારની જગત્ની સ્થિતિ કલ્પિત છતાં પ્રતિજ્ઞાને પામી-સ્થિર થઈ બેઠી-ધણા કાળના અભ્યાસથી ખરી જેવી લાગી છે. આ પ્રમાણે કલ્પિત છતાં વાસ્તવિક લાગવાના દૃષ્ટાન્ત તરીકે, બાળકોને તેમની ધાત્રીએ કહેલો કલ્પિત વાતો જેમ તેમને ખરી લાગે છે, તેમ આ જગત્ કલ્પિત છતાં ખરૂં માની લેવામાં આવ્યું છે. (જેમ સ્વપ્નનું જગત્ કલ્પિત છતાં સ્વપ્નમાં વાસ્તવિક લાગે છે, જગતાં જુદું જણાય છે.) (૨૧).

ધાત્રી છોકરાને રાજ કરવા સારૂ કહે છે કે “ એક ઠેકાણે ત્રણ રાજપુત્રો હતા. તેમાંના બે તો જન્મ્યા નહોત, અને એક તો ગર્ભવાસમાં પણ આવ્યો નથી. તે ત્રણે ધર્મયુક્ત રાજપુત્રો કોઈ પણ કાળમાં નહીં એવા અસત્ નગરમાં રહે છે. વિમળ આશાઓ વાળા તે છોકરાઓએ પોતાના શૂન્ય નગરમાંથી જતાં ગગનમાં ફળ વાળાં વૃક્ષો દીઠાં. અને તે ત્રણે રાજપુત્રો ભવિષ્યત્ નગરમાં આજ સુધી મૃગયા કરતા રહ્યા છે. ” આ પ્રમાણે ધાત્રીએ કહેલી કલ્પિત સુંદર વાત, હે રામ ! વિચાર રહિત બુદ્ધિને લીધે તે બાળકે નિશ્ચય-પૂર્વક ખરી માની લીધી. જેવી રીતે બાળકે આ કલ્પિત વાત ખરી માની, તેવી રીતે આ સંસાર રચનાને પણ માણસો વિચાર રહિત હોવાથી તેમણે વાસ્તવિક માની લીધી છે, અને તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે:—

इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम् ।

बालकारव्यायिकेवेत्थमवस्थितिमुपागता ॥ २७ ॥

એ વિગેરે ઉપાખ્યાનો વડે વસિષ્ઠે રામને જે માયાશક્તિનો વિસ્તાર કહેલો, તે જ માયાશક્તિના સદ્ભાવનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. (૨૧-૨૮).

માયનું અનિર્વચનીયત્વ:—આ પ્રમાણે માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મની માયાશક્તિનો સદ્ભાવ શ્રુતિ વિગેરે પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરી હવે તે માયાશક્તિ અનિર્વચનીયા છે-સત્ છે કે અપ્રત રૂપ છે તે જેના વિશે કહી શકાય નહીં એવી-છે, એ કહે છે.

જેમ અગ્નિની દાહકશક્તિ તેના કાર્ય રૂપ રેફાટ (ફેદલા)થી અને તેના આશ્રય-અંગાર-થી જૂદી છે, તેમ બ્રહ્મશક્તિ (માયા) પોતાના કાર્ય જગત્થી તથા પોતાના આશ્રય રૂપ બ્રહ્મથી વિલક્ષણ

છે. જેમ રફાટ અને અંગાર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પરંતુ દાહકશક્તિ તો તેમાં અનુમાનથી જણાય છે, તેથી તે બનેથી તે જૂદી છે; તેવી જ રીતે જગત્ અને બ્રહ્મ જોવામાં આવે છે. પરંતુ માયાશક્તિનું તે। અનુમાન જ થઈ શકે. બીજું દૃષ્ટાન્ત લખએ: જે સ્થૂલ અને વર્તુલ પેટ વાળો ધડો છે તે કાર્ય છે, શબ્દાદિ પાંચ ગુણ વાળી મૃત્તિકા રૂપ કારણ આશ્રય છે. પરંતુ તેમાં રહેલી સ્નિગ્ધતા રૂપી શક્તિ તે બનેથી જૂદી છે-ઘટ રૂપ નથી કે મૃત્તિકા રૂપ નથી. શક્તિ(સ્નિગ્ધતા)માં પૃથ્વાદિ કાર્ય(ઘટ)ધર્મ નથી, તેમજ શબ્દાદિ આશ્રય(મૃત્તિકા)ધર્મ પણ નથી. માટે વિલક્ષણ છે. અને કાર્ય તથા આશ્રય બંનેથી વિલક્ષણ હોવાથી જ તે “અચિન્ત્યા”-કેવી છે તે મનમાં ચિંતવી અશક્ય છે, ફક્ત કાર્યગમ્યા છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ કેવું છે-કાર્ય અને આશ્રયથી તેના ભેદ છે કે અભેદ છે-તે કહેવું યોગ્ય જ નથી. (૨૯-૩૧).

૪. કાર્યનું અનિર્વચનીયત્વ-અનૃતત્વ, અને કારણ(મૃત્તિકા)-નું સત્યત્વ. ૩૨-૫૩.

શક્તિનું અનિર્વચનીયત્વ સિદ્ધ કરી હવે શક્તિના કાર્યનું અનિર્વચનીયત્વ બતાવી તેનું અનૃતત્વ (મિથ્યાત્વ), અને કારણનું સત્યત્વ સિદ્ધ કરે છે: (૩૨-૫૩).

કાર્યનું અનૃતત્વ:—આ શક્તિ કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં બાસતી નથી, કેમકે તે પહેલાં તે મૃત્તિકામાં અતિ ગૂઢ રૂપે રહેલી છે. છતાં જેમ દધિમંથનથી દૂધમાં ગૂઢ રહેલું માખણ બહાર આવે છે, તેમ કુલાલાદિની સહાય વડે તે શક્તિ ઘટ રૂપી વિકાર રૂપે વ્યક્ત થાય છે, મતલબ કે શક્તિ જ ઘટ રૂપી વિકારને પામે છે. છતાં અચિન્ત્યારી પુરૂષો પૃથુત્વાદિ રૂપ વિકાર (કાર્ય-ઘટ), અને સ્પર્શાદિ ગુણ-યુક્ત મૃત્તિકા, એ બંનેને ભેગાં કરીને તેનું નામ “ઘટ” કહે છે. વાસ્તવિક રીતે કારણ રૂપી મૃત્તિકા અને કાર્ય રૂપ વિકાર જૂદા જ છે. તેથી મૃત્તિકાને ઘટ કહેવાય નહીં. ઘટ એ મૃત્તિકા જ છે. પરંતુ “ઘટ” જેવો જે આકાર તેનું જ નામ ઘટ છે, અને તે આકાર મૃત્તિકાની શક્તિના જ વિકાર રૂપ છે. કુલાલ પોતાનું કાર્ય કરે છે તે પહેલાં જે માટીનો પિંડ છે તે ઘટ નથી. પરંતુ પછીથી તે ગોળ પિંડનો આકાર બદલાઈ પૃથુ, ધુન્ન, વિગેરે રૂપ આકાર થતાં તેને ઘટ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જેમ માટી પિંડ રૂપ હતી ત્યારે તે મા

જ હતી; તેમ ઘટ રૂપ આકાર ધરતાં પણ તે માટી જ છે. માટી એ ઘટ નથી, પરંતુ પૃથુ, મુદ્ધ, વિગેરે આકાર માત્રનું જ નામ ઘટ છે. આ ઘટ માટીથી જૂદો નથી, કેમકે ઘટને માટીથી પૃથક્ કરીને જોવા જઈએ તો તે દેખાશે જ નહીં-પૃથક્ કરવો તે જ અસંભવ છે. વળી ઘડો માટીથી અલિપ્ત-એક રૂપ-માટી રૂપ-પણ નથી, કેમકે જો ઘડો માટી રૂપ જ હોત તો પિંડદશામાં પણ દેખાત. પરંતુ પિંડદશામાં ઘડો દેખાતો નથી. માટે ઘડો માટી રૂપ પણ નથી. તેથી ઘડો પણ શક્તિની પેઠે અનિર્વચનીય છે. અને શક્તિ અનિર્વચનીય અને ઘટ પણ અનિર્વચનીય-માટે ઘટ શક્તિમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલો છે-શક્તિના વિકાર રૂપ જ છે. ફક્ત અવ્યક્ત દશામાં ઘટ “શક્તિ” કહેવાતો હતો, અને વ્યક્ત દશામાં (ઘટદશામાં) તે “ઘટ” નામથી ઓળખાય છે. વળી એન્દ્રગલિકની માયાશક્તિ પણ પ્રથમ વ્યક્ત જણાતી નથી. પરંતુ પછીથી ગંધર્વસેના વિગેરે રૂપે વ્યક્ત થાય છે. તેવી જ યોગીની શક્તિ સમજવી. માટે જ જાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે વિકાર (કાર્ય) માયામય-માયાનું કાર્ય-હોવાથી તે અનૃત (મિથ્યા) છે. પરંતુ વિકારના આધાર રૂપ મૃત્તિકા જ સત્ય છે. (૩૨-૩૮).

કારણનું સત્યત્વ:—ઘટ રૂપી વિકાર ફક્ત નામ-શબ્દ-રૂપ છે. તેથી “નામ” માત્ર વિકારની સત્યતા નથી. પણ રૂપશબ્દિ ગુણયુક્ત મૃત્તિકા જ સત્ય વસ્તુ છે. વ્યક્ત (ઘટ રૂપ કાર્ય), અવ્યક્ત (શક્તિ રૂપ), અને બંનેનો (ઘટ રૂપ અને શક્તિ રૂપનો) આધાર જે મૃત્તિકા-એ ત્રણમાંનાં પહેલાં બે-ઘટ અને શક્તિ-કાળના બેદે કડીને બેદ વાળાં દેખાતાં હોવાથી પર્યાય માત્ર છે-નામનો ફેર છે, અર્થનો નહિ. એક કાળમાં એક રૂપે છે, અને બીજા કાળમાં તે રૂપે નહોતાં, બીજા રૂપે હતાં એટલો જ ફેર છે. પરંતુ ત્રીજું (આધાર-મૃત્તિકા) તો શક્તિ [અવ્યક્ત]ના કાળમાં, તેમજ વ્યક્ત (કાર્ય-ઘટ)ના કાળમાં પણ તે ને તે જ છે. માટે શક્તિ અને કાર્ય બંને એક કાળમાં હોવાથી, અને બીજા કાળમાં નહીં હોવાથી, બંને અનૃત-મિથ્યા-છે. પરંતુ તેમના આધારભૂત માટી તો ત્રણે કાળમાં (અવ્યક્ત કાળમાં, વ્યક્ત કાળમાં, અને વ્યક્તનો નાશ થયા પછી પણ) હોવાથી સત્ય છે.

કાર્યના અનૃત્તવનાં કારણો:—હવે વિકાર (કાર્ય રૂપ ઘટ) અસત્ય હોવાનાં ત્રણ કારણ છે, તે કહે છે:

કાર્ય રૂપ વિકાર અસત્ય હોવાનાં ત્રણ કારણ છે: [૧] વ્યક્ત રૂપ ઘટાદિ કાર્ય સ્વરૂપે અસત [કાંઈ પણ સ્વરૂપ રહિત] છતાં બાસે છે, (નિસ્તત્ત્વ માસમાન), (૨) ઉત્પત્તિ અને નાશવંત છે, અને [૩] તેની ઉત્પત્તિ થતાં માણસો તેના નામ માત્રથી વાણી વડે તેનો વ્યવહાર કરે છે. વળી તેનો નાશ થતાં પણ માણસોની વાણીમાં તેનું નામ જ શેષ રહે છે. માટે વાણી વડે બોલાયલા શબ્દ [નામ] વડે તેનું નિરૂપણ થતું હોવાથી તે (વ્યક્ત રૂપ કાર્ય) ફક્ત નામા-રમક-નામ રૂપ-છે. માટે જેમ માટી સત્ય છે, તેમ વ્યક્ત રૂપ ઘટાદિ કાર્ય કાંઈ રીતે સત્ય નથી, કેમકે (૧) તેનું કાંઈ તત્ત્વ નથી, (૨) માટી રહેવા છતાં પણ તેનો વિનાશ થાય છે, અને (૩) તે વાણીથી નિક-બેલા માત્ર શબ્દ રૂપ જ છે. (૪૧-૪૩).

અધિષ્ઠાન-મૃત્તિકા-ના સત્યત્વનાં કારણો:—હવે ઘટ રૂપ વિકારનું અધિષ્ઠાન જે મૃત્તિકા તે સત્ય હોવાનાં કારણો કહે છે:

કાર્યના વ્યક્તકાલમાં, તેની પૂર્વે, તેમજ તે કાર્યનો નાશ થયા પછી પણ જે એક આકાર વાળી, તત્ત્વ રૂપ (વાસ્તવ સ્વરૂપ વાળી), અને અવિનાશી (અધિષ્ઠાન રૂપ) મૃત્તિકા છે તે જ સત્ય વસ્તુ કહેવાય છે, મૃત્તિકા સત્ય રૂપ હોવાને યોગ્ય છે, કેમકે તે તત્ત્વ વાળી છે, જેમ આત્મા છે. (અત્રે યાદ રાખવું જોઈએ કે ઘટનું કારણ માટી નથી, પણ શક્તિ છે; કેમકે ઘટ એ માટીનું નામ નથી, પરંતુ શક્તિના વિકારનું નામ છે. માટી તો ખરી રીતે શક્તિના ઘટ રૂપ વિકારનું અધિષ્ઠાન છે, જેમ ઘટ રૂપ ધારણ કર્યા પહેલાં માટી સિંગધતા રૂપ શક્તિનું અધિષ્ઠાન છે). (૪૪).

શંકા:—વ્યક્ત, ઘટ, અને વિકાર, એ ત્રણ નામથી કહેવાતો કાર્ય રૂપ અર્થ (પદાર્થ) જે અનૃત (અસત્ય) હોય, તો મૃત્તિકા રૂપી કારણના જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી ? (૪૫).

ઉત્તર:—નિવૃત્તિ થાય છે જ, કેમકે તે કાર્ય રૂપ વિકારમાં ઉત્પન્ન થયેલી તમારી સત્યત્વબુદ્ધિ દૂર થઈ, તેનું નામ જ નિવૃત્તિ છે. (તત્સત્યત્વમર્તિર્ગતા). (૪૬).

શંકા:—શુક્તિમાં કહ્યેલા રજતની માત્ર સત્યત્વબુદ્ધિ દૂર થાય છે એમ નથી, પરંતુ તે કલ્પિત રજતનું સ્વરૂપ જ દેખાતું બંધ થાય છે. તેવી જ રીતે ઘટ રૂપ વિકારને અસત્ય જાણતાં ઘટ દેખા તો કેમ બંધ થતો નથી ?

ઉત્તર:—તે રજત તો નિરૂપાધિક ભ્રમ હોવાથી—અંધકારને લીધે જ દેખાતું હોવાથી—તેના સ્વરૂપની અપ્રતીતિ થાય છે. પરંતુ માટીના કાર્ય રૂપ ઘટ તો સોપાધિક (મૃત્તિકા રૂપ ઉપાધિથી થતો) ભ્રમ હોવાથી તેના સત્યત્વની શુદ્ધિનું દૂર થવું તે જ નિવૃત્તિ કહેવાય છે, તેના સ્વરૂપની અપ્રતીતિ રૂપ નિવૃત્તિ લેવાની નથી. દાખલા તરીકે અધોમુખ થઇને ઉભેલો પુરૂષ જળમાં દેખાય છે ખરો, છતાં તે વાસ્તવિક નથી. અને તે વાસ્તવિક નથી એમ વિવેકી કે અવિવેકી સર્વ જાણે છે, છતાં જળમાં દેખાતું પ્રતિબિંબ અદૃશ્ય થતું નથી—અસત્ય જાણ્યા છતાં દેખાયા જ કરે છે. કેાઇ કાળે કે કેાઇ ઠેકાણે કેાઇ પણ માણસ કીનારે ઉભેલા માણસને જેમ સત્ય માને છે, તેમ જળમાંના પ્રતિબિંબને સત્ય માનતું નથી. તેવી જ રીતે ઘટ રૂપ વિકાર દેખાય છે છતાં અસત્ છે. અને અસત્ છતાં પણ દેખી શકાય, તે ઉપરના દૃષ્ટાંતથી સમજાશે. માટે આવા બોધથી—એટલે સર્વ કાર્ય રૂપ વિકારો મિથ્યા છે એવા જ્ઞાનથી—અદ્વૈતવાદીને અદ્વૈતાનન્દપ્રાપ્તિ રૂપી પુરૂષાર્થસિદ્ધિ થાય છે, કેમકે આત્માનન્દથી અતિરિક્ત સર્વ પદાર્થ મિથ્યા છે એવો તેને નિશ્ચય છે. (૪૪-૪૮).

ઘટનું વિવર્તત્વ-અનૃતત્વ:—આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે “ મૃદ્વપર્યાપરિત્યાગાદ્વિવર્તત્વં ઘટે સ્થિતમ્ ॥ ૪૮ ॥ મૃત્તિકાના સ્વરૂપનો ત્યાગ થતો નહીં હોવાથી “ ઘટ ” એ માટીનો વિવર્ત-દેખાવ માત્ર-છે. પરિણામવાદમાં તો, જેમ ક્ષીર દધિ રૂપ થતાં પોતાનું ક્ષીર રૂપ તજે છે તેમ, પૂર્વ રૂપનો ત્યાગ થાય છે. પરંતુ મૃત્તિકા અને સુવર્ણ વિવર્તવાદનાં દૃષ્ટાંતો હોવાથી ઘટ અને કુંડલમાંની મૃત્તિકા અને સુવર્ણનું સ્વરૂપ નિવૃત્ત થતું નથી. ઘટ ભાગી જતાં મૃત્તિકાનો નાશ થતો નથી, કેમકે તેનાં ઠીકરાંનું ચૂર્ણ કરતાં મૃદ્રૂપ દેખાય છે. અને કુંડલમાંનું સુવર્ણ રૂપ તો સ્પષ્ટ જ છે. ઉપર શ્લોક ૮ માં પરિણામવાદના દૃષ્ટાંત તરીકે ક્ષીરની સાથે મૃદ્ધ અને સુવર્ણને પણ દૃષ્ટાંત કહ્યાં છે, કારણકે તે બીજી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તેઓ પોતાનું પૂર્વ રૂપ છોડતાં નહીં હોવાથી તે વિવર્તવાદનાં પણ દૃષ્ટાંતો છે. પરંતુ ક્ષીર પોતાનું પૂર્વ રૂપ તજી દેતું હોવાથી તે ફક્ત પરિણામનું જ દૃષ્ટાંત થઇ શકે છે. મૃત્ અને સુવર્ણને આરંભવાદનાં દૃષ્ટાંત તરીકે

ગણી શકાય નહીં, કારણકે મૃતને આરંભનું દૃષ્ટાન્ત ગણવામાં આવે તો આરંભવાદીના મત પ્રમાણે કાર્ય રૂપ ઘટમાં રહેલા મૃત્તિકાના દ્રવ્યમાં દ્વૈગુણ્ય (બમણાપણું) થવું જોઈએ-કાર્ય રૂપે અને કારણ રૂપે દ્વિગુણ્ય થાય. તેમ થાય તો ગુરુવાદિનું પણ દ્વૈગુણ્ય થાય, કારણકે આરંભવાદીના મત પ્રમાણે કારણ અને કાર્યનાં રૂપ, સ્પર્શ, વિગેરે જૂદાં જૂદાં થાય છે. પરંતુ માટીનું ઘટ રૂપ થતાં માટીમાં કાષ્ઠ વધારો થતો નથી. તેથી તે આરંભવાદનું દૃષ્ટાન્ત નથી. વળી મૃતિમાં વિવર્તવાદના સંબંધમાં મૃદ્ધ અને સુવર્ણ એ એ જ દૃષ્ટાન્ત નથી. પરંતુ મૃત્, સુવર્ણ, અને અયસ્ (લોહું) એ ત્રણ દૃષ્ટાન્ત આશ્લિએ (ઉદાહરે) આપ્યાં છે. તે ત્રણિએ આ દૃષ્ટાન્તો આપવાનું કારણ એ છે કે જેમ મૃદ્ધ વિગેરે ઘણી વસ્તુઓનાં કાર્યોનું અનૃતત્વ જોવામાં આવે છે, તેમ પંચભૂત અને પંચભૂતનાં કાર્યરૂપ સર્વ વસ્તુઓ (મૃત્તિકા, સુવર્ણ, પ્રાણિદેહ, ઇન્દ્રિય, વિગેરે સર્વ) અનૃત-અસત્ય-છે એમ નિશ્ચય કરાવવા સાર એ દૃષ્ટાન્તો કહ્યાં છે. (૪૮-૫૩).

૫. કારણજ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાન. ૫૪-૬૧.

અહીં સુધીમાં કહ્યું કે આ જગત્ અત્માનન્દ-અદ્વૈતાનન્દ-માં માયાશક્તિના વિવર્ત રૂપ છે. તે બતાવવા સાર પ્રથમ શ્લોક. ૧૧ થી ૩૧ માં “ માયા અનિર્વચનીયા ” છે એમ સિદ્ધ કર્યું. અને જગત્ માયાના વિકાર-વિવર્ત-રૂપ હોવાથી જગત્ પણ અનિર્વચનીય, અને તેથી અનૃત, છે એમ બતાવવા સાર પ્રથમ મૃદ્ધ અને મૃદ્ધના વિકાર રૂપ ઘટનું દૃષ્ટાન્ત લઈ શ્લોક ૩૨ થી ૫૩ માં ઘટ રૂપ વિકારનું અનૃતત્વ, અને મૃદ્ધનું સત્યત્વ બતાવ્યું.

હવે આ મૃદ્ધનું સ્વરૂપ પણ સત્ય નથી, પરંતુ અનૃત છે. ફક્ત લૌકિક દૃષ્ટાન્તથી તેના વિકાર ઘટને અનૃત સિદ્ધ કરવા સાર તેને સત્ય કહ્યું. પરંતુ હવે મૃદ્ધ, સુવર્ણ, વિગેરે સર્વ કાર્ય રૂપ પદાર્થ માયાશક્તિના વિકાર રૂપ હોવાથી અનૃત-અસત્ય-છે, એમ મૃદ્ધ અને ઘટના દૃષ્ટાન્તથી સિદ્ધ કરવા સાર હવે એમ બતાવે છે કે કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે કે કાર્યમાં એ અંશ છે:— ૧ કારણ રૂપી સત્યાંશ, અને ૨. વિકાર રૂપી અનૃતાંશ. માટે કાર્યનું જે કારણ તેના જ્ઞાનથી કાર્યમાંના આ બંને અંશોનું જ્ઞાન થાય છે-એટલે કે કાર્ય કારણથી જિત નથી એવું

જ્ઞાન થાય છે, જેમ ઘડો માટીથી બિન્ન નથી; અને કાર્યમાનું વિ-
વર્ત-વિકાર-રૂપ મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે-કારણ
જ્ઞાનથી કાર્યનું મિથ્યા સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે. (૫૪-૬૧).

માટે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “યથા સામ્યૈકેન મૃત્પિંડેન સર્વ
મૃન્મયં વિજ્ઞાતં સ્યાત્”-એક ઘટ વગેરે મૃત્પિંડમાંથી ઉત્પન્ન
થયેલા હોવાથી સર્વ ઘટાદિ મૃન્મય છે. તે પ્રમાણે અત્રે પણ
કહે છે કે:—

કારણજ્ઞાનતઃ કાર્યવિજ્ઞાનં ચાપિ સોઽવદત્ ।

સત્યજ્ઞાનેઽનૃતજ્ઞાનં કથમત્રોપચતે ॥ ૫૪ ॥

સમૃત્કસ્ય વિકારમ્ય કાર્યતા લોકદષ્ટિતઃ ।

વાસ્તવોઽત્ર મૃદંશોઽસ્ય વોધઃ કારણવોધતઃ ॥૫૫॥

કારણના જ્ઞાનથી કાર્યગત સત્યાંશજ્ઞાન થાય છે, તેમજ કાર્ય-
ગત અનૃતાંશ(શક્તિના વિકાર)નું પણ જ્ઞાન થાય છે; કારણકે
અધિષ્ઠાન રૂપ મૃત્તિકા સહિત આરોપિત ઘટાદિ વિકારને લોકો
“ કાર્ય ” નામથી ઓળખે છે. પરંતુ ખરી રીતે કાર્યમાં મૃત્તિ-
કાના અંશને જાણવાનો જ નથી, કારણકે મૃદંશ તો કારણ છે અને
તે વાસ્તવિક છે, અને તે સત્યાંશ(મૃદંશ)નું જ્ઞાન
કાર્યના કારણના જ્ઞાનથી-મૃદ્ ઘટનું કારણ છે એ રૂપ બોધથી
(કારણવોધતઃ)-થાય છે. અને મૃત્તિકામાં શક્તિને જે વિકાર
થયો તે વિકાર માત્રને જ કાર્ય કહેવું જોઈએ, અને તે અનૃતાંશ
છે. માટે કાર્યમાંના સત્યાંશ જ્ઞાનથી તેમાં રહેલા કાર્ય રૂપ અનૃતાં-
શનું પણ જ્ઞાન થાય છે. (૫૪-૫૫).

વળી કાર્યમાં રહેલા વિકાર રૂપ અનૃતાંશને જાણવાની જરૂર
પણ નથી, કેમકે તે જ્ઞાન કોઈ રીતે ઉપયોગી નથી. તેનું કારણ એ
છે કે પુરૂષાર્થની સફળતા તો તત્ત્વજ્ઞાન જાણવાથી છે, નહીં કે અનૃ-
તાંશ જાણવાથી. અત્રે એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે “કારણના
જ્ઞાનથી કાર્યવિજ્ઞાન (કાર્યગત સત્યાંશનું જ્ઞાન) થયું ” એમ કહે-
વાનો અર્થ એટલો જ થાય છે કે મૃદના જ્ઞાનથી મૃત્તિકા જાણી,
તેમાં શી નવાઈની વાત કહી ? તેમાં ફક્ત શબ્દનો જ ચમત્કાર
છે, અર્થનો નહીં. ઉત્તરમાં કહે છે કે ખરું છે કે કાર્યમાં રહેલો
સત્યાંશ કારણ સ્વરૂપ છે એ જાણનાર જ્ઞાનીને કોઈ વિસ્મય નહીં

ચાય. પરંતુ અજ્ઞાનીને તો તે થયા વિના રહેશે નહીં. તેનું કારણ કે (૧) આરંભી-આરંભવાદી-જે માણસ સમવાયિ (મુ-ત્તિકા), અસમવાયિ [સંબંધ] અને નિમિત્ત (કુલાલ), એ ત્રણ પ્રકારનાં કારણથી તદ્દન ભિન્ન કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે એવું કહે છે તે, (૨) પરિણામી-પરિણામવાદી-જે માણસ પૂર્વરૂપનો પરિત્યાગ કરીને રૂપાન્તર પ્રાપ્તિ થાય છે એવું કહે છે તે, અને (૩) લૌકિક-ઉપરની બંને (આરંભ અને પરિણામ) પ્રક્રિયાને નહીં જાણનાર-માત્ર લોક વ્યવહાર કરનાર માણસ-એ ત્રણ પ્રકારના વિચાર રહિત માણસો જ્યારે એમ સાંભળે કે સકળ કાર્યોના એક કારણને જાણવાથી સર્વ કાર્યોનું જ્ઞાન-ઘટ, ડાડીઉં, વગેરે એક કારણનાં કાર્યો છે એવું જ્ઞાન-થાય છે, ત્યારે તેમને વિરમ્ય થયા વિના રહેતો નથી. (૫૯).

શંકા:—શ્રુતિમાં “ તત્ત્વમસિ ” એ સિદ્ધ કરવાનું કહ્યું છે. છતાં તે છોડીને તેમાં કાર્યના બે અંશોનું વ્યાખ્યાન કરવાનું કારણ શું ? ઉત્તર:—શિષ્યને અદ્વૈતજ્ઞાનમાં અભિમુખ કરવાની મત-સખથી જ જાનદોષ્ય શ્રુતિમાં સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા એક કારણના જ્ઞાનથી કાર્યોમાં રહેલા સત્યાંશને કહેવાનું તાત્પર્ય છે, ત્રણાં કાર્યોની સિદ્ધિને માટે નહીં. માટે કહે છે કે:—

एकमृत्पिण्डविज्ञानात्सर्वमृन्मयधीर्यथा ।

तथैकब्रह्मबोधेन जगदबुद्धिर्विभाव्यताम् ॥ ६१ ॥

જેમ “ યથા સોમ્યૈકેન મૃત્પિંડેન મૃન્મયં વિજ્ઞાનં સ્યાત્ ” —ઘટ, ડાડીઉં (શરાવ), વિગેરેના ઉપાદાન કારણરૂપ એક મૃત્પિંડ છે—એક જ મૃત્પિંડમાંથી જૂદાં જૂદાં પાત્રો (ઘટ, ડાડીઉં, વિગેરે) ઉત્પન્ન થયાં છે—એવા જ્ઞાનથી માટીના વિકાર રૂપ અનેક ઘટ વિગેરેનું જ્ઞાન થાય છે—એક બે પાત્રો જેમ માટી રૂપ છે, તેમ બીજાં તેવાં સર્વ પાત્રો પણ માટી રૂપ છે—એવું જ્ઞાન થાય છે; તેવી જ રીતે એક મનુષ્યાદિ વ્યક્તિનું ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે એમ જાણવામાં આવે, તો સર્વ મનુષ્યાદિ જગત્નું કારણ પણ એક બ્રહ્મ જ છે—સર્વ જગત્ બ્રહ્મમય જ છે—એમ જાણવામાં આવે. (માટે “ જ્ઞાનજ્ઞાનથી કાર્યજ્ઞાન ”નો આ જ અર્થ છે.) (૫૯-૬૧).

૬. બ્રહ્મ તથા જગત્નું સ્વરૂપ. ૬૨-૬૯.

ઉપર શ્રુતિના પ્રમાણથી કહ્યું, અને ઘટ તથા મૃતિકાના દષ્ટા-

નતથી સમજાવ્યું, કે સકળ જગતનું એક જ કારણ છે, અને તે બ્રહ્મ છે; અને આ બ્રહ્મ સત્યાશ છે. માટે જગત્ બ્રહ્મમય-બ્રહ્મ રૂપ જ છે. હવે આ બ્રહ્મનું અને જગતનું સ્વરૂપ કેવું છે તે કહે છે, કેમકે બ્રહ્મ અને જગતનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના “ બ્રહ્મજ્ઞાનથી જગતનું જ્ઞાન થાય છે ” એ વાત સમજવામાં આવે નહીં. (૬૨).

બ્રહ્મનું સ્વરૂપ:—બ્રહ્મ અને જગતનું સ્વરૂપ શ્રુતિમાં નીચે પ્રમાણે કહેલું છે:—

સચ્ચિત્સુખાત્મકં બ્રહ્મ નામરૂપાત્મકં જગત્ ।

તાપનીયે શ્રુતં બ્રહ્મ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણમ્ ॥ ૬૨ ॥

બ્રહ્મ સત્, ચિત્ અને આનન્દ સ્વરૂપ છે, અને જગત્ નામ રૂપાત્મક છે. ઉત્તર તાપનીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મૈવેદં સર્વં સચ્ચિદાનન્દમાત્રમ્. છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં ઉદાહરક ઋષિ(આરણિ)એ કહ્યું છે કે બ્રહ્મ સદ્રૂપ છે (સદેવ સામ્યે દમગ્ર આસીત્): ઐતરેય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાન રૂપ છે (પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ); અને છાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં સનતકુમારે નારદને કહ્યું છે કે બ્રહ્મ આનન્દ રૂપ છે. (યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્). (૬૨-૬૩).

જગતનું સ્વરૂપ:—શ્રુતિમાં જગતનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે:

જ્યારે ઇશ્વર જગત્નાં સર્વ રૂપોના વિચાર કરીને-કેવાં રૂપ ધરવાં તેનો વિચાર વડે નિશ્ચય કરીને, અને તે રૂપોનાં જૂદાં જૂદાં નામ ઠરાવીને રિચત થાય છે, ત્યારે જીવ (અહં) કહે છે કે હું આ નામ અને રૂપને પ્રસિદ્ધ કરીશ-એટલે કે ઇશ્વર પોતે જ કહે છે કે હું જીવરૂપ થઈને તેને પ્રસિદ્ધ કરીશ. (૬૪). પૃહ્લારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ તેમજ કહ્યું છે:—સૃષ્ટિ પહેલાં આ જગત્ નામ રૂપ વિનાનું અવ્યક્ત રૂપ હતું; પછીથી સૃષ્ટિ વખતે તે બે પ્રકારે- નામ અને રૂપ એ પ્રકારે-વ્યક્ત થયું. આવીં આ અવ્યાકૃતનો અર્થ “ અચિન્ત્યશક્તિર્માયૈષા બ્રહ્મણ્યવ્યાકૃતાભિધા ॥ ૬૫ ॥ ” બ્રહ્મમાં જે અચિન્ત્ય શક્તિ રૂપ માયા છે તે જ આ વાક્યમાં અવ્યાકૃત નામથી ઓળખાય છે. તત્પર્યં કે જગત્ જ્યારે અવ્યક્ત દશામાં હતું ત્યારે તે માયાશક્તિ રૂપ હતું. (૬૫).

આ નામરૂપ વાળું જગત્ વ્યક્ત થાય છે, તેનો અર્થ એ છે કે અવિકારી બ્રહ્મમાં રહેલી આ માયા અનેક-પંચ બ્રૂત તથા ભૌતિક કાર્ય રૂપી બહુ જાતના પ્રપંચાકારે-વિકારને પામે છે. આ માયા બ્રહ્મમાં રહેલી છે તેનું પણ શ્રુતિપ્રમાણ છે: “માયાં તુ પ્રકૃતિ” મૃત્યાદિઃ આ-પૂર્વોક્ત-માયાને પ્રકૃતિ જાણો-જેના વડે વિકાર પામે છે તે ઉપાદાન કારણ જાણો, અને તે માયાવિશિષ્ટ-માયાવાળા-ધૃશ્વરને જગત્તો ધૃશ્વર-નિયામક-જાણો. (૬૬).

માયાના વિકારો અને તેમનું સ્વરૂપ:—હવે માયા-માયાની ઉપાધિવાળું બ્રહ્મ-નામ અને રૂપવાળા જગત્ રૂપે કેવી રીતે વિકારને પામે છે તે કહે છે:—

માયાનો પ્રથમ વિકાર આકાશ છે. આ આકાશમાં તેના કારણ રૂપ બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ રહે છે: ૧. સત્તા, ૨. ભાસતું-પ્રકાશતું (ચિત્ સ્વરૂપ), અને ૩. પ્રિયતા-આનન્દ સ્વરૂપ. તેથી આકાશ “છે,” પ્રકાશે છે, અને પ્રિય લાગે છે. માટે તે સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ છે. પરંતુ તેમાં માયામાંથી આવેલું જે “અવકાશ” (પોલ) રૂપ, અને “ આકાશ ” એવું નામ છે, તે મિથ્યા છે. પણ તેમાંનું સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ મિથ્યા નથી. આકાશનું અવકાશ રૂપ મિથ્યા છે, કારણ કે તે રૂપ આકાશની વ્યક્તિ થયા પહેલાં નહોતું, આકાશના નાશ પછી રહશે નહીં. તેથી જે-“ આદાવન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા ॥ ૬૮ ॥ ”-આદિમાં નથી અને અંતમાં રહેવાનું નથી, તે વર્તમાન સમયમાં પણ નથી જ. શ્રા કૃષ્ણે પણ ગીતામાં અર્જુનને કહ્યું છે કે બ્રૂત માત્ર ઉત્પત્તિ પહેલાં અવ્યક્ત હતાં, મધ્યમાં (ઉત્પત્તિ પછી) વ્યક્ત થયાં, અને તેમનો નાશ થતાં ફરી અવ્યક્ત થવાનાં. વળી સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ પણ આકાશમાં છે તેનું પ્રમાણ એ છે કે જેમ માટી ઘટાદિમાં ત્રણે કાળમાં રહે છે, તેમ સદાદિ ત્રણે સ્વરૂપ સર્વદા આકાશમાં છે. અને આકાશ રહિત નિજાત્મામાં-પોતાના સ્વરૂપમાં-પણ આ સદાદિ સ્વરૂપનો અનુભવ રહે છે જ. (૭૦). જે આકાશને જૂલી જમ્બએ તો આકાશમાં તને શું ભાસે છે ? જે એમ કહો કે આકાશના અભાવે શન્ય ભાસે છે, તો ભલે તેમ હો. આકાશ રહિત કાંઈક પણ ભાસે છે જ, એમ કબુલ કરવું જોઈશે, કારણ કે નામરૂપ વિસ્મૃત હોવાથી તેની સત્તા છે. અંતે ઉદારીન અવસ્થામાં દરેક માણસને

સુખ જણાય છે. તેથી તે સુખ-આનન્દ સ્વરૂપ-રહે છે. જે અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા રહિત છે તે નિજ સુખ છે, કારણ કે અનુકૂળતાથી હર્ષવૃત્તિ થાય છે, અને પ્રતિકૂળતાથી શોકવૃત્તિ થાય છે. તેથી આ બંને વિષયસુખ છે. પરંતુ જેમાં હર્ષ નથી કે શોક નથી તે નિજનન્દ છે, કેમકે નિજ દુઃખ કાઢ ઠેકાણે છે જ નહીં. તેથી દુઃખનો અભાવ તે સુખ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. માટે આકાશ (નામ રૂપ વાળું અવકાશ) વિસ્મૃત થતાં-તેનો અભાવ થતાં-ઉદાસીન અવસ્થામાં આનન્દ રૂપ નિજ સ્વરૂપ (“ હું છું ” એવું) અનુભવવામાં આવે છે. (૬૭-૭૩).

શંકા:—નિજનન્દ સદા આનન્દ રૂપ હોવાથી શોક ન થતાં હમેશાં હર્ષ જ થવો જોઈએ. છતાં તે થતો નથી તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર:—નિજનન્દ નિત્ય હોવા છતાં તેને ગ્રહણ કરનાર મન છે. નિજનન્દ ઉદાસીન અવસ્થાનો છે, અને ઉદાસીન અવસ્થા મનની છે. તેથી નિજનન્દને ગ્રહણ કરનાર પણ મન છે. પરંતુ મનની દશા ક્ષણિક છે, તેથી મનમાં નિજનન્દ અનુભવવામાં આવ્યા છતાં તે ક્ષણ ભર રહીને ફરી મનની દશા બદલાતાં તેમાં હર્ષશોક ઉત્પન્ન થાય છે, અને ક્ષણિક મનની પેઠે તે (હર્ષશોક) પણ ક્ષણિક છે. આ પ્રમાણે જેમ મનમાં ભાસે છે, તેમ આકાશમાં પણ આનન્દ છે, કેમકે બંને આત્માનાં કાર્ય છે. અને સત્તા અને ભાન (ભાસવું-ચિત્સ્વરૂપ) તો આકાશમાં હોવાનું તમારે (પૂર્વપક્ષીને) મ્લો. ૭૬ માં કહ્યા પ્રમાણે કળુલ છે, કેમકે આકાશ છે, અને આકાશ ભાસે છે, તે વાત સર્વને પ્રસિદ્ધ છે. તેથી તે સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. અને આ જે આકાશ સંબંધી કહ્યું તે જ વાયુથી દેહ પર્યંત સર્વ સંબંધી સમજવું. (૭૪-૭૫).

જેમ અવકાશ (પોલ) એ આકાશનું (માયિક) સ્વરૂપ છે, તેમ ગતિ અને સ્પર્શ એ વાયુનું (માયિક) સ્વરૂપ છે; અગ્નિનું દાહ અને પ્રકાશ રૂપ છે; જલનું દ્રવતા રૂપ છે; ભૂમિનું કાઠિન્ય રૂપ છે. આ બધાં (ગતિથી કાઠિન્ય પર્યંત) સ્વરૂપ નિરતત્ત્વ-માયિક-છે, તેમનું કાંઈ વાસ્તવ સ્વરૂપ નથી. જેવા આ તેમના અસાધારણ આકાર છે, તેવા આકાર ઔષધિ, અન્ન, અને શરીરોમાં પણ છે. આ પ્રમાણે તેમનું યથાયોગ્ય રૂપ-આકાર અને નામ માયિક, અને સન્નિવ્યદાદિ સ્વરૂપ સત્ય-સમજી લેવું. મતલબ કે

આ બધાં રૂપ માયિક છે; અને તેમાં રહેલું ફક્ત સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ એક જ સત્ય વસ્તુ છે. (૭૬-૭૭).

કલિતઃ—માટે તાત્પર્ય એ છે કે અનેક પ્રકારના જિન જિન નામ રૂપોમાં સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપો એક રૂપે જ રહેલાં છે. તેમાં કોઈનો કંઈ પણ વિવાદ ચાલી શકે તેમ નથી. (૭૮).

નામ રૂપાત્મક જગત્તું કલ્પિતત્વ.—હવે આ નામ રૂપાત્મક જગત્તું કેવું કલ્પિત છે તે કહે છે:

નિસ્તત્ત્વે નામરૂપે દ્વે જન્મનાશયુતે ચ તે ।

बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत् ॥ ७९ ॥

આ નામરૂપાત્મક જગત્ નિસ્તત્ત્વ-કોઈ પણ તત્ત્વરહિત-અવાસ્તવિક છે, કેમકે તે નામ અને રૂપનો જન્મ થાય છે અને વળી નાશ પામે છે. જેમ સમુદ્રમાં પરપોટા વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે, તેવું આ નામરૂપાત્મક જગત્ મિથ્યા જાણ. તાત્પર્ય કે જો કે સમુદ્રના જળનાં રૂપરંગ કરતાં બુદ્ધબુદ્ધાદિનાં રૂપરંગ જૂદાં જણાય છે ખરાં, છતાં તે જેમ સમુદ્રના જલ રૂપ જ છે, તેમાં કંઈ ફેર નથી, ફેર માત્ર નામ રૂપનો જ-દેખાવનો જ-છે; તેવી રીતે આ નામરૂપાત્મક જગત્ સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મનો જ દેખાવ છે-બ્રહ્મરૂપ જ છે. જેમ બુદ્ધબુદ્ધાદિતું જૂદું સ્વરૂપ કલ્પિત છે, તેમ જગત્તું બ્રહ્મથી જૂદું સ્વરૂપ પણ કલ્પિત જ છે. જગત્ રૂપી દેખાવ બ્રહ્મમાં જ દેખાય છે. (૭૯).

• જેમ યોગી પુરૂષે પોતાની સિદ્ધિના બળથી ઉત્પન્ન કરેલા દેખાવ અસત્ય-કલ્પિત-છતાં દેખાય છે; જેમ મૃગજલ કલ્પિત-અસત્ય-છતાં દેખાય છે અને મૃગ તેની પાછળ દોડે છે; જેમ સ્વપ્નતું જગત્ અસત્ય-કલ્પિત-છતાં દેખાય છે; જેમ મદારી (ઐન્દ્ર જાલિક) ના ખેલ અસત્ય છતાં દેખાય છે; જેમ બુદ્ધબુદ્ધાદિ જલ રૂપ છતાં જૂદા રૂપે દેખાય છે; તેમ આ જગત્ બ્રહ્મરૂપ છતાં જૂદા રૂપે-કલ્પિત રૂપે-અસત્ય રૂપે-દેખાય છે. અને જેમ યોગીના ઉત્પન્ન કરેલા દેખાવ, મૃગજળ, સ્વપ્નતું જગત્, મદારીના ખેલ, સમુદ્રમાંના બુદ્ધબુદ્ધાદિ દેખાય છે છતાં અસત્ છે એમાં કંઈ સંદેહ નથી; તેમ આ નામરૂપાત્મક જગત્ જૂદા રૂપે દેખાય છે છતાં અસત્-કલ્પિત (ઇશ્વરની કલ્પનામાં જ)-છે, જેમ માણસની કલ્પનામાં તેનું સ્વપ્ન છે, મનોરાજ્ય છે. જેમ મનોરાજ્યનું કોઈ વાસ્તવિક

સ્વરૂપ નથી, તેમ આ જગત્તુ ડાઘ વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. જે કાંઈ છે તે અલ્પ રૂપ જ છે, અલ્પથી કાંઈ જૂદું નથી. ફક્ત માયા-વિશિષ્ટ ઇશ્વરના માયા રૂપ મનમાં ઉડેલી અસત્ કલ્પના રૂપ છે. જેમ માણસની કલ્પનાનું મનોરાજ્ય ઉઠે છે અને લય પામે છે, તેમ ઇશ્વરની કલ્પનામાં જગત્ ઉદય પામે છે અને તેમની કલ્પનામાં (માયાશક્તિમાં) લય પામે છે. જેમ મનોરાજ્ય મન રૂપ છે, તેમ જગત્ માયારૂપ છે. અલ્પ સિવાય કાંઈ હતું જ નહીં અને રહેવાનું પણ નથી. માટે વર્તમાનમાં પણ અલ્પ સિવાય કાંઈ છે જ નહીં. જેમ માણસની કલ્પના પહેલાં તેનું મનોરાજ્ય હતું જ નહીં, તેનો લય થયા પછી રહેતું નથી, માટે વર્તમાનમાં મનોરાજ્ય ઉદય પામ્યા છતાં-ભા-સ્થા છતાં-અસત્-કલ્પત-છે; તેમ જગત્ પણ છે. છતાં જેમ અસત્ મૃગજલની પાછળ મૃગ અજ્ઞાનને લીધે દોડે છે, અને માણસ તેનું અસત્ત્વ જાણતો હોવાથી તેમ કરતો નથી; જેમ અસત્ સ્વપ્નજગત્ સાથે જીવ વ્યવહાર કરે છે, પરંતુ જાગ્યા પછી તેમ કરતો નથી; તેવી જ રીતે અજ્ઞાની પ્રરૂપ જાગત-માંના અસત્ જગત્ની સાથે અજ્ઞાનતાને લીધે વ્યવહાર કરે છે, પરંતુ જ્ઞાની તેનું અસત્ત્વ જાણતા હોવાથી તેવી રીતે કરતા નથી.

માટે જગત્ને, સમુદ્રના બુદ્ધબુદ્ધિની પેઠે, સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ અલ્પ રૂપ જ જાણો. (૭૯).

૭. કલ્પત જગત્ની ઉપેક્ષા અને બ્રહ્માભ્યાસ;

અને તેનું ફગ. ૮૦-૮૪.

જગત્ની ઉપેક્ષા, અને બ્રહ્મચિંતન:—માટે આ કલ્પિત જગત્ની ઉપેક્ષા (તિરસ્કાર) કરી અદ્વૈત સમ્યક્દાનંદ અલ્પને વિશે બુદ્ધિ લગાડવી જોઈએ, એમ કહે છે.

જેમ છોકરો મોટો થતાં ડહાપણ આવવાથી એક પછી એક રમકડાં છોડતો જાય છે, તેવી રીતે આ સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ (અદ્વૈત) અલ્પ જાણવામાં આવતાં જીવ ધીમે ધીમે પોતાની મેળે અસત્-કલ્પ-નામરૂપનો તિરસ્કાર (ઉપેક્ષા) કરે છે. અને બ્રહ્મ-જ્ઞાનની દૃઢતા કરવાને માટે જેમ નિરંતર શ્રવણ દ્વિ કરવું પડે છે, તેમ તે જ દૃઢતાને માટે દ્વૈતની અહોનિશ અવજ્ઞા (ઉપેક્ષા) કરવાની જરૂર છે; કારણ કે જેમ જેમ નામરૂપી

અવજ્ઞા કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો જાય છે, અને જેમ જેમ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો જાય તેમ તેમ નામરૂપ તજ્ઞતા જાય છે. માટે નામરૂપ-દ્વૈત-ની ઉપેક્ષા (અવજ્ઞા), અને બ્રહ્મનું ચિંતન નિરંતર કરવું જોઈએ. (૮૦-૮૧).

જગત્ત્રી ઉપેક્ષા અને બ્રહ્માભ્યાસનું ફળ:—જગત્ત્રી ઉપેક્ષાનું, અને બ્રહ્મચિંતન-બ્રહ્માભ્યાસ-નું ફળ નીચે મુજબ છે:—

આ પ્રમાણે જગત્ત્રી ઉપેક્ષા (તિરસ્કાર) અને બ્રહ્મનું ચિંતન (બ્રહ્માભ્યાસ) કરવાનું ફળ એ થાય છે કે બ્રહ્મજ્ઞાન દૃઢ (સુસ્થિત) થાય છે, અને તેથી માણસ જીવતો છતાં મુક્ત-જીવ-મુક્ત-થાય છે. પંતુ જીવ-મુક્ત થયા છતાં શરીર તો અદ-ષ્ટાધીન-સુખી કે દુઃખી-ગમે તેમ રહે છે. બ્રહ્માભ્યાસ કેવો કરવો જોઈએ તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે: બ્રહ્મનું જ ચિંતન કરવું, એક બીજા પ્રત્યે બ્રહ્મનું જ કથન અને પ્રમોદન કરવું, અને તેનું જ એકપરત્વ-નિર્દિધ્યાસન-કરવું. આને જ્ઞાતીઓ “બ્રહ્માભ્યાસ” કહે છે. આ બ્રહ્માભ્યાસનું ફળ એ થાય છે કે બ્રહ્માભ્યાસ જો નિરંતર દીર્ઘકાળ સુધી આદર પૂર્વક કરવામાં આવે, તો અનાદિ કાળની વાસનાઓ (જીવદ્વૈત) નિવૃત્ત થાય છે, અને પુરૂષ જીવ-મુક્ત થાય છે. (૮૨-૮૪).

૮. માયાશક્તિનો મહિમા. ૮૫-૮૯.

નિદ્રાશક્તિ અને માયાશક્તિ:—હવે આ માયાશક્તિ અનેક પ્રકારનાં અસત્ય રૂપો કેવી રીતે રચે છે તે કહે છે.

શંકા:—એક બ્રહ્મમાંથી અનેક આકારવાળું જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી.

ઉત્તર:—મૃત્તિકા જેમ અનેક આકારનાં પાત્રો રચે છે, તેમ બ્રહ્મશક્તિ-માયા-પણ અનેક અસત્ય રૂપોને રચી શકે છે. અથવા જો મૃત્તિકા સત્ય લાગતી હોય તો બીજું દૃષ્ટાન્ત લેવો: જેમ જીવની નિદ્રા અનેક અસત્ સ્વપ્નને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ આ માયાશક્તિ પણ રચે છે. જેમ નિદ્રાશક્તિ જીવમાં દુર્ઘટ સ્વપ્નોને પણ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ બ્રહ્મમાં રહેલી માયા પણ દુર્ઘટ જગત્ત્રી સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, અને અંત કરી શકે છે. (૮૫-૮૬).

નિદ્રા કેવાં કેવાં દુર્ઘટ સ્વપ્ન રચે છે તેનાં દૃષ્ટાન્તો: જેમ સ્વપ્નમાં આકાશમાં પોતાનું ગમન, પોતાના મરતકનું છેદન, એક

મુક્ત માત્રમાં ધણી વર્ષનું વીતી જવું, અને મરેલા પુત્રાદિ, જીવા-
માં આવે છે, વિગેરે. આ દુર્ધર્મવનું કારણ એ છે કે સ્વપ્નમાં આ
કરવું યોગ્ય છે અને તે કરવું અયોગ્ય છે એવી કાંઈ વ્યવસ્થા જ
નથી. ત્યાં જે જેમ જેવામાં આવે છે તે તે પ્રમાણે તે યોગ્ય છે.
(૮૭-૮૮).

જ્યારે નિદ્રાશક્તિનો આટલો અધો મહિમા જેવામાં આવે છે,
ત્યારે માયાશક્તિનો આ અચિન્ત્ય મહિમા હોય તેમાં શી નવાઇ
લાગે છે ? જેમ ઉંઘતા પુરૂષમાં નિદ્રા વિના પ્રયત્ને અનેક પ્રકારનાં
સ્વપ્નો સજે છે, તેવી રીતે નિર્વિકારી બ્રહ્મમાં વિના પ્રયત્ને રહેલી
આ માયા બ્રહ્મમાં અનેક વિકારોની કલ્પના કરે છે, અને તેથી બ્રહ્મ
તે તે આધારે દેખાય છે. આ વિકારો આકાશ, વાયુ (અનિલ),
અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, એ પાંચ તત્ત્વો, બ્રહ્માંડ, ચૈદ લોક, પ્રાણીઓ
(ચેતન જીવો), શિલા, વિગેરે છે.

જડ ચેતનહેતુ:—આ સર્વ-ચેતન રૂપ જીવો સુદ્ધાંત-પદા-
ર્થો માયિક (માયાના બનેલા) છે. છતાં કેટલાક જડ રૂપ અને
કેટલાક ચેતન હોવાનું કારણ એ છે કે પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં
ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ પડવાથી તે ચેતન દેખાય છે, અને બીજા પદા-
ર્થોમાં તે નહીં હોવાથી જડરૂપ દેખાય છે. (૮૯-૯૧).

૯. બ્રહ્મનું નિર્જગત્વ. ૯૨-૧૦૪.

આ પ્રમાણે જગત્ માયાનું બનેલું હોઇ માયિક-અસત્-હો-
વાથી સમિચ્છદાનન્દ સ્વરૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મમાં માયા કે માયિક જગત્
જેવું કંઈ છે જ નહીં એમ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી બતાવે છે.

જગતની ઉપેક્ષા:—ચેતન અને અચેતન (જડ) એવા
બેદ આત્માના કરેલા નથી, પરંતુ માયા, બુદ્ધિ, અને ચિદાભાસથી
થયેલા છે. સમિચ્છદાનન્દ સ્વરૂપ અદ્વૈત આત્મા (બ્રહ્મ) તો જડ
ચેતનમાં સર્વત્ર સમાન રૂપે રહેલો છે. બેદ માત્ર માયા, બુદ્ધિ, અને
આભાસથી થયેલા નામરૂપનો છે. વાસ્તવિક બેદ કંઈ છે જ નહીં-
ખરી રીતે બ્રહ્મ તો નિર્જગત્ છે. બ્રહ્મ તો સર્વ રૂપોની કલ્પનાના
આધાર રૂપ હોવાથી તે સર્વમય કહેવાય છે. આ નામ રૂપાત્મક
જગત્ બ્રહ્મમાં, પટ ઉપરના ચિત્રોની પેઠે, કલ્પિત જેવું હોવાથી તે
કલ્પિત નામરૂપનો મનમાંથી ત્યાગ કરતાં-ઉપેક્ષા કરતાં-તેના અ-
ધિષ્ઠાન રૂપ ફક્ત સમિચ્છદાનન્દ સ્વરૂપ અદ્વૈત (નિર્જગત) બ્રહ્મ
જ શેષ રહે છે, જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં (જ્ઞાન દશામાં) માયા કે જગત્
કંઈ રહેતું જ નથી-દેખાતું જ નથી. વળી કહે છે કે આ ઉપેક્ષા
થઇ શકે છે. દાખલા તરીકે જેમ અધોમુખ ઉભેલો પુરૂષ જલમાં

પોતાના પ્રતિબિંબ રૂપ દેહને જોતો છતાં તેની ઉપેક્ષા કરીને તીર-
સ્થ પોતાના દેહ ઉપર જ મમત્વબુદ્ધિ રાખે છે, તેમ અસત્ય જગત્ની
ઉપેક્ષા કરી પોતાના સ્વરૂપ ઉપર પ્રીતિ કરી શકાય છે. જેમ હ-
જાર પ્રકારનું મનોરાજ્ય હમેશાં ઉત્પન્ન થયા છતાં સર્વ માણસો
દર રોજ તેનો તિરસ્કાર કરી મનમાંથી તજી દે છે, તેમ નામરૂપની
પણ ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ. [૯૨-૯૫].

જેમ ક્ષણે ક્ષણે થયેલું મનોરાજ્ય અન્યથા થઈ જાય છે, અને
ગયેલું ફરી પાછું આવતું નથી; તેમ બહારના વ્યવહાર જાય છે,
અને પાછા આવતા નથી. દાખલા તરીકે બાલ્ય યૌવનમાં પાછું
આવતું નથી, અને યૌવન વૃદ્ધાવસ્થામાં પાછું જોવામાં આવતું નથી.
મૃત પિતા સજીવ થતો નથી, અને ગયેલો દિન પાછો આવતો નથી.
એ પ્રમાણે સકળ દ્વૈત ક્ષણિક છે—મનોરાજ્ય રૂપ છે. ક્ષણમાં નાશ
પામનાર આ દ્વૈત (લૌકિક) મનોરાજ્ય રૂપ હોવા વિના બીજું
શું છે ? માટે તે દેખાતું (માસમાન) હોવા છતાં તેના ઉપર
થયેલી સત્યત્વની માન્યતા તજવી. (૯૬-૯૮).

ઉપેક્ષાનું ફળ:—જગત્ની ઉપેક્ષાનું ફળ નીચે પ્રમાણે
કહ્યું છે:—

उपेक्षिते लौकिके धीर्निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने ।

नटवत्कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम् ॥ ૯૯ ॥

લૌકિક વ્યવહારની ઉપેક્ષા કરવાથી બ્રહ્મચિંતન કર-
વામાં બુદ્ધિ નિર્વિઘ્ન રહે છે. છતાં બ્રહ્મચિંતન કરનાર જ્ઞાની-
નો લૌકિક વ્યવહાર તો પદાર્થોમાં નટની પેઠે કૃત્રિમ આસ્થા રહે-
વાથી ચાલતો રહે છે, તેમાં હરકત આવતી નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞા-
નીનો વ્યવહાર કૃત્રિમ આસ્થાથી ચાલ્યો રહે છે, છતાં તેને વિકાર
થતો નથી; કારણકે જેમ જળની નીચે પડેલી મોટી શિલા ઉપર
જળ વહેવા છતાં તે ચલાયમાન થતી નથી, તેમ જ્ઞાનીની બુદ્ધિમાં
નામરૂપ અન્યથા થાય છે—બદલાય છે, છતાં તેમાંની સંસરતી
(વહેતી) બુદ્ધિ સાક્ષી ફૂટસ્થમાં કાંઈ વિકાર કરી શકતી
નથી—ફૂટસ્થ બ્રહ્મ જેવું છે તેવું જ રહે છે. (૯૯-૧૦૦).

નિજ જગત્ બ્રહ્મ:—શંકા:—અખંડ બ્રહ્મમાં બ્રહ્મથી વિલક્ષણ
જગત્ કેવી રીતે બાસે ?

ઉત્તર:—છિદ્રરહિત દર્પણમાં જેમ, અંતર્ગત વસ્તુઓ જેમાં
છે એવું વિજ્ઞાન આકાશ દેખાય છે; તેમ સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ અ-

ખંડ અદ્વૈત બ્રહ્મમાં પણ વિચિત્ર પ્રકારના જગત્ વાળું આકાશ
ભાસે છે. (૧૦૧).

શંકા:—ત્યારે બ્રહ્મ તો અદૃશ્ય છે, છતાં તેમાં જગત્ની
પ્રતીતિ કેવી રીતે થતી શકે ?

ઉત્તર:—જેમ દર્પણની અંદર જોયા વિના તેની અંદરનું પ્રતિ-
બિંબ દેખાય નહીં, પણ તેમાં જોવાથી જેમ તે દેખાય છે; તેમ
સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મને જાણીને જ નામરૂપાત્મક જગત્ની પ્ર-
તીતિ થાય છે—નામરૂપના આધાર રૂપ સમ્યક્દાનન્દ બ્રહ્મને જોયા
વિના નામરૂપ ભાસે જ નહિ. મતલબ કે સમ્યક્દાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મ
જાણવામાં આવે છે, તેથી જ નામરૂપ ભાસે છે, જેમ દર્પણમાં જો-
વાથી જ તેમાંનું પ્રતિબિંબ ભાસે છે. અથવા જેમ દર્પણમાંનું પ્રતિ-
બિંબ જોવામાં આવે ત્યારે જાણવું કે આપણે તેમાં જોયું છે; તેવી
જ રીતે નામરૂપ જગત્ ભાસે છે, માટે જાણવું કે જેમાં આ જગત્
છે તે સમ્યક્દાનન્દ બ્રહ્મને આપણે જોઈએ છીએ, તેથી જ તે
(જગત્) ભાસે છે. માટે બ્રહ્મ અદૃશ્ય નથી. (૧૦૨).

શંકા:—જ્યાં સુધી નામરૂપ ભાસે છે ત્યાં સુધી નિર્વિષય
બ્રહ્મની પ્રતીતિ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેનો શો ઉપાય ?

ઉત્તર:—તેનો ઉપાય એ છે કે પ્રથમ આ દેખાતા નામરૂપાત્મક
પ્રપંચમાં સમ્યક્દાનન્દ માત્ર છે એમ બુદ્ધિવડે નિશ્ચય કરીને પછી
બુદ્ધને નિયમમાં રાખીને ફરીથી તેને નામરૂપમાં જવા દેવી નહીં. (૧૦૩).

ફલિત:—આ પ્રમાણે કરવાથી જગત્ રહિત સમ્યક્દાનન્દ
સ્વરૂપ બ્રહ્મ માત્ર સિદ્ધ થાય છે. માટે આ અદ્વૈતાનન્દ રૂપ બ્રહ્મમાં
માણસો ચિરકાલ સુધી વિશ્રામ પામે એવી આશીર્વાદ છે. (૧૦૪).

एवं च निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ।

अद्वैतानन्द एतस्मिन्विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम् ॥ १०४ ॥

૧૦. આ અધ્યાયનું તાત્પર્ય. ૧૦૫.

આ (૧૧ મા) પ્રકરણનું તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે.

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयोऽध्याय ईरितः ।

अद्वैतानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥ १०५ ॥

આ “ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથમાં “ અદ્વૈતાનન્દ ” ના-
મનો તૃતીય અધ્યાય કહ્યો. તેમાં કહ્યા પ્રમાણે જગત્ના મિથ્યા-
ત્વનું ચિંતન કરવાથી અદ્વૈત આનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન
થશે. (૧૦૫).

૧૩ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

બ્રહ્માનન્દે વિદ્યાનન્દપ્રકરણમ્ ॥૧૪॥

મૂલાર્થ.

વિદ્યાનન્દ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો ૧-૩.

યોગેનાત્મવિવેકેન દ્વૈતમિથ્યાત્વચિન્તયા ।

બ્રહ્માનન્દં પश्यતોઽથ વિદ્યાનન્દો નિરૂપ્યતે ॥ ૧ ॥

થોગ વડે (પ્રક. ૧૧ માં), અને આત્મવિવેક વડે (પ્રક. ૧૨-૧૩-માં), દ્વૈતમિથ્યાત્વના ચિન્તનથી બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ લેતો સતો જ્ઞાની જે વિદ્યાનન્દ અનુભવે છે તેનું આ [૧૪ મા] પ્રકરણમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. [૧].

વિષયાનન્દવદ્વિદ્યાનન્દો ધીવૃત્તિરૂપકઃ ।

દુઃસ્વાભાવાદિરૂપેણ પ્રોક્ત ઇષ ચતુર્વિધઃ ॥ ૨ ॥

દુઃસ્વાભાવશ્ચ કામાસિઃ કૃતકૃત્યોઽહમિત્યસૌ ।

પ્રાપ્તપ્રાપ્યોઽહમિત્યેવ ચાતુર્વિધ્યમુદાહૃતમ્ ॥ ૩ ॥

વિષયાનન્દની પેઠે વિદ્યાનન્દ અંતઃકરણની વૃત્તિ રૂપ છે. તે દુઃખાભાવાદિ રૂપે ચાર પ્રકારનો કહેલો છે. (૨):-૧. દુઃખાભાવ, ૨. કામાસિ, ૩. કૃતકૃત્યતા, અને ૪. પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા એ ચાર પ્રકારનો કહેવામાં આવ્યા છે. [૩].

૧. દુઃખાભાવ. ૪-૧૭.

ઐહિક દુઃખની નિવૃત્તિ.

એહિકં ચામુષ્મિકં ચેત્યેવં દુઃસ્વં દ્વિધેરિતમ્ ।

નિવૃત્તિમૈમિકસ્યાહ બૃહદારણ્યકં વચઃ ॥ ૪ ॥

આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ

કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥ ૫ ॥

દુઃખના બે પ્રકાર છે:-૧. ઔદ્દિક અને ૨. આમુષ્મિક. તેમાંના ઔદ્દિક દુઃખની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી થાય છે એમ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું “આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાત્” એ વાક્ય કહે છે. (૪). તે શ્રુતિવાક્ય કહે છે કે જો પુરુષ “હું આ બ્રહ્મ છું” એમ પોતાને પ્રત્યક્ષ રીતે જાણે, તો કયા માયિક પદાર્થની ઇચ્છાથી, અને કયા માયિક ભોક્તાના સુખને માટે, શરીરોની પાછળ પોતાને તપાયમાન કરે? (૫).

જીવાત્મા પરમાત્મા ચેત્યાત્મા દ્વિવિધ ईरितः ।

चित्तादात्म્યાત્રિभिर्देहैर्जीवः सन्भोक्तृતાं व्रजेत् ॥ ૬ ॥

પરાત્મા સચ્ચિદાનન્દસ્તાદાત્મ્યં નામરૂપયોઃ

ગત્વા ભોગ્યત્વમાપન્નસ્તદ્વિવેકે તુ નોભયમ્ ॥ ૭ ॥

આત્મા બે પ્રકારનો છે, ૧. જીવાત્મા અને ૨. ઈશ્વર (પરમાત્મા). ત્રણ દેહોની સાથે પોતાનું તાદાત્મ્ય માનીને ચેતન ((ચિદ્)) જીવ ૩૫ થઈ ભોક્તા થાય છે. (૬). સચ્ચિદાનન્દ ૩૫ પરમાત્મા નામ ૩૫ જગત્ની સાથે તાદાત્મ્ય માની ભોગ્ય પદાર્થ ૩૫ થયા છે. આ બંને-શરીરો અને જગત્-નો વિવેક કરતાં ભોક્તા ૬ ભોગ્ય કાંઈ રહેતું નથી. (૭).

ભોગ્યમિચ્છન્ભોક્તુર્ગર્થે શરીરમનુસંજ્વરેત્ ।

જ્વરાસ્ત્રિપુ શરીરેષુ સ્થિતા ન ત્વાત્મનો જ્વરાઃ ॥ ૮ ॥

વ્યાધયો ધાતુવૈપમ્યે સ્થૂલદેહે સ્થિતા જ્વરાઃ ।

કામક્રોધાદયઃ મૂક્ષમે દ્વયોર્વીજં તુ કારણે ॥ ૯ ॥

ભોક્તાના સુખને માટે ભોગ્ય પદાર્થની ઇચ્છા કરતો જીવ શરીરો જ્વરાયમાન થતાં તેની પાછળ પોતાને જ્વરાયમાન થયેલો માને છે. (અનુસંજ્વરેત્). આ જ્વર ત્રણ શરીરોમાં રહેલા છે, આત્મામાં નથી. [૮]. સ્થૂલ દેહમાં ધાતુની વિપમતાથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્વરો (વ્યાધિઓ) રહેલા છે; સૂક્ષ્મ દેહમાં કામક્રોધાદિ જ્વરો છે; અને કારણ શરીરમાં આ બંને શરીરોના બીજ ૩૫ અજ્ઞાન ૩૫ જ્વર રહેલો છે. (૯).

અદ્વૈતાનન્દમાર્ગેણ પરાત્મનિ વિવેચિતે ।

અપશ્યન્વાસ્તવં ભોગ્યં કિં નામેચ્છેત્પરાત્મવિત્ ॥ ૧૦ ॥

આત્માનન્દોક્તરીત્યાસ્મિન્જીવાત્મન્યવધારિતે ।

મોક્તા નૈવાસ્તિ કોઽપ્યત્ર શરીરે તુ જ્વરઃ કુતઃ ॥૧૧॥

૧૩ મા પ્રકરણમાં વર્ણવેલા અદ્વૈતાનન્દ માર્ગ વડે નામ-રૂપાત્મક ભોગ્ય પદાર્થો વાસ્તવ નથી, પણ મિથ્યા છે, એમ અનુભવનાર શું આવા મિથ્યા ભોગની ઇચ્છા કરશે ? નહીં જ કરે. (૧૦). અને ૧૨ મા પ્રકરણમાં કહેલી આત્માનન્દ રીતિ વડે “જીવાત્મા અસંગ કૂટસ્થ આનન્દ સ્વરૂપ છે ” એવો નિશ્ચય થતાં મિથ્યા ભોક્તાનો અભાવ થશે. અને તેમ થતાં શરીરોમાં જ્વર જ રહેશે નહીં. (આ ઐહિક દુઃખની નિવૃત્તિ કહી). (૧૧).

આમુષ્મિક દુઃખની નિવૃત્તિ.

પુણ્યપાપદ્વયે ચિન્તા દુઃસ્વમામુષ્મિકં ભવેત્ ।

પ્રથમાધ્યાય એવોક્તં ચિન્તા નૈનં તપેદિતિ ॥ ૧૨ ॥

“ આ પુણ્ય મેં ન કર્યું, આ પાપ મેં કર્યું ” એવી રીતે પુણ્ય અને પાપ બંને વિશે જે ચિંતા થાય છે તે આમુષ્મિક દુઃખ કહેવાય છે. ઉપર પ્રમાણેની ચિંતા આ જન્મમાં મરતી વખતે થાય છે. તે ચિંતા આગામિ-પ્રાજ્ઞ જન્મના (આમુષ્મિક)-દુઃખનું પ્રીજ છે. તેથી તે આમુષ્મિક દુઃખ કહેવાય છે. આ ચિંતા પણ જાતીને દુઃખ દૂર શકતી નથી એ વાત પહેલા અધ્યાયમાં (પ્રક. ૧૧ ના શ્લો. ૫ અને ૯ માં) કહેવામાં આવી છે. [૧૨].

યથા પુષ્કરપર્ણેઽસ્મિન્નપામશ્લેષણં તથા ।

વેદનાદૂર્ધ્વમાગામિકર્મણોઽશ્લેષણં બુદ્ધે ॥ ૧૩ ॥

ઈષીકાતૃણતૂલસ્ય વદ્ધિદાહઃ ક્ષણાદ્યથા ।

તથા સંચિતકર્માસ્ય દગ્ધં ભવતિ વેદનાત્ ॥૧૪॥

યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્ભસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન ।

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥૧૫॥

યસ્ય નાહંકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે ।

હત્વાપિ સ હર્માલ્લોકાન્ન દન્તિ ન નિબધ્યતે ॥૧૬॥

માતાપિત્રોર્વધઃ સ્તેયં ભ્રૂણહત્યાન્યદીદૃશમ્ ।

ન મુક્તિં નાશયેત્પાપં મુલકાન્તિર્ન નશ્યતિ ॥૧૭॥

જેમ જળની અંદર રહેલા કમળના પત્રને જળનો સંબંધ થતો નથી, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞાની નિર્લેપ થવાથી તેમને આગામિ કર્મનો સંબંધ રહેતો નથી. (૧૩). વળી જેમ બરફના છોડ (શ્લીકા)ના મુંજ નામના ઘાસ (તૃણ) ઉપર થતા રૂ(તૂલ)-ને અગ્નિ એક ક્ષણમાં ભસ્મ કરી નાંખે છે; તેમ જ્ઞાનીનું સંચિત કર્મ પણ જ્ઞાન વડે ક્ષણમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. (૧૪). ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે જેમ સમિદ્ધ અગ્નિ-નાનાં લાકડાંથી સળગાવેલો અગ્નિ-નાનો છતાં મોટાં મોટાં લાકડાંને (દ્યૌંસિ) પણ ખાળી ભસ્મ કરી નાંખે છે, તેમ જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મો (સચિત અને આગામિ)નો નાશ કરે છે. (પ્રારબ્ધ કર્મ તો મર્ણુ સુધી રહીને ભોગ આપે છે). (૧૫). (કારણ કે) જ્ઞાની કે જેને અહંકાર(ભોગવનાર)રહ્યો નથી-મર્ણુ પામ્યો છે, અને જેની બુદ્ધિ મમત્વથી લેપાયમાન થતી નથી, તે આ લોકોનો નાશ કરે તોપણ તે કર્મથી તે બંધાતા નથી (૧૬). માતાપિતાનો વધ, ચોરી, ગર્ભપાત, અને એવાં બીજાં ઘેર પાપ મુક્તિનો નાશ કરી શકતાં નથી, અને (શોક નહીં રહેવાથી) તેવાં પાપથી તેમના મુખની કાન્તિ પણ બદલાતી નથી. (૧૭).

આ દુઃખાભાવ રૂપી વિદ્યાનન્દનું વર્ણન કર્યું.

૩. કામાસિ. ૧૮-૩૭.

દુઃસ્વાભાવદેવાસ્ય સર્વકામામિરિરિતા ।

સર્વાન્કામાનસાવાપ્ત્વા હ્યમૃતોઽમૃદિત્યતઃ ॥૧૮॥

જક્ષન્ક્રીડન્રતિં પ્રાપ્તઃ સ્ત્રીભિર્યાનૈસ્તથેતરૈઃ ।

શરીરં ન સ્મરેત્પ્રાણઃ કર્મણા જીવયેદમુમ્ ॥૧૯॥

સર્વાન્કામાન્સહામ્નોતિ નાન્યવજ્જન્મકર્મભિઃ ।

વર્તન્તે શ્રોત્રિયે ભોગા યુગપત્ક્રમવર્જિતાઃ ॥૨૦॥

દુઃખાભાવની પેઠે જ્ઞાનીને કામાસિ-સર્વ કામોની પ્રાપ્તિથી થતો આનન્દ-પણ થાય છે. એતરેય શ્રુતિ કહે છે કે જ્ઞાની સર્વ કામોને પ્રાપ્ત કરીને અમૃત થાય છે. (૧૮). ખાતા (જક્ષન્), ક્રીડા કરતા (ક્રીડન્), સ્ત્રીઓની સાથે અથવા વાહનો છત્યાદિ વડે આનન્દ ભોગવતા છતાં જ્ઞાની તે ભોગ વખતે શરીરને યાદ કરતા નથી, પરંતુ ફક્ત તેમનો પ્રાણ પ્રારબ્ધ કર્મ વડે શરીરને જવાડે છે, મમત્વ બુદ્ધિથી નહિ. (૧૯). જ્ઞાની સર્વ કામોને પ્રાપ્ત

કરે છે, છતાં અજ્ઞાનીની પેઠે કર્મો તેમને પુનર્જન્મ આપી શકતાં નથી. જ્ઞાનીમાં સર્વ ભોગ ક્રમ વિના એક સાથે જ રહેલા છે. (૨૦).

અગીઆર આનન્દ.

યુવા રૂપી ચ વિદ્યાવાન્નીરોગો દૃઢચિત્તવાન્ ।

સૈન્યોપેતઃ સર્વપૃથ્વીં વિત્તપૂર્ણાં પ્રપાલયન્ ॥ ૨૧ ॥

સર્વૈર્માનુષ્યકૈર્ભોગૈઃ સંપન્નસ્તુઃ ભૂમિપઃ ।

યમાનન્દમવાપ્નોતિ બ્રહ્મવિચ્છ તમશ્નુતે ॥ ૨૨ ॥

મર્ત્યભોગે દ્વયોર્નાસ્તિ કામસ્તૃપ્તિરતઃ સમા ।

ભોગાન્નિષ્કામતૈકસ્ય પરસ્યાપિ વિવેકતઃ ॥ ૨૩ ॥

શ્રોત્રિયત્વાદ્વેદશાસ્ત્રૈર્ભોગદોષાનવેક્ષતે ।

રાજા બૃહદ્રથો દોષાંસ્તાન્ ગાથાભિરુદાહરત્ ॥ ૨૪ ॥

દેહદોષાંશ્ચિત્તદોષાન્ભોગ્યદોષાનનેકશઃ ।

શુના વાન્તે પાયસે નો કામસ્તદ્વિવેકિનઃ ॥ ૨૫ ॥

નિષ્કામત્વે સમેઽપ્યત્ર રાજ્ઞઃ સાધનસંચયે ।

દુઃસ્વમાસીદ્ધાંવિનાશાદતિમીરનુવર્તતે ॥ ૨૬ ॥

નોભયં શ્રોત્રિયસ્યાતસ્તદાનન્દોઽધિકોન્યતઃ ।

ગન્ધર્વાનન્દ આશાસ્તિ રાજ્ઞો નાસ્તિ વિવેકિનઃ ॥ ૨૭ ॥

.૧. પહેલો આનન્દ સાર્વભૌમ રાજા છે. યુવાન, ૨૫ વા-
જો, વિદ્યાવાન, નીરોગી, દૃઢ ચિત્ત વાળો, સૈન્યયુક્ત, વિત્તથી
પૂર્ણ સર્વ પૃથ્વી ઉપર સત્તા ધરાવનાર, અને તેથી મનુષ્યોને પ્રાપ્ત
કરવા યોગ્ય સર્વ ભોગોને પ્રાપ્ત કરી તૃપ્ત થયેલો સાર્વભૌમ રાજા જે
આનન્દ ભોગવે છે તે આનન્દને બ્રહ્મવેત્તા પણ અનુભવે છે. (૨૧-૨૨).
આ રાજા અને જ્ઞાની બંનેને મર્ત્યોના ભોગની ઇચ્છા નથી, તે કાર-
ણથી બંનેની તૃપ્તિ સમાન છે. એકને (રાજાને) સકળ ભોગ પ્રાપ્ત
થવાથી નિષ્કામતા થઈ છે, બીજાને (જ્ઞાનીને) સારાસારના વિવે-
કથી પ્રાપ્ત થઈ છે. (૨૩). જ્ઞાની શ્રોત્રિય હોવાથી વિષયોના દોષોને
વેદશાસ્ત્રો દ્વારા જાણે છે. જેમકે બૃહદ્રથ રાજાએ મૈત્રાયણ્ય નામની
શાખામાં ગાથા વડે તે દોષો, જેવાકે દેહના દોષો, ચિત્તના દોષો,
ભોગ્ય પદાર્થોના દોષોનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કર્યું છે. તેથી, જેમ

કુતરીએ ઓછી કાઢેલા દુધપાક ઉપર તેની વૃત્તિ થતી નથી, તેમ એક વાર દોષો જોધને તણ દીધેલા ભોગ્ય પદાર્થોને જ્ઞાની ઇચ્છતા નથી. (૨૪-૨૫). આ પ્રમાણે રાજા અને જ્ઞાનીની નિષ્કામતા સમાન છે, છતાં રાજાને સાધન મેળવવામાં જેટલું દુઃખ પડ્યું હતું તે કરતાં વધારે દુઃખ તેના ભવિષ્યના નાશના ભયથી થાય છે. પરંતુ આ બંને પ્રકારનું દુઃખ જ્ઞાનીને નથી. માટે જ રાજા કરતાં તેમનો આનન્દ અધિક છે. વળી રાજાને તો ગંધર્વાનન્દની આશા રહેલી છે, જે વિવેકીને નથી. તેથી પણ વિવેકીનો આનન્દ રાજા કરતાં અતિધણો છે. (૨૬-૨૭).

અસ્મિન્કલપે મનુષ્યઃ સન્પુણ્યપાકવિશેષતઃ ।

ગન્ધર્વત્વં સમાપન્નો મર્ત્યગન્ધર્વ ઉચ્યતે ॥ ૨૮ ॥

૨. ખીજો આનન્દ મર્ત્યગંધર્વ છે. (તેનો આનન્દ રાજા કરતાં સો ગણો વધારે છે. એ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર દરેકનો આનન્દ સો સો ગણો વધારે છે.) આ કલ્પમાં જ મનુષ્ય હોઇ પુણ્યના પાકની વિશેષતાના બળથી ગંધર્વત્વને પ્રાપ્ત કરનાર મર્ત્યગંધર્વ (મંદિર, રાજા, વગેરેની આગળ ગાયન કરનાર) કહેવાય છે. (૨૮).

પૂર્વકલપે કૃતાત્પુણ્યાત્કલ્પાદાવેવ ચેદ્ભવેત્ ।

ગન્ધર્વત્વં તાદૃશોઽયમ્ દેવગન્ધર્વ ઉચ્યતે ॥ ૨૯ ॥

૩. ત્રીજો આનન્દ દેવગંધર્વ છે. પૂર્વ કલ્પમાં કરેલા પુણ્યના પ્રતાપથી કલ્પની શરૂઆતમાં જ જે ગંધર્વત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તેવો પુરૂષ દેવગંધર્વ (દેવના જેવા તૈજસ શરીર વાળા હોય છે અને દેવોના ગાયનકાર હોય છે તે) કહેવાય છે. (૨૯).

અગ્નિષ્વાત્તાદયો લોકે પિતરશ્ચિરવાસિનઃ ।

કલ્પાદાવેવ દેવત્વં ગતાં આજાનદેવતાઃ ॥ ૩૦ ॥

૪. અગ્નિષ્વાત્ત વગેરે લોકમાં ચિર કાળ સુધી રહેનાર પિતૃ-ઓ એથી આનન્દ છે.

૫. કલ્પની શરૂઆતમાં દેવ થયેલા આજ્ઞાનદેવતા પાંચમો આનન્દ છે. (૩૦).

અસ્મિન્કલ્પેઽશ્વમેધાદિ કર્મ કૃત્વા મહત્પદ્મ્ ।

અવાપ્યાજાનદેવૈર્યાઃ પૂજ્યાસ્તાઃ કર્મદેવતાઃ ॥ ૩૧ ॥

૬. આ કલ્પમાં અશ્વમેધાદિ કર્મ કરીને મહાન પદ મેળવવાથી જ્યોતે આજ્ઞાન દેવો પૂજે છે તે કર્મદેવતા છઠો આનન્દ છે. (૩૧).

યમાગ્નિમુખ્યા દેવાઃ સ્યુર્જાતાવિન્દ્રબૃહસ્પતી ।

પ્રજાપતિર્વિરાટ્ પ્રોક્તો બ્રહ્મા સૂત્રાત્મનામકઃ ॥ ૩૨ ॥

૭. યમ, અગ્નિ, વગેરે મુખ્ય દેવો સાતમો આનન્દ છે.

૮. દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર આઠમો આનન્દ છે.

૯. દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ નવમો આનન્દ છે.

૧૦. સ્થૂલ સૃષ્ટિના અભિમાની વિરાટ પ્રજાપતિ (સ્થૂલ બ્રહ્મા) દશમો આનન્દ છે.

૧૧. સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિના અભિમાની સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ-વિરાટના પિતા સૂક્ષ્મ બ્રહ્મા) અગીઆરમો અને સૌથી ઉંચો આનન્દ કહેવાય છે. (૩૨).

સાર્વભૌમાદિસૂત્રાન્તા ઉત્તરોત્તરકામિનઃ ।

અવાહ્મનસગમ્યોઽયમાત્માનન્દસ્તતઃ પરઃ ॥ ૩૩ ॥

સાર્વભૌમથી સૂત્રાત્મા પર્યંતના આ ૧૧ આનન્દ પોતપોતાની પછીના આનન્દની અભિલાષા વાળા છે. પરંતુ જ્ઞાનીનો અવાહ્મનસગમ્ય (વાણી અને મનથી જણાય નહીં તેવો) આત્માનન્દ તે બધા આનન્દથી પર-અધિક-છે. (૩૩).

તૈસ્તૈઃ કામ્યેષુ સર્વેષુ સુખેષુ શ્રોત્રિયો યતઃ ।

નિઃસ્પૃહસ્તેન સર્વેષામાનન્દાઃ સન્તિ તસ્ય તે ॥ ૩૪ ॥

સર્વકામાગ્નિરેષોક્તા યદ્વા સાક્ષિચિદાત્મના ।

સ્વદેહવત્સર્વદેહેષ્વપિ ભોગાનવેક્ષતે ॥ ૩૫ ॥

અજ્ઞસ્યાન્નેતદસ્ત્યેવ ન તુ તૃપ્તિરબોધતઃ ।

યો વેદ સોઽન્નુતે સર્વાન્કામાનિત્યબ્રવીચુહ્નતિઃ ॥ ૩૬ ॥

યદ્વા સર્વાત્મતાં સ્વસ્ય સામ્ના ગાયતિ સર્વદા ।

અહમન્નં તથાન્નાદશ્ચેતિ સામ હૃધીયતે ॥ ૩૭ ॥

તે તે સર્વ કામ્ય સુખોમાં જ્ઞાની વિસ્પૃહ હોવાથી ઉપરના સર્વ આનન્દોના આનન્દ (કામાભિ) તેનામાં રહેલા છે. (આ એક કારણ છે). (૩૪). આ સર્વકામાભિ કહેવાય છે. અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો પોતાના દેહની પેડે સર્વ દેહોમાં પણ સાક્ષી ચિદાત્મા દ્વારા-સર્વ જીવિનો સાક્ષી હું છું એ જ્ઞાનથી-સર્વ ભોગને અનુભવે છે. (૩૫). જો તું એમ કહેતો હોય કે અજ્ઞાની પણ સાક્ષી ચિદાત્મા વડે તે તે ભોગ ભોગવે છે, તો તે વાત ખરી છે; પરંતુ તેને તેનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તૃપ્તિ નથી. જીવિ પણ કહે છે કે જે ચલને જાણે છે તે જ સર્વ ભોગને ભોગવે છે. (૩૬). અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો પોતાની સર્વાત્મતા છે-પોતે સર્વનો અંતરાત્મા છે-એ વાતને સર્વદા સામવેદના મંત્રો વડે ઋષિઓ ગાય છે. “હું અન્ન છું, તથા અન્નનો ખાનાર (અન્નાદ) પણ હું છું” એ પ્રમાણે સામ કહે છે. આવા જ્ઞાનથી પણ જ્ઞાની સર્વ ભોગને અનુભવે છે. (૩૭).

આ “કામાભિ” નામના વિદ્યાનન્દનું વર્ણન કર્યું.

દુઃસ્વાભાવશ્ચ કામાભિરુભે હ્યેવં નિરૂપિતે ।

કૃતકૃત્યત્વમન્યચ્ચ પ્રાપ્તપ્રાપ્યત્વમીક્ષતામ્ ॥ ૩૮ ॥

ઉભયં તૃપ્તિદીપે હિ સમ્યગસ્માભિરીરિતમ્ ।

ત એવાત્રાનુસંધેયાઃ શ્લોકા બુદ્ધિવિશુદ્ધયે ॥ ૩૯ ॥

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીના ૧. દુઃખાભાવ અને ૨. કામાભિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. હવે ૩. કૃતકૃત્યતા અને ૪. પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા કહેવામાં આવે છે તે જુઓ. (૩૮) આ બંને તૃપ્તિદીપ (પ્રકૃ ૭)માં અમે સારી રીતે વર્ણવ્યાં છે. માટે જીવિની વિશુદ્ધિને માટે તે જ શ્લોકોનું અહીંનાં ફરીથી ચિંતન કરવું જોઈએ. (માટે તે શ્લોકો નીચે આપવામાં આવ્યા છે.) (૩૯)

૪. કૃતકૃત્યતા. ૪૦-૫૭.

એહિકામુષ્મિકત્રાતસિદ્ધયૈ મુક્તેશ્ચ સિદ્ધયે ।

બહુકૃત્યં પુરાસ્યાભૂતત્સર્વમધુના કૃતમ્ ॥ ૪૦ ॥

તદેતત્કૃતકૃત્યત્વં પ્રતિયોગિપુરઃસરમ્ ।

અનુસંદધદેવાયમેવં તૃપ્યતિ નિત્યજઃ ॥ ૪૧ ॥

दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं त्राद्यपेक्षया ।
 परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किं मेच्छया ॥ ४२ ॥
 अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः ।
 सर्वलोकात्मकः कस्माद् तिष्ठामि किं कथम् ॥ ४३ ॥
 व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ।
 येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ४४ ॥
 निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ।
 द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात् ॥ ४५ ॥
 गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितवह्निना ।
 नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥ ४६ ॥
 शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छृणोम्यहम् ।
 मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ ४७ ॥
 विपर्यस्तो निदिध्यासेत्किं ध्यानमविपर्यये ।
 देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम् ॥ ४८ ॥
 अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम् ।
 विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ ४९ ॥
 आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते ।
 कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्येद्ध्यानसहस्रतः ॥ ५० ॥
 विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते ।
 अबाधिकां व्यवहर्ति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ ५१ ॥
 विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ।
 विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ५२ ॥
 नित्यानुष्णरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक् ।
 कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ ५३ ॥
 व्यवहारो लौकिको वा शारीर्यो वान्यथापि वा ।
 ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम् ॥ ५४ ॥

અથવા કૃતકૃત્યોઽપિ લોકાનુગ્રહકામ્યયા ।

શાસ્ત્રીયેણૈવ માર્ગેણ વર્તેઽહં કા મમ ક્ષતિઃ ॥ ૫૫ ॥

દેવાર્ચનસ્નાનશૌચદિક્ષાદૌ વર્તતાં વપુઃ ।

તારં જપતુ વાક્ તદ્વત્પઠત્વાન્નાયમસ્તકમ્ ॥ ૫૬ ॥

વિષ્ણું ધ્યાયતુ ધીર્યદ્વા બ્રહ્માનન્દે વિલીયતાર્ ।

સાક્ષ્યહં કિંચિદપ્યત્ર ન કુર્વે નાપિ કારયે ॥ ૫૭ ॥

આ (૪૦ થી ૫૭ સુધીના) શ્લોકો જ્ઞાનીના કૃતકૃત્યતા નામના વિધાનનું વર્ણન કરે છે. તે શ્લોકો તૃપ્તિદીપ પ્રકરણના ૨૫૩ થી ૨૭૦ સુધીના ૧૮ શ્લોકો અવનુક્રાંતી કૃતકૃત્યતા રૂપી તૃપ્તિનો આનન્દ વર્ણવે છે તે ૧૮ છે. તેથી તેનો મૂજાર્થ અત્રે આપવામાં આવ્યો નથી. માટે તે પ્રકરણને પાને ૩૦૮ થી ૩૧૧ મે તે જોઈ લેવો (૪૦-૫૭).

૫. પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. ૫૮-૬૪.

કૃતકૃત્યતયા તૃપ્તઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્યતયા પુનઃ ।

તૃપ્યન્નેવં સ્વમનસા મન્યતેઽસૌ નિરન્તરર્ ॥ ૫૮ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં નિત્યં સ્વાત્માનમઙ્ગસા વેદ્મિ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં બ્રહ્માનન્દો વિભાતિ મે સ્પષ્ટમ્ ॥ ૫૯ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સાંસારિકં ન વીક્ષેઽચ્ચ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્તસ્યાજ્ઞાનં પલાયિતં ક્વાપિ ॥ ૬૦ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મે ન વિદ્યતે કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વમદ્ય સંપન્નમ્ ॥ ૬૧ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં તૃપ્તેર્મે કોપમા ભવેદ્લોકે ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં ધન્યો ધન્યઃ પુનઃ પુનર્ધન્યઃ ॥ ૬૨ ॥

અહો પુણ્યમહો પુણ્યં ફલિતં ફલિતં દૃઢમ્ ।

અસ્ય પુણ્યસ્ય સંપત્તેરહો વયમહો વયમ્ ॥ ૬૩ ॥

અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ ।

અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ ૬૪ ॥

આ (૫૮ થી ૬૪ સુધીના) શ્લોકો જ્ઞાનીના પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા નામના વિદ્યાનન્દનું વર્ણન કરે છે. પરંતુ તે શ્લોકો તૃતીય પ્રકરણના ૨૯૧ થી ૨૯૭ સુધીના જે શ્લોકો જીવન્મુક્તની પ્રાપ્ત-પ્રાપ્તતા રૂપી તૃતીયો આનન્દ વર્ણવે છે તે જ શ્લોકો છે. તેથી તેનો મૂલ્ય અત્રે આપવામાં આવ્યો નથી. માટે તે પ્રકરણને પાને ૩૧૪-૫ મે તે જોઈ લેવો. (૫૮-૬૪).

૬. પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૬૫.

બ્રહ્માનન્દાભિધે ગ્રન્થે ચતુર્થોઽધ્યાય ઈરિતઃ ।

વિદ્યાનન્દસ્ય દુત્પત્તિપર્યન્તોઽભ્યાસ ઈષ્યતામ્ ॥ ૬૫ ॥

“બ્રહ્માનન્દ” નામના ગ્રન્થમાં વિદ્યાનન્દ નામનો આ ચોથો અધ્યાય કહેવામાં આવ્યો. માટે વિદ્યાનન્દ પ્રાપ્ત થતા સુધી બ્રહ્મા-ભ્યાસ કરવો ઇષ્ટ છે. (૬૫)

इति श्रीपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः ॥ ॥ ૬૬ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

૧૪ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૧૪.

વિધાનન્દ.

ભાવાર્થ.

૧ પ્રકરણનો હેતુ. ૧-૩.

ઉપરના ત્રણ (૧૧, ૧૨, અને ૧૩) પ્રકરણમાં મુખ્ય અભ્યાસનન્દ, અને અભ્યાસનન્દમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિષયાનન્દ અને વાસનાનન્દનું વર્ણન કર્યું. તેમાં ૧૧ મા પ્રકરણમાં યોગ વડે, અને ૧૨ અને ૧૩ મા પ્રકરણમાં આત્મવિવેક (જ્ઞાનમાર્ગ) વડે અભ્યાસનન્દનો સાક્ષાત્કાર હશે. ૧૧ મા પ્રકરણમાં યોગથી અભ્યાસનન્દની પ્રાપ્તિ કહી, તે ઉપરથી અભ્યાસનન્દનું નામ યોગાનન્દ કહ્યું. ૧૨ મા પ્રકરણમાં નિજનન્દ-આત્માનન્દ-ના જ્ઞાન વડે અભ્યાસનન્દપ્રાપ્તિ કહી, તેથી તેનું નામ આત્માનન્દ કહ્યું. અને ૧૩ મા પ્રકરણમાં અદ્વૈત આનન્દમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ યોગેરેનું જ્ઞાન બતાવી અભ્યાસનન્દની પ્રાપ્તિ સિદ્ધ કરવાથી તેનું નામ અદ્વૈતાનન્દ કહ્યું. પરંતુ ત્રણે પ્રકરણમાં વર્ણવેલો આનન્દ અભ્યાસનન્દ જ છે-આનન્દ સ્વરૂપ અદ્વૈત અભ્યાસ જ છે, એમ કહ્યું. અને આ અભ્યાસનન્દ દ્વૈતના મિથ્યાત્વનું ચિન્તન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, એમ પણ બતાવ્યું.

હવે આ પ્રકરણમાં જ્ઞાનવિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થતો જે વિધાનન્દ છે તેનું નિરૂપણ કરે છે. માટે કહે છે કે:—

યોગેનાત્મવિવેકેન દ્વૈતમિથ્યાત્વચિન્તયા ।

બ્રહ્માનન્દં પश्यતોઽથ વિદ્યાનન્દો નિરૂપ્યતે ॥૧॥

આ ઉપરથી જણાશે કે આ વિધાનન્દ અભ્યાસનન્દ પ્રાપ્ત કરનાર જ્ઞાનીને (પश्यતોઽથ) જ થાય છે. (૧)

વિધાનન્દનું સ્વરૂપ:—આ વિધાનન્દ વિષયાનન્દની પેઠે અંતઃકરણની વૃત્તિ રૂપ છે, કેમકે અભ્યાસ પ્રાપ્ત થવાથી “ મને હવે દુઃખ રહ્યું નથી, સર્વ કામની મને પ્રાપ્તિ થઈ છે, મારે કંઈ

કરવાનું રહ્યું નથી, અને પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહ્યું નથી, ” એ પ્રકારનો જ્ઞાનીને જે આનન્દ થાય છે તે સામાન્ય પ્રકારની અંતઃકરણની અહંવૃત્તિને લીધે થાય છે. તેથી તે મુખ્ય આનન્દ નથી. તે આનન્દ અજ્ઞાનીને થતો નથી, કેમકે તેને જ્ઞાનીની પેઠે દુઃખાભાવ, કામાસિ, કૃતકૃત્યતા, અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા પ્રાપ્ત થઈ નથી. પરંતુ જ્ઞાનીને અભિજ્ઞાનના રૂપ રૂપે અભ્યાનન્દ ઉપરાંત આવો વિદ્યાનન્દ-જ્ઞાન(વિદ્યા) પ્રાપ્ત થવાથી થતો એક બીજો આનન્દ-થાય છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ આ પ્રકરણમાં વર્ણવ્યું છે. પરંતુ આ વિદ્યાનન્દ ઉપાધિમય છે-અતઃકરણની વૃત્તિને લીધે છે, જ્યારે અભ્યાનન્દ કોઈ પણ જાતની વૃત્તિની ઉપાધિ રહિત છે (૨).

આ વિદ્યાનન્દ ચાર પ્રકારનો છે: ૧. દુઃખાભાવ, ૨. કામાસિ, ૩. કૃતકૃત્યતા-કૃતકૃત્યતા, અને ૪. પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા-પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યતા. (૨-૩).

૨. દુઃખાભાવ. ૪-૧૭.

દુઃખાભાવનું વર્ણન કરતા પહેલાં દુઃખના પ્રકાર કહે છે: ૧. ઐહિક અને ૨. આમુષ્મિક, એ રીતે દુઃખના બે પ્રકાર છે. (૪).

ઐહિક દુઃખની નિવૃત્તિ:--ઐહિક દુઃખની નિવૃત્તિ “ આત્માનં ચૈદ્વિજાનીયાત ” ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યમાં કહી છે. આ શ્રુતિવાક્યનું વ્યાખ્યાન ૭ મા પ્રકરણ(તૃતીય) માં કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં કહ્યા પ્રમાણે જીવન્મુક્ત અભિજ્ઞાનીને ત્રણ શરીરોના જ્વર (ઐહિક દુઃખ) સંતાપી શકતા નથી, કારણકે તેને ભોજ્ય પદાર્થોની અસત્યતા અને ભોક્તા(જીવ)નું માયિકપણું, તથા અસંગ આત્માનું (અભિજ્ઞાન) સત્યત્વ અનુભવવામાં આવ્યું છે. (૫).

આત્મા(જીવ)નો શોકસંબંધ બતાવવા સાર આત્માના જે ભેદ છે તે કહે છે. આત્મા બે પ્રકારના છે:—૧. જીવાત્મા, અને ૨. પરમાત્મા (માયોપાધિક ઈશ્વર). ચિત્ (ચિદાસ) ત્રણ શરીરોની સાથે તાદાત્મ્ય-અભેદ-માની લઈ જીવ રૂપે ભોક્તા થાય છે. માટે જીવ ભોક્તા છે. અને તે જ ચિત્ (ચૈતન્ય) નામરૂપાત્મક જગત્ એટલે કે નામરૂપની કલ્પનાના અધિષ્ઠાન રૂપે તે જગત્ રૂપી કલ્પનાની સાથે તાદાત્મ્ય માનીને

પરમાત્મા-ઈશ્વર-રૂપ યદ્ય ભોગ્ય પદાર્થ બને છે. તેથી શરીરો અને જગતના વિવેક વડે જીવને ત્રણ શરીરોથી, અને ઈશ્વરને જગતથી, જૂદા કરી જાણવાથી ભોક્તા કે ભોગ્ય રહેતાં નથી. અને ભોક્તાભોગ્ય નહીં રહેવાથી શરીરોના જ્વર (દુઃખ) પણ કલેશ આપી શકતા નથી; કારણ કે ભોક્તાં (જીવ)ને સત્ય માનેલો હોય ત્યાંસુધી ઐહિક સુખ દુઃખ છે, પરંતુ તેને માયિક જાણ્યા પછી આ માયિક ભોક્તાના સુખને માટે માણસ ત્રણ શરીરોની પાછળ પોતાને તપાયમાન કરે નહીં. તેથી જ ઐહિક દુઃખનો અભાવ કલો. જે જ્વરો છે તે ત્રણ શરીરોમાં છે, આત્મામાં નથી; જેમકે ધાતુની વિષમતા થવાથી સ્થૂંઝ દેહમાં વ્યાધિ રૂપ જ્વરો થાય છે; સૂક્ષ્મ (લિંગ) દેહમાં કામક્રોધાદિ જ્વરો હોય છે; અને બંને (વ્યાધિઓ અને કામક્રોધાદિ)નું કારણ જે અજ્ઞાન રૂપી જ્વર છે તે કારણ દેહમાં છે. આ ત્રણ પ્રકારના જ્વરો કેવી રીતે દૂર થાય છે તે ૧૦ અને ૧૧ માં એ શ્લોકમાં કહ્યું છે. તૃતીયાધ્યાયમાં (૧૩ મા પ્રકરણમાં) કલ્યાણ પ્રમાણે અદ્વૈતાનન્દ માર્ગ વડે નામરૂપાત્મક ભોગ્ય પદાર્થો જે માયા શક્તિનાં કાર્યો છે તે નામરૂપથી સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ પરમાત્માને જૂદા કરી જાણવાથી ભોગ્ય પ્રપંચ મિથ્યા છે એમ અનુભવનાર શું આવા મિથ્યા ભોગ્યની ઈચ્છા કરશે, અને તે અર્થે દુઃખો વેઠશે કે નહીં જ વેડે. તેવી જ રીતે ૧૨ મા પ્રકરણમાં કલ્યાણ પ્રમાણે આત્માનન્દ રીતિ વડે “જીવાત્મા અસંગ કુટસ્થ આનાન્દ સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે” એવો નિશ્ચય થતાં મિથ્યા ભોક્તાનો અભાવ થતાં શરીરમાં જ્વર સંબંધ પણ રહેતો નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાતીને ઐહિક દુઃખનો અભાવ કલો. (૬-૧૧).

આમુષ્મિક દુઃખની નિવૃત્તિ:—ઐહિક દુઃખનો અભાવ બતાવી હવે જ્ઞાતીને આમુષ્મિક (પરલોક સંબંધી થતાં) દુઃખની નિવૃત્તિ પણ થાય છે તે કહે છે. (૧૨-૧૭).

“ મેં આ પુણ્ય ન કર્યું, આ પાપ કર્યું, વધારે પુણ્ય કર્યું હોત તો સ્વર્ગમાં વધારે વખત રહેવાત ” એવી એવી પરલોક સંબંધી ચિંતા મર્ણુ વખતે થાય છે. આ ચિંતાને આમુષ્મિક દુઃખ કહે છે, જેમકે તે ચિંતા જે કે મરણ સમયે થાય છે, પરંતુ તે આગમિ-બીજા જન્મના-દુઃખનું બીજ છે. તેથી તે આમુષ્મિક દુઃખ કહેવાય છે. આ આમુષ્મિક દુઃખ પણ ૧૧ મા પ્રકરણમાં

(શ્લોક ૫ અને ૯)માં કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનીને તપાયમાન કરતું નથી, કારણ કે જીવન્મુક્ત થવાથી તેમને પરલોકગમન કે આલોકમાં પુનર્જન્મ થવાનો નથી. તેથી ઐહિક કે આમુષ્મિક પ્રકારની આરબ્ધકર્મની ચિંતા (કલેશ) તેમને થતી નથી. જે કે તેમને આરબ્ધ કર્મોનું સુખ દુઃખ ભોગવવું પડે છે, પરંતુ અજ્ઞાનીની પેઠે તેનો કલેશ થતો નથી. (૧૨).

વળી તેમનાં સંચિત કે આગામિ કર્મ પણ રહેતાં નથી. જેમ જળની અંદર રહેલા કમળપત્રને જળનો સંબંધ થતો નથી, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞાનીને આગામિ કર્મ (હવે પછી થનારાં કર્મ)નો સંબંધ રહેતો નહીં હોવાથી તે કર્મોની ચિંતા પણ થતી નથી. વળી જેમ બરફના છોડના મુંજ નામના વાસ ઉપર થતા બારીક રૂને અગ્નિ એક ક્ષણમાં ભસ્મ કરી નાંખે છે-ધણું બારીક હોવાથી જલદી બળી જાય છે, તેમ જ્ઞાનીનું સંચિત કર્મ પણ જ્ઞાન વડે ક્ષણમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. તેનું કારણ એ છે કે જીવનું અજ્ઞાન-કર્મ કરનાર “ હું ” પણ, એટલે કર્મ કરનાર તથા ભોગવનાર જીવપણું-નષ્ટ થતાં ભોગવવાનું પણ રહેતું નથી. ભોગવનાર (જીવ) મરી જવાથી તેની સાથે સંચિત કર્મ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. ગીતામાં પણ શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે, જેમ સમિદ્ધ અગ્નિ-નાનાં લાકડાંથી સગગાવેત્રો અગ્નિ-નાનો છતાં પાછળથી મોટાં મોટાં લાકડાંને પણ બાળી ભસ્મ કરી નાંખે છે, તેમ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ સંચિત અને આગામિ સર્વ કર્મોનો નાશ કરે છે. * (૧૩—૧૪)

પરંતુ જે કર્મ પ્રારબ્ધ રૂપ થઈને આ જન્મમાં ભોગ આપવા નિર્માણ થયું છે, તેનો તો નાશ થતો જ નથી, તે પ્રારબ્ધનું સુખ દુઃખ તો ભોગવવું પડે છે; કેમકે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં

* શ્રીશંકરાચાર્યે શારીરિક ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાનીના કર્મ પણ નષ્ટ થતાં નથી, તે કાષ્ટને પણ ભોગવવાં પડે છે. પરંતુ તે કર્મો જ્ઞાનીને ભોગવવાં પડતાં નથી. જ્ઞાનીનાં પુણ્યકર્મનું ફળ જ્ઞાનીની સેવા કરનારને પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેમનાં પાપકર્મનું ફળ તેમના દ્વેષીને પ્રાપ્ત થાય છે; જેમ પિતાનું ધન તેના મરણ બાદ તેના પુત્રોને વહેંચી આપવામાં આવે છે.

પહેલાં-અજ્ઞાન દશામાં-જે તીર છોડવામાં આવ્યો છે તે પાછા વાળી શકાતો નથી, અજ્ઞાન દશામાં ફળ આપવા તૈયાર થયેલું ગતિમાન (આરબ્ધ) કર્મ છોડેલા તીરની પેઠે ગતિ પૂર્ણ થયા વિના અટકાવી શકાતું નથી-ગતિ પૂર્ણ કરીને ભોગ આપીને પોતાની મેળે જ નષ્ટ થાય છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે જેને તે પ્રારબ્ધ ભોગવવા બીજો જન્મ લેવાનો બાકી છે તેને હજી જ્ઞાન થયું નથી એમ સમજવું. તેને તો પ્રારબ્ધ પ્રતિબંધ રૂપ હોવાથી બીજા જન્મમાં ભોગવીને તેનો ક્ષય થતાં જ્ઞાન થશે. પરંતુ જેને બીજો જન્મ લેવાનો રહ્યો નથી તેને આ જન્મમાં જ જ્ઞાન થાય છે, અને આ જન્મમાં જ શેષ પ્રારબ્ધ ભોગવી લેવું પડે છે. પરંતુ તેને પ્રારબ્ધનો કલેશ થતો નથી. આ પ્રારબ્ધ કર્મ સિવાયનાં જ્ઞાનીનાં જે સંચિત અને આગામિ કર્મ રહ્યાં તે તો અજ્ઞાનની સાથે-“ હું ” પણ રૂપી ભોક્તાની સાથે-નષ્ટ જ થાય છે; કારણ કે જ્ઞાન થવાથી અહંકાર રહેતો નથી અને બુદ્ધિ મમત્વથી લેપાયમાન થતી નથી. માટે અહંકાર વિના અને અસંગ (નિલેપ) બુદ્ધિ વડે કરેલાં કર્મોનો સંબંધ જ્ઞાનીને લાગતો નથી. તેથી જ્ઞાની લોકોનો સંહાર કરે તો પણ કોઈનો નાશ કરતો નથી, તેમજ તેથી બંધાતો નથી. સાધારણ કર્મ તો શું, પરંતુ ઘેર પાપ પણ તેને લાગતાં નથી. જેવાં કે માતા પિતાનો વધ, ચોરી, ગર્ભપાત કરવો (મૃણહન્યા), ધૃત્યાદિ ઘેર પાપ પણ જ્ઞાનીની મુક્તિનો નાશ કરી શકતાં નથી. અને જેમ અજ્ઞાનીને પાપ કરવાથી શોક થાય છે, અને શોક થવાથી તેના મુખની કાન્તિ અદલાઈ જાય છે; તેમ જ્ઞાનીને જ્ઞાનને લીધે તેવો શોક-ચિંતા-થેતી નહિ હોવાથી તેમની મુખકાન્તિ અદલાતી નથી, કેમકે તે કર્મ કર્યા છતાં મમત્વ વિના કરેલાં હોવાથી તે પાપ રૂપ નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાનીને આમુષ્મિક-હવે પછી થનારાં-દુઃખોનો તેમજ અહિક દુઃખોનો પણ અભાવ કલ્પો છે. અને પોતાને (જ્ઞાનીને) આ દુઃખો નથી એવી વૃત્તિથી તેમને એક જાતનો આનંદ થાય છે, તે જ દુઃખાભાવ રૂપી વિદ્યાનન્દ છે. (૧૩-૧૭:)

૩. કામાસિ ૧૮-૩૭.

જ્ઞાનીને કામાસિ-સર્વ કામોની પ્રાપ્તિથી થતો આનન્દ-પણ થાય છે. ઐતરેય શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાની સર્વ કામોને પ્રાપ્ત કરીને અમૃત થાય છે. જાન્દોગ્ય શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે ખાતો

ખાતો (જક્ષન્), ક્રીડા કરતો (ક્રીડન્), સ્ત્રીઓની સાથે અથવા વાહનો ઇત્યાદિ વડે આનંદ ભોગવતો છતો જ્ઞાની તે ભોગ દરમ્યાન શરીરને સ્મરતો નથી, પરંતુ ફક્ત તેનો પ્રાણ પ્રારબ્ધ કર્મ વડે શરીરને જવાડે છે. મતલબ કે શરીરથી જ ભોગ ભોગવે છે, મમત્વબુદ્ધિથી નહીં. પ્રારબ્ધ વશાત્ જ્ઞાની સર્વ ભોગ ભોગવતો છતાં તેને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી, કેમકે બીજો જન્મ આપનાર પ્રારબ્ધ રહેલું નહિ હોવાથી જ્ઞાન થતાં તેનાં સંચિત કર્મોનો નાશ થયેલો છે, અને જ્ઞાનથી મુક્તિ છે. તે ભોગ ભોગવતો છતાં વિકાર પામતો નથી. વળી જ્ઞાનીમાં સર્વ ભોગ ક્રમ વિના એક સાથે જ રહેલા છે. તે કેવી રીતે તે નીચે કહેલા ૧૧ આનન્દ કરતાં પણ ચોતાનો આનન્દ અધિક છે, તે બતાવીને જણાવે છે. (૧૮-૨૦).

અગ્નીઆર આનન્દ:—હવે સર્વ ભોગ જ્ઞાનીમાં એકી સાથે કેવી રીતે રહેલા છે, અને તેનો આનન્દ સૌથી અધિક શાથી છે, તે બતાવવા સારૂ શ્રુતિમાં કહેલા ૧૧ આનન્દનું વર્ણન કરીને બતાવે છે કે તે ૧૧ આનન્દ કરતાં પણ જ્ઞાનીનો આનન્દ અધિક છે. (૨૧-૩૨)

૧. યુવાન, ૩૧ વાળો, વિદ્યાવાન, નીરોગી, દૃઢ ચિત્ત વાળો, સંન્યોષેત, વિત્તથી પૂર્ણ પૃથ્વી ઉપર સત્તા ધરાવનારો, અને તેથી સર્વ માનુષ્યક ભોગો ભોગવીને તૃપ્ત થયેલો સાર્વભૌમ રાજા જે આનન્દને ભોગવે છે તે આનન્દ બ્રહ્મવેતા-બ્રહ્માનન્દ ભોગવનાર-પણ ભોગવે છે, કારણ કે સર્વ આનન્દો બ્રહ્માનન્દના અંશ માત્ર છે, એમ તે જાણે છે. (૨૧-૨૨). જ્ઞાની અને સાર્વભૌમને સરખી તૃપ્તિ એટલા માટે છે કે બંનેને મર્ત્ય ભોગની ઇચ્છા રહી નથી; કારણ કે જ્યારે સાર્વભૌમને સર્વ પ્રકારના ભોગ ભોગવવાથી નિષ્કામતા થઇ છે, ત્યારે જ્ઞાનીને વિવેક(જ્ઞાન)થી થઈ છે. (૨૩). આ વિવેક કેવા પ્રકારનો છે તે કહે છે: વેદની મંત્રાયણીય નામની શાખામાં યુદ્ધથ નામના રાજાએ જે દેહદોષ, ચિત્તદોષ, ભોગ્યદોષ, ઇત્યાદિ અનેક વિપયદોષો કહ્યા છે તેને શ્રાવિય જાણે છે. તેથી તેમને વિવેકબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઇ નિષ્કામતા પ્રાપ્ત થવાથી કામની ઇચ્છા થતી નથી. તેનું દૃષ્ટાન્ત એ કે “શુના વાન્તે પાયસે નાં કામસ્તદ્દિવેકિનઃ ॥ ૨૪ ॥” જેમ કુતરીએ ઓછી કાઢેલા દૂધ-પાકમાં તેને ફરીથી પ્રીતિ થતી નથી, તેવી રીતે ભોગ્ય પદાર્થોના

દોષો જોઇ તેમને એક વાર તજ્યા પછી જ્ઞાની ફરીથી તેમની ઇચ્છા કરતા નથી. (૨૪-૨૫). આ પ્રમાણે જ્ઞાની અને સાર્વભૌમ રાજની નિષ્કામતા સરખી છે, છતાં રાજને સાધનો સંપાદન કરવામાં જેટલું દુઃખ થયું હતું તે કરતાં વિશેષ દુઃખ સાધનોનો ભવિષ્યમાં નાશ થવાની ખીકથી થાય છે. આ બંને દુઃખ જ્ઞાનીને નથી. તેથી તેનો આનન્દ સાર્વભૌમ કરતાં અધિક છે. વળી સાર્વભૌમને પણ ગંધર્વો(ગાયનકાર)ના આનન્દની આશા રહે છે, વિવેકીને તો તે પણ નથી. તેથી પણ જ્ઞાનીનો આનન્દ તેનાથી અધિક છે. (૨૬-૨૭).

૨. સાર્વભૌમ રાજ કરતાં સો ગણો ગાયનનો આનન્દ મર્ત્ય-ગંધર્વ (મંદિર, રાજ, વગેરે આગળ ગાયન કરનાર ગવૈયાઓ)ને હોય છે. તેથી તેના આનન્દની ઇચ્છા સાર્વભૌમ પણ રાખે છે. આ મર્ત્યગંધર્વ કાણુ તે કહે છે: આ કલ્પમાં જ જે મનુષ્ય પુણ્યના પરિપાકના વિશેષત્વને લીધે ગંધર્વત્વ (ગવૈયાનું પદ) પ્રાપ્ત કરે છે તે મર્ત્યગંધર્વ કહેવાય છે. (આ માણસ ફરી મનુષ્ય તરીકે પણ અવતરે). (૨૮).

૩. મર્ત્યગંધર્વ કરતાં દેવગંધર્વનો આનંદ સો ગણો વધારે હોવાથી તેની ઇચ્છા મર્ત્યગંધર્વને થાય છે. (આ દેવગંધર્વનું શરીર દેવના જેવું તૈજસી હોય છે). જે માણસ પૂર્વ કલ્પમાં કરેલા પુણ્યને લીધે આ કલ્પની શરૂઆતમાં જ ગંધર્વત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તેને દેવગંધર્વ કહે છે. (૨૯).

૪. દેવગંધર્વ અગ્નિજ્વાલ વિગેરે નામના પિતૃલોકમાં રહેનાર પિતૃલોકના આનંદની ઇચ્છા રાખે છે, કેમકે પિતૃઓનો આનન્દ તેના કરતાં સો ગણો વધારે છે. (૩૦).

૫. પિતૃઓ વળી આગ્નિદેવતાના આનંદની ઇચ્છા રાખે છે, કેમકે તેમના કરતાં તેમનો આનંદ વળી સો ગણો છે. આ આગ્નિ દેવતા કલ્પની શરૂઆતમાં જ તે પદ પામેલા દેવો છે. (૩૧).

૬. પરંતુ આ કલ્પમાં જ અશ્વમેધ વગેરે યજ્ઞાદિ કર્મ કરીને આ કલ્પમાં જ જે મનુષ્યો દેવોનું મહત્ત્વ પામે છે તે કર્મદેવતા કહેવાય છે, અને તેમનો આનંદ આગ્નિ દેવતા કરતાં સો ગણો છે. (૩૧).

૭. કર્મદેવતા કરતાં યમ, અગ્નિ, વગેરે મુખ્ય દેવતાઓનો આનન્દ સો ગણો છે. (૩૨).

૮. યમાદિ મુખ્ય દેવો કરતાં દેવોના રાજા ઈંદ્રનો આનન્દ સો ગણો છે. (૩૨).

૯. ઈંદ્ર કરતાં દેવોના ગુરુ યૃહસ્પતિનો આનન્દ સો ગણો છે. (૩૨).

૧૦. યૃહસ્પતિ કરતાં વિરાટ પ્રજાપતિ (બ્રહ્મલોકમાં રહેનાર ચાર મુખવાળા રથૂલ બ્રહ્મા)-રથૂલ સૃષ્ટિના અભિમાની બ્રહ્મા-વિરાટ ઇશ્વરનો આનન્દ સો ગણો છે. (૩૨).

૧૧. અને વિરાટ કરતાં સૂત્રાત્મ બ્રહ્મા-હિરણ્યગર્ભ-વિરાટના પિતા-સૂક્ષ્મ દેહાભિમાની ઇશ્વર-નો આનન્દ સો ગણો વધારે છે. [૩૨].

સાર્વભૌમથી સૂત્રાત્મા સુધીના સર્વ “ આનન્દ ” નામથી ઓળખાય છે. આ અગીયાર આનન્દો પોતપોતાના પંચીના-ઉત્તરોત્તર-આનન્દની અભિલાષા વાળા છે. પરંતુ જ્ઞાનીનો અવાહનસ-ગમ્ય આત્માન્દ તે સર્વ આનન્દોથી-પર અધિક-છે. (૩૩).

જ્ઞાનીના આનન્દની અધિકતાનાં કારણો:—આ પ્રમાણે જ્ઞાનીનો આનન્દ સર્વથી અધિક છે. તે અધિકતા ત્રણ પ્રકારે છે તે કહે છે. [૩૪-૩૭].

(૧). ઉપરના ૧૧ આનન્દોનાં ઇચ્છિત [કામ્ય] સર્વ પ્રકારનાં સુખોમાં જ્ઞાની નિરુપૃહ હોવાથી સર્વ (૧૧) આનન્દો જ્ઞાનીમાં છે. તેથી જ્ઞાનીને કામાસિ છે. (૩૪).

(૨). અથવા (બીજો પ્રકાર) સર્વ દેહોમાં રહેલા એક જ સાક્ષી ચિદાત્મા વડે “ મારા દેહની પેઠે સર્વ દેહોમાં બુદ્ધિનો સાક્ષી હું છું ” એવા જ્ઞાની સર્વ દેહોમાં આનન્દ ભોગવનાર પોતે છે એમ જ્ઞાની અનુભવી તૃપ્ત થાય છે. આવો કામાસિનો આનન્દ અજ્ઞાનીમાં પણ છે, પરંતુ તેને અજ્ઞાનને લીધે તૃપ્તિ થતી નથી. પરંતુ સર્વ કામોની પ્રાપ્તિ રૂપ આનન્દ તો જે બ્રહ્મને જાણે છે તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. [૩૫-૩૬].

(૩). અથવા (ત્રીજો પ્રકાર) જ્ઞાની એમ જાણીને પણ કામાસિનો આનન્દ ભોગવે છે કે “ મારો આત્મા સર્વનો આત્મા છે ” એવી પોતાની સર્વાત્મતા ઋષિઓ સામવેદના છંદો વડે સર્વદા ગાય છે, અને આત્મા સર્વાત્મા હોવાથી “ હું અન્ન રૂપ છું, અને તે જ અન્નનો ખાનાર પણ હું જ છું ”, એવું પણ સામવેદમાં

કહેલું હોવાથી જ્ઞાની તે પ્રમાણે જાણીને પણ સર્વ આનન્દનો ભોક્તા થાય છે. (૩૭).

આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારે જ્ઞાનીની કામાસિ છે.

૪. કૃતકૃત્યતા. ૪૦-૫૭.

આ પ્રમાણે દુઃખાભાવ અને કામાસિ નામનો વિધાનન્દ વર્ણવ્યો. હવે તૃપ્તિદીપ પ્રકરણ(૭)ના શ્લોક ૨૫૩ થી ૨૭૦ માં વર્ણવેલી જીવન્મુક્તની કૃતકૃત્યતા રૂપી તૃપ્તિનો આનન્દ, અને તે જે પ્રકરણના શ્લોક ૨૯૨ થી ૨૯૭ માં વર્ણવેલી જીવન્મુક્તની પ્રાપ્તિ-પ્રાપ્યતા રૂપી તૃપ્તિનો આનન્દ કહે છે. આ જાનેતું વર્ણન તે (૭ મા) પ્રકરણના તે શ્લોકોના ભાવાર્થમાં પાને ૩૬૨ થી પાને ૩૭૦ માં આપેલું છે તે જોવું. છતાં અત્રે તેની ટુંક સમજ આપવામાં આવી છે. (૩૮-૯).

આ કૃતકૃત્યતા સંબંધીના ૭ મા પ્રકરણના શ્લોકો આ (૧૪ મા) પ્રકરણના શ્લોક ૪૦ થી ૫૭ અંકથી આપેલા છે.

આ શ્લોકોનો ભાવાર્થ એ છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી “હવે મારે કોઈ પણ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી, જે કંઈ સાધન કરવાનું હતું તે કરી ચૂક્યો છું ” એવી રીતની ભાવનાથી જ્ઞાનીને એક જાતનો આનન્દ થાય છે. ઐહિક સુખને માટે કે આધ્યાત્મિક સુખને માટે, તેમજ મુક્તિની સિદ્ધિને માટે, પ્રથમ જે કરવાનું હતું તે મેં કર્યું છે, એવી રીતના ચિંતનથી જ્ઞાની નિત્ય તૃપ્ત થઈને આનન્દ પામે છે. “ અજ્ઞાનીની પેઠે હવે મારે પુત્રની ઇચ્છા નથી, પરલોકની ઇચ્છા નથી, વેદનું અધ્યાપન કરાવવામાં મારો અધિકાર નથી, માટે તે તે કર્મ કરવાની મારે જરૂર નથી. મને સંશય વિષયય રહિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તે તેનું સાધન-ત્રવણ, મનન, કે નિદિધ્યાસન-કરવાની જરૂર નથી. વ્યવહારની ન્યૂનતા કરવાની ઇચ્છાવાળો બંધે ધ્યાન કરે, મને તો વ્યવહાર બાધ કરી શકતો નથી, તો મારે ધ્યાન કરવાની જરૂર નથી. મારા મનને કોઈ વાતનો વિક્ષેપ રહ્યો નથી, તો મારે સમાધિ કરવાની પણ જરૂર નથી. અને હું નિત્ય અનુભવ રૂપ છું, તો સમાધિ વડે હવે મારે કંઈ અનુભવ (જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરવાનો બાકી છે ? છતાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે કોઈ લૌકિક અથવા શાસ્ત્રીય અથવા કોઈ અન્યથા વ્યવહાર મારે માથે આવી પડે તો તે બંધે આવે; હું નિર્લેપ

હોવાથી મને હરકત નથી. અથવા લોકોનું બલું કરવાની ઇચ્છાથી હું શાસ્ત્રીય માર્ગે વર્તું, તો તેથી મને હાનિ નથી. મારું શરીર કદાપિ દેવાચર્યન વગેરે કરે, વાણિ ઝાંકાર જપે કે વેદ બોલે, અથવા બુદ્ધિ વિજ્ઞાનનું ધ્યાન કરે કે બ્રહ્માનન્દમાં લીન થાય-ગમે તે કરે. પરંતુ તેથી હું અકર્તા હોવાથી નથી કાંઈ કરતો કે નથી કાંઈ કરાવતો. (ન કુર્વે નાપિ કારયે ॥) જ્ઞાતી આ પ્રમાણે વિદ્યાથી પ્રાપ્ત થતી કૃત્યકૃત્યતાની તૃપ્તિના આનન્દ રૂપ વિદ્યાનન્દનું સુખ ભોગવે છે. (૪૦-૫૭).

૫. પ્રાપ્તપ્રાપ્યતા. ૫૮-૬૪.

જ્ઞાતી જેવી રીતે કૃતકૃત્યતાથી તૃપ્ત થાય છે, તેવી રીતે પ્રાપ્ત-પ્રાપ્યતાથી પણ પોતાના મનમાં નીચે પ્રમાણે ચિંતન કરતો તૃપ્ત થાય છે. (૫૮-૬૪).

ધન્ય છે મને ! હું સાક્ષાત્ સ્વાત્માને જોઉં છું. ધન્ય છે મને ! મને બ્રહ્માનન્દ સ્પષ્ટ ભાસે છે. (૫૯) ધન્ય છે મને ! હવે હું સાંસારિક દુઃખ દેખતો નથી. ધન્ય છે મને ! કે હવે મારું અજ્ઞાન ક્યયિ પત્તાયન કરી ગયું. (૬૦). ધન્ય છે મને ! કે હવે મારે કાંઈ કર્તવ્ય રહ્યું નહિ. ધન્ય છે મને ! કે હવે આજે મને સર્વ પ્રાપ્ત થયું. (૬૧). ધન્ય છે મને ! કે મારી તૃપ્તિની કોઈ ઉપમા લોકમાં મળતી નથી. આવો જે હું તેને વારંવાર ધન્ય છે. (૬૨). ધન્ય છે મને ! કે મારું પુણ્ય દૃઢ રીતે ફળ પામ્યું, જે પુણ્યની સંપત્તિને લીધે ધન્ય છે મને ! (૬૩). ધન્ય છે એ શાસ્ત્રને ! અને ધન્ય છે મારા ગુરૂને ! કે જેની કૃપાથી મને જ્ઞાન અને આનન્દ પ્રાપ્ત થયો. અને ધન્ય છે એ જ્ઞાનને ! અને ધન્ય છે તે સુખને ! (૬૪).

આ પ્રમાણે જ્ઞાતી પ્રાપ્તપ્રાપ્યતાની તૃપ્તિ રૂપી વિદ્યાનન્દ પણ ભોગવે છે. [૫૮-૬૪].

૬. પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૬૫.

આ પ્રમાણે “ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રન્થમાં “વિદ્યાનન્દ” નામનો આ ચોથો અધ્યાય કલેા. માટે વિદ્યાનન્દ પ્રાપ્ત થતા સુધી બ્રહ્માબ્યાસ-બ્રહ્મચિંતન વગેરે-કરો. (૬૫).

૧૪ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

બ્રહ્માનન્દે વિષયનન્દપ્રકરણાઃ ॥૧૫॥

મૂલાર્થ.

વિષયાનન્દ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ. શ્લો. ૧.

અથાત્ર વિષયાનન્દો બ્રહ્માનન્દાંશરૂપમાક્ ।

નિરૂપ્યતે દ્વારભૂતસ્તદંશત્વં શ્રુતિર્જગૌ ॥ ૧ ॥

વિષયાનન્દ બ્રહ્માનન્દના અંશ રૂપ હોવાથી તથા બ્રહ્માનન્દની પાસે પહોંચવાના દ્વાર રૂપ હોવાથી આ પ્રકરણમાં તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે વિષયાનન્દ બ્રહ્માનન્દનો અંશ છે એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. (૧).

૨. મિશ્ર-સપ્રપંચ-બ્રહ્મ ૨-૨૧.

एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डैकरसात्मकः ।

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥ ૨ ॥

(શ્રુતિ કહે છે કે) પરમ આનન્દ તો જે અખંડ એક રસ (પિકાર રહિત) બ્રહ્મ છે તેનો જ છે. બાકી ભૂત માત્ર તો આ પરમાનન્દની એક માત્ર જ ભોગવે છે. (૨).

शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा ।

वैराग्यं क्षान्तिरौदार्यमित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥ ૩ ॥

तृष्णा म्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः ।

संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥ ૪ ॥

અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે. ૧. શાન્ત, ૨. ઘોર, અને ૩ મૂઢ. વૈરાગ્ય, ક્ષાન્તિ, ઉદારતા, વગેરે શાન્ત (સાત્વિકી) વૃત્તિઓ છે; તૃષ્ણા, સ્નેહ, રાગ, લોભ, વગેરે ઘોર (રાજસી) વૃત્તિઓ છે; અને સંમોહ, ભય, વગેરે મૂઢ (તામસી) વૃત્તિઓ કહેવાય છે. (૩—૪).

वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता ।

प्रतिबिम्बति शान्तासु सुखं च प्रतिबिम्बति ॥ ૫ ॥

રૂપં રૂપં વભૂવાસૌ પ્રતિરૂપ ઇતિ શ્રુતિઃ ।

ઉપમા સૂર્યકેત્યાદિ સૂત્રયામાસ સૂત્રકૃત્ ॥ ૬ ॥

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते ॥ ७ ॥

जले प्रविष्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले ।

विस्पष्टो निर्मले तद्वद्देधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥

घोरमूढासु मालिन्यात्सुखांशश्च तिरोहितः ।

ईषन्नैर्मल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिम्बनम् ॥ ९ ॥

यद्वापि निर्मले नीरे बह्नैરौष्ण्यस्य संक्रमः ।

न प्रकाशस्य तद्वत्स्याच्चिन्मात्रોद्भूतिरेव च ॥ १० ॥

काष्ठे त्वौष्ण્યપ્રકાશૌ દ્વાવુદ્ભવં ગચ્છતો યથા ।

શાન્તાસુ સુખચૈતન્યે તથૈવોદ્ભૂતિમાપ્નુતઃ ॥ ૧૧ ॥

વસ્તુસ્વભાવમાશ્રિત્ય વ્યવસ્થા તૂભયોઃ સમા ।

અનુભૂત્યન્સારેણ કલ્પ્યતે હિ નિયામકમ્ ॥ ૧૨ ॥

આ સર્વ વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મને (ચિત્સ્વભાવ પ્રતિબિંબિત થાય છે)-ભાસે છે; પરંતુ શાન્ત વૃત્તિઓમાં જ (ચિત્ અને મુખ્ય (આનન્દ) સ્વભાવ બંને પ્રતિબિંબિત થાય છે (૫) આ સંબંધમાં “ દરેક પદાર્થોમાં જઈને આત્મા તે તે રૂપ થયો ” એવું શ્રુતિ-પ્રમાણ છે; તેમ વ્યાસસૂત્રોમાં પણ “ આત્મા સૂર્ય-પ્રકાશ જેવો છે ” એ વગેરે પ્રમાણ છે. (૬) આ પ્રમાણે ભૂતાત્મા સ્વરૂપે એક છતાં જૂદા જૂદા પદાર્થોમાં [મૂતે મૂતે] પ્રતિબિંબિત થઈને એક પ્રકારે કે વધારે પ્રકારે (એકધા બહુધા) -સદાદિ રૂપે-દેખાય છે; જેમ જૂદા જૂદા જળમાં પડેલા ચંદ્રનાં પ્રતિબિંબ જૂદા જૂદા રૂપે દેખાય છે. (૭). જેમ મલિન જળમાં પ્રતિબિંબિત થયેલો ચંદ્ર અસ્પષ્ટ દેખાય છે, અને નિર્મળ જળમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે; તેમ બ્રહ્મ-બ્રહ્મનાં સદાદિ સ્વરૂપ-પણ જૂદી જૂદી વૃત્તિઓમાં સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ રૂપે દેખાય છે. [૮]. જેમકે ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિઓ રજોગુણ અને તમોગુણથી મલિન થયેલી હોવાથી તેમાં આનન્દાંશ ઢંકાઈ ગયેલો હોય છે, કેમકે જુજ નિર્મળતા હોવાથી ચિદંશનું જ પ્રતિબિંબ પડે છે. (૯). અથવા

(યદ્વા) જોમ નિર્મળ જળને ગરમ કરતાં તેમાં અગ્નિની ઉજ્જ્વળતા પ્રવેશ કરે છે, પરંતુ પ્રકાશનો પ્રવેશ થતો નથી; તેમ (ધોર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં) ચિદંશનો જ ઉદ્ભવ થાય છે, આનંદનો નહિ. (૧૦). પરંતુ જોમ કાષ્ટને સળગાવતાં તેમાં અગ્નિની ઉજ્જ્વળતા અને પ્રકાશ બંનેનો પ્રવેશ થાય છે; તેમ શાન્ત વૃત્તિઓમાં આનંદ અને ચિત્ (ચૈતન્ય) બંને આવે છે. (૧૧). આવી વ્યવસ્થા વસ્તુઓના સ્વભાવ જોઈને બંનેમાં (જળકાષ્ટદિ અને વૃત્તિઓમાં) સરખી જ કરવામાં આવી છે. આ સંબંધમાં પ્રમાણ તરીકે પોતપોતાની વૃત્તિઓનો અનુભવ જ છે, જે અનુભવને આધારે વિવેકી (અધિકારીને બોધ આપવાને માટે) બોધક પ્રમાણની (નિયામકમ્) કલ્પના કરી બોધ આપે છે. (૧૨).

ન ઘોરાસુ ન મૂઠાસુ સુખાનુભવ ईक्ष्यते ।

શાન્તાસ્વપિ ક્વચિત્કશ્ચિત્સુખાતિશય ईक्ष्यताम् ॥ ૧૩ ॥

ગૃહક્ષેત્રાદિવિષયે યદા કામો ભવેત્તદા ।

રાજસસ્યાસ્ય કામસ્ય ઘોરત્વાત્તત્ર નો સુખમ્ ॥ ૧૪ ॥

સિધ્યેન્ન વેત્યસ્તિ દુઃખમસિદ્ધૌ તદ્વિવર્ધતે ।

પ્રતિબન્ધે ભવેત્ક્રોધો દ્વેષો વા પ્રતિકૂલતઃ ॥ ૧૫ ॥

અશક્યથ્વેત્પ્રતીકારો વિપાદઃ સ્યાત્સ તામસઃ ।

ક્રોધાદિષુ મહદુઃખં સુખશઙ્કાપિ દૂરતઃ ॥ ૧૬ ॥

કામ્યલાભે હર્ષવૃત્તિઃ શાન્તા તત્ર મહત્સુખમ્ ।

ભોગે મહત્તરં લાભપ્રસક્તાવીષદેવ હિ ॥ ૧૭ ॥

ધોર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં સુખનો અનુભવ જોવામાં આવતો નથી. અને શાન્ત વૃત્તિમાં પણ કોઈક ઠેકાણે અતિશય આનંદ અનુભવવામાં આવે છે, અને કોઈક ઠેકાણે થોડો (૧૩). જ્યારે ગૃહ, ક્ષેત્ર, વગેરે પદાર્થોની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે તે રાજસી વૃત્તિ ધોર હોવાથી તેમાં સુખ દેખાતું નથી. (૧૪). પ્રથમ ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે કે નહિ તેના વિચારથી દુઃખ થાય છે; યત્ન કર્યા છતાં પ્રાપ્ત ન થાય તો તે દુઃખ વૃદ્ધિ પામે છે; તે મળવામાં કોઈ પ્રતિબંધ થઈ પડે તેમ છે એવું જાણતાં કોઈનું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જો તે પ્રતિબંધ પ્રતિકૂળ થઈને હરકત કરે તો તે ક્રોધ દેખતું સ્વરૂપ ધારણ કરી વિશેષ દુઃખ આપે

છે; તે પ્રતિબંધનો જે દ્વાષ ઉપાય જ અશક્ય જણાય તો તામસ ખેદ (વિષાદઃ) ઉત્પન્ન થાય છે. મારે ક્રોધદિમાં સુખશંકાની પણ આશા નહિ હોવાથી મહત્ દુઃખ થાય છે. (૧૫-૬). પરંતુ કામ્ય પદાર્થનો જે લાભ થાય તો હર્ષવૃત્તિ થાય છે, જે શાન્ત વૃત્તિ હોવાથી તેમાં મહત્ સુખ છે; તે પદાર્થનો ભોગ ભોગવતાં મહત્તર (તેથી વધારે) સુખ થાય છે; પરંતુ લાભ થશે એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં તો જુજ જ સુખ થાય છે. (૧૭).

મહત્તમં વિરક્તૌ તુ વિદ્યાનન્દે તદીરિતમ્ ।

एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोभनिवारणात् ॥ १८ ॥

પરંતુ વૈરાગ્યમાં (વિરક્તૌ) સૌથી વધારે (મહત્તમ) સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, જે વાત “ વિદ્યાનન્દ ” પ્રકરણ (૧૪)-માં કહેવામાં આવી છે. તે જ પ્રમાણે ક્ષાન્તિ અને ઔદાર્ય વૃત્તિમાં પણ ક્રોધ, લોભ, વગેરે નહિ હોવાથી સૌથી વધારે સુખ લાગે છે. [૧૮).

यद्यत्सुखं भवेत्तत्तद्ब्रह्मैव प्रतिबिम्बनात् ।

वृत्तिष्वन्तर्मुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम् ॥ १९ ॥

सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः ।

मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम् ॥ २० ॥

सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तं धीवृत्त्योर्घोरमूढयोः ।

शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्यमीरિતम् ॥ ૨૧ ॥

આ વિષયસુખ અભાનું પ્રતિબિંબ હોવાથી અહીં ૩૫ જ છે. જે જે સુખ છે તે અહીં જ છે. અહીંના સુખસ્વરૂપનું નિર્વિઘ્ન પ્રતિબિંબ તો અંતર્મુખ થયેલી પ્રતિબંધ રહિત શાન્ત વૃત્તિઓમાં જ પડે છે, બીજામાં નહિ. (૧૯). અહીંનાં ત્રણ સ્વરૂપ (સ્વભાવ) છે: ૧ સત્તા (સત્), ૨ ચિતિ (ચિત્-ચૈતન્ય), અને ૩. સુખ (આનન્દ). તેમાંનું ફક્ત સત્તા સ્વરૂપ મૂત્, શિલા, વગેરેમાં વ્યક્ત થાય છે, બીજાં બે નહિ. અને સત્તા અને ચિતિ એ બંને ધોર અને મૂલ વૃત્તિઓમાં વ્યક્ત થાય છે. પરંતુ સત્તા, ચિતિ, અને સુખ એ ત્રણે શાન્ત વૃત્તિઓમાં વ્યક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે મિશ્ર અહા-સપ્રપંચ અહા-કહેવામાં આવ્યું. (૨૦-૧.)

૩. અભિશ્ર-નિષ્પ્રપંચ-બ્રહ્મ. ૨૨-૩૩.

અમિશ્રં જ્ઞાનયોગાભ્યાં તૌ ચ વમુદીરિતૌ ।

આદ્યેઽધ્યાયે યોગચિન્તા જ્ઞાનમધ્યાયયોર્દ્વયોઃ ॥૨૨॥

અભિશ્ર-નિષ્પ્રપંચ-શુદ્ધ-બ્રહ્મનું વર્ણન તો જ્ઞાન અને યોગ માર્ગ વડે આગળ કરવામાં આવ્યું છે; પહેલા અધ્યાયમાં (૧૧ મા પ્રકરણમાં) યોગમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે, અને બીજા અને ત્રીજા અધ્યાયમાં (૧૨ અને ૧૩ મા પ્રકરણમાં) જ્ઞાનમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે. (૨૨).

અસત્તાજાડદુઃખે દ્વે માયારૂપં ત્રયં ત્વિદમ્ ।

અસત્તા નરગૃજ્ઞાદૌ જાડયં કાષ્ઠશિલાદિષુ ॥૨૩॥

ઘોરમૂઢધિયોર્દુઃખમેવં માયા વિજૃમ્ભિતા ।

શાન્તાદિબુદ્ધિવૃત્ત્યૈકયાન્મિશ્રં બ્રહ્મેતિ કીર્તિતમ્ ॥ ૨૪ ॥

૧. અસત્તા, ૨. જડય—જડતા, અને ૩. દુઃખ એ પ્રકારનું માયાનું સ્વરૂપ છે. અસત્તા નરશૃંગાદિમાં છે; જડતા કાષ્ઠશિલાદિમાં છે; અને દુઃખ ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિઓમાં છે, એ પ્રકારે માયા ફેલાયેલી છે. પરંતુ શાન્ત વગેરે વૃત્તિઓ સાથે ચેતનની એકતા હોવાથી તે મિશ્ર [ઉપાધિવાળું-વૃત્તિની ઉપાધિવાળું] બ્રહ્મ કહેવાય છે. (૨૩-૪).

एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्पुमानसौ ।

नृगृज्जादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेद्यथायथम् ॥ ૨૫ ॥

शिलादौ नामरूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनम् ।

त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सच्चिदिचिन्तनम् ॥ ૨૬ ॥

शान्तासु सच्चिदानन्दांस्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् ।

कनिष्ठमध्यमोत्કૃષ્ટાસ્તિસશ્ચિન્તાઃ ક્રમાદિમાઃ ॥ ૨૭॥

मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम् ।

उत्કૃષ્ટં વક્તુમેવાત્ર વિષયાનન્દ ઈરિતઃ ॥ ૨૮ ॥

આ પ્રમણે હોવાથી જે માણસને (અન્ય પદાર્થોમાં અને વૃત્તિઓમાં) બ્રહ્મનું ચિંતન કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે નૃશૃંગાદિરૂપ

ઉપાધિની ઉપેક્ષા કરીને તે તે પદાર્થમાં શેષ રહેલા અભસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. (૨૫). જેમકે શિલાદિમાં (મૂર્તિમાં)નામરૂપનો-જડતાનો-ત્યાગ કરીને અભના ફક્ત સત્ સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું. ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિઓમાં દુઃખનો ત્યાગ કરીને સત્ અને ચિત્તનું ચિંતન કરવું. અને શાન્ત વૃત્તિઓમાં સત્, ચિત્ત અને આનન્દ ત્રણેનું ચિંતન કરવું. આ ત્રણ પ્રકારનું ચિંતન (ધ્યાન) અનુક્રમે કનિષ્ઠ, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ છે. (૨૬-૭). રૂઢાક મંદ બુદ્ધિ વાળા મુમુક્ષુઓ અમિશ્ર-નિર્ગુણ-અભનું ધ્યાન કરવાને અધિકારી નહિ હોવાથી તેમને માટે પણ આ મિશ્ર અભનું ધ્યાન ઉત્તમ હોવાથી અત્રે વિષયાનન્દનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. (૨૮)

औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम् ।

चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम् ॥ २९ ॥

પરંતુ ઐહાસીન્ય દશામાં બુદ્ધિવૃત્તિઓ શિથિલ હોવાથી તે દશામાં અનુભવાતા વાસનાનન્દમાં અભનું ચિંતન કરવું તે ઉત્તમોત્તમ છે. આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારનું અભધ્યાન કહેવામાં આવ્યું. (૨૯).

न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यैव सा खलु ।

ध्यानेकैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत् ॥ ३० ॥

विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डैकरसात्मताम् ।

• प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात् ॥ ३१ ॥

शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः ।

योगाद्विवेकतो वैषामुपाधीनामपाकृतिः ॥ ३२ ॥

निरुपाधिब्रह्मतत्त्वे भासमाने स्वयंप્રभे ।

अद्वैते त्रिपुट्री नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥ ३३ ॥

(અહીં સુધી ધ્યાનનું વર્ણન કર્યું. પરંતુ) જ્ઞાન અને યોગ એ કંઈ ધ્યાન નથી, પણ તે તો અભવિદ્યા જ છે, કારણ કે ધ્યાન તો ચિત્તને ફક્ત એકાગ્ર કરવાનો માર્ગ છે, અને ધ્યાન વડે ચિત્ત એકાગ્ર થતાં તેમાં અભવિદ્યા-અભજ્ઞાન-સ્થિર થાય છે. પણ યોગ એ ધ્યાનની પરિપક્વ દશા રૂપ સમાધિ છે, અને સ-

આધિ (યોગ) તો બ્રહ્મવિદ્યા જ છે. ૩૦ આ પ્રમાણે જ્ઞાન (વિવેક) અને યોગ વડે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં બ્રહ્મનાં સત, ચિત્ત અને આનન્દ સ્વરૂપ અખડ એક રસ થઇ એક રૂપ બાસે છે, જૂદાં જૂદાં બાસતાં નથી; કારણ કે તે તે સ્વરૂપની ઉપાધિ રૂપ વૃત્તિઓ વગેરે લય પામી જાય છે. (૩૧). આ ભેદ બતાવનારી ઉપાધિઓ ૧. શાન્તાદિ વૃત્તિઓ અને ૨. શિલાદિ પદાર્થો છે. તે ઉપાધિઓ યોગ અને વિવેક (જ્ઞાનમાર્ગ) વડે નિવૃત્ત થઇ જાય છે. (૩૨). ઉપાધિ નિવૃત્ત થતાં નિરૂપાધિ સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્મતત્ત્વ બાસે છે; અને આ જ્ઞાન થતાં ધ્યાતા, ધ્યાન, અને ધ્યેય રૂપી ત્રિપુટી લય પામી જવાથી આ બ્રહ્મતત્ત્વ ભૂમાનન્દ (વ્યાપક બ્રહ્મ) કહેવાય છે. (૩૩).

૪. પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૩૪.

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पञ्चमोऽध्याय ईरितः ।

विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम् ॥ ૩૪ ॥

“ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથમાં “ વિષયાનન્દ ” નામનો આ પાંચમો અધ્યાય કહ્યો, જે દ્વાર વડે-જે વિષયાનન્દના ચિંતન વડે-બ્રહ્માનન્દની અંદર પ્રવેશ કરે. (૩૪).

૫. આશીર્વાચન. ૩૫.

प्रीयाद्धरिर्हरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सर्वदा ।

पायाच्च प्राणिनः सर्वान्स्वाश्रिताञ्छुद्धमानसान् ॥૩૫॥

આ “ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથ વડે હારિર (વિષ્ણુ અને શંકર) પ્રસન્ન થાઓ ! અને તેઓ પોતાને આશ્રય આવેલા સર્વ શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા પ્રાણીઓને બ્રહ્માનન્દનું પાન કરાવો ! (૩૫).

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमारतीतीर्थविद्यारण्यमुनि-
विरचितायां श्रीपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे विषयानन्दःसमाप्तः ॥૧५॥

ॐ शान्तः शान्तिः शान्तिः ॥

૧૫ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૧૫.

વિષયાનન્દ.

ભાવાર્થ.

૧. પ્રકરણનો હેતુ, શ્લો.

અભ્યાનન્દ સંબંધી આ પાંચમા અધ્યાયમાં જે અર્થ પ્રતિ-
પાદ્ય કરવાનો છે તે પહેલા શ્લોકમાં આપ્યો છે. તે નીચે પ્રમાણે:-

અથાત્ર વિષયાનન્દો બ્રહ્માન્દાંશરૂપમાક્ ।

નિરૂપ્યતે દ્વારભૂતસ્તદંશત્વં શ્રુતિર્જગૌ ॥ ૧ ॥

વિષયાનન્દ અભ્યાનન્દના અંશ રૂપ અને અભ્યાનન્દના દ્વારભૂત-
અભ્યાનન્દની પાસે પહોંચવાના દ્વાર રૂપ-હોવાથી મંદ બુદ્ધિ વાળાને
તેનું ધ્યાન બતાવવા સાર તેનું નિરૂપણ આ પ્રકરણમાં કરવામાં આવે
છે. વિષયાનન્દ અભ્યાનન્દનો અંશ છે એમ શ્રુતિ પણ કહે છે. (૧).

વિષયની પ્રાપ્તિ થતાં ચિત્તની વૃત્તિ શાન્ત થઈને અંતર્મુખ
થાય છે, તે વખતે તેમાં ક્ષણ વાર અભ્યાનન્દનું પ્રતિબિંબ પડે છે.
આ અંતર્મુખ શાન્ત વૃત્તિમાં પડેલા અભ્યાનન્દના પ્રતિબિંબને વિષ-
યાનન્દ કહે છે. જુઓ (પ્રકરણ ૧૧ ના શ્લોક ૪૪ અને ૮૬).
વિષયાનન્દ અંતઃકરણની વૃત્તિ ઉપર આધાર રાખતો હોવાથી-વૃત્તિ-
ઓ અને અભ્યાનન્દ બંને મગાને વિષયાનન્દ હોવાથી-પ્રથમ વૃત્તિઓ
રૂપ ઉપાધિ સહિતનું મિશ્ર (સપ્રપંચ) બ્રહ્મ વર્ણવે છે.

૨. મિશ્ર-સપ્રપંચ-બ્રહ્મ. ૨-૨૧.

અભ્યાનનાં સ્વ, ચિત્ત અને આનન્દ સ્વરૂપ જૂદી જૂદી અંતઃકરણ
વૃત્તિઓમાં પ્રતિબિંબિત થતાં હોવાથી તે તે વૃત્તિઓ સહિત સન્ધિ-
દાનન્દ અભ્યાનના મિશ્ર (સપ્રપંચ) સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે.
(૨-૨૧).

શ્રુતિનું પ્રમાણ:-આ વિષયાનન્દ મુખ્ય આનન્દ (અભ્યા-
નન્દ) નથી, પરંતુ અભ્યાનન્દની એક લેશ માત્ર છે એવું શ્રુતિપ્રમા-
ણ પણ છે.

શ્રુતિ કહે છે કે પરમ આનન્દ તો જે અખંડ એકરસ
(વિકાર રહિત) બ્રહ્મ છે તેનો જ છે. બાકી જૂન માત્ર તો આ

પરમાનન્દની એક માત્રા (લેશ માત્ર) જ બોગવે છે. (૨).

બ્રહ્મની ઉપાધિ રૂપ ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિઓ:—હવે આ વિષયાનન્દની લેશ માત્ર છે એમ બતાવવા સાર તેની ઉપાધિ રૂપ અંતઃકરણવૃત્તિઓના વિભાગ કહે છે:—

મનની વૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે; ૧. શાન્તા, ૨. ધોરા, અને ૩. મૂઢા. (૧) વૈરાગ્ય, ક્ષાન્તિ (સહનશીલતા), ઔદાર્ય, એ વગેરે શાન્ત વૃત્તિઓ છે. (૨) તૃષ્ણા, રનેહ, રાગ, લોભ, કામ, યત્ન, એ વગેરે ધોર વૃત્તિઓ છે.* અને (૩) સંમોહ, ભય, આલસ્ય, શ્રાન્તિ, તંદ્રા, વિગેરે મૂઢ વૃત્તિઓ છે. શાન્ત વૃત્તિઓ સાત્વિકી છે, ધોર વૃત્તિઓ રાજસી છે, અને મૂઢ વૃત્તિઓ તામસી છે. આ ત્રણે પ્રકારની વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મનો સત્ અને ચિત્ત સ્વભાવ પ્રતિબિંબિત થાય છે. પરંતુ સાત્વિકી-શાન્ત-વૃત્તિઓમાં જ બ્રહ્મનાં ત્રણે-સત્, ચિત્ત અને આનંદ-સ્વરૂપ પ્રતિબિંબિત થાય છે. મતલબ કે બધા પ્રકારની વૃત્તિઓનું અસ્તિત્વ બ્રહ્મના સત્ સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. તેથી સત્ના પ્રતિબિંબ વિશે અત્રે કાંઈ કહેવું નથી. પરંતુ કેટલીક વૃત્તિઓમાં ચિત્ત સ્વરૂપ, અને કેટલીકમાં ચિત્ત અને આનંદ સ્વરૂપ ભાસે છે. તેથી તે બે સંબંધી જ અત્રે કહેવામાં આવ્યું છે. (૩-૪).

અદ્વિતીય બ્રહ્મનું ઉપાધિવશાત્ નાનાત્વ:—આ પ્રમાણે ઉપાધિ રૂપ વૃત્તિઓના પ્રકાર બતાવી હવે તે તે ઉપાધિવશાત્ સ્વરૂપે એક જ બ્રહ્મ નાના રૂપ ધારણ કરે છે તે કહે છે. (૫-૧૨).

આ સર્વ વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મનો ચિત્તસ્વભાવ પ્રતિબિંબિત થઈને ભાસે છે; પરંતુ શાન્ત વૃત્તિઓમાં જ ચિત્ત અને સુખ બંને ભાસે છે. (૫). આ સંબંધમાં શ્રુતિનું “ રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપં વમૂવ ” (દરેક પદાર્થમાં જઈને તે તે રૂપ આત્મા થયો) એ પ્રમાણ છે, તેમ વ્યાસસૂત્રોમાં પણ “ ઉપમા સૂર્યકા ”—આ મા સૂર્યપ્રકાશ જેવો છે—એ વગેરે પ્રમાણ છે. (૬).

આ પ્રમાણે ભૂતામા સ્વરૂપે એક છતાં જૂઠા જૂઠા પદાર્થોમાં પ્રતિબિંબિત થઈને એક પ્રકારે કે વધારે પ્રકારે, એટલે કે કાંઈમાં સત્ સ્વરૂપે, તો કાંઈમાં સત્ અને ચિત્ત સ્વરૂપે, તો કાંઈમાં સત્ . ચિત્ત અને આમન્દ સ્વરૂપે, તો કાંઈમાં આ ત્રણે સ્વરૂપ ન્યૂનાધિક રૂપે,

* તૃષ્ણા=તેવાની ઇચ્છા; લોભ=વિશેષ તૃષ્ણા; રનેહ=સાધારણ પ્રીતિ; રાગ=દૃઢ પ્રીતિ. સંમોહ=કાર્યાકાર્ય વિચારથી રહિત હોવું.

-સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ-દેખાય છે; જેમ જૂઠાં જૂઠાં જળમાં પડેલાં ચંદનાં પ્રતિબિંબ જૂઠા જૂઠા રૂપે દેખાય છે. જેમ મલિન જલમાં પ્રતિબિંબિત થયેલો ચંદ્ર અસ્પષ્ટ દેખાય છે, અને નિર્મલ જલમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે; તેમ બ્રહ્મ પણ શુદ્ધ (સાત્વિકી) વૃત્તિમાં અને મલિન (રાજસી અને તામસી) વૃત્તિમાં અનુક્રમે સ્પષ્ટ-તણે સ્વરૂપથી, અને અસ્પષ્ટ-એ સ્વરૂપથી, દેખાય છે. જેમકે ધોર અને મૂઢ વૃત્તિઓ મલિન હોવાથી તેમાં આનન્દાંશ ઢંકાઈ ગયેલો હોય છે, જેમકે તેમાં જીજ્ઞાસા નિર્મલતા હોવાથી ચિત્ત અંશનું જ પ્રતિબિંબ પડે છે. (૯) અથવા બીજું દૃષ્ટાન્ત લઈએ: જેમ નિર્મલ જલને ગરમ કરતાં તેમાં અગ્નિની ઉજ્જ્વળતા પ્રવેશ કરે છે, પરંતુ પ્રકાશનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી; તેવી રીતે ધોર અને મૂઢ વૃત્તિઓમાં ફક્ત ચિત્ત અંશનો ઉદ્ભવ થાય છે, આનન્દનો નહીં. પરંતુ જેમ કાષ્ઠને સળગાવતાં તેમાં ઉજ્જ્વળતા અને પ્રકાશ બંને દાખલ થાય છે, તેમ શાન્ત વૃત્તિઓમાં આનન્દ અને ચૈતન્ય સ્વરૂપ (ચિત્ત-ચૈતન્ય-જ્ઞાન-પ્રકાશ સ્વરૂપ) બંને આવે છે. (૧૦-૧૧). આવી વ્યવસ્થા વસ્તુઓના સ્વભાવ જોઈને બંનેમાં (જલકાષ્ઠાદિ અને વૃત્તિઓમાં) સરખી જ કરવામાં આવી છે. આ સંબંધમાં પ્રમાણ તરીકે પોત પોતાની વૃત્તિઓનો અનુભવ જ છે. તેથી પોતાના અનુભવ પ્રમાણે વિવેકી પુરૂષ બોધકપ્રમાણની કલ્પના કરીને અધિકારીને બોધ આપે છે. (૧૨).

આ પ્રમાણે વસ્તુઓના સ્વભાવ પ્રમાણે બ્રહ્મનાં જૂઠાં જૂઠાં સદાદિસ્વરૂપ વસ્તુઓમાં દાખલ થઈ જૂઠાં જૂઠાં રૂપ ધારણ કરે છે.

અનુભવપ્રમાણ:—હવે જૂદી જૂદી વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મનાં જૂઠાં જૂઠાં સ્વરૂપ સર્વને અનુભવવામાં આવે છે તેનું અનુભવપ્રમાણ બતાવે છે. (૧૩-૧૮).

ધોર અને મૂઢ વૃત્તિઓ વખતે કાષ્ઠને આનન્દનો અનુભવ થતો નથી; અને શાન્ત વૃત્તિઓમાં જો કે આનન્દનો અનુભવ જોવામાં આવે છે, છતાં તેમાં પણ કાષ્ઠક ઠેકાણે અતિશય આનન્દ, અને કાષ્ઠક ઠેકાણે થોડો આનન્દ અનુભવવામાં આવે છે, એવો સર્વને અનુભવ છે. જેમકે જ્યારે ગૃહક્ષેત્રાદિ વિષયની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે તે ઇચ્છા (કામ) રાજસી હોવાથી તે ધોરવૃત્તિ છે, અને તેથી તેમાં સુખ જોવામાં આવતું નથી.

દમ્બિત વસ્તુ મળ્યા પહેલાં તો દુઃખ જ છે, સુખ નથી. મળ્યા પછી સુખ લાગે છે. (૧૩-૧૪). મળ્યા પહેલાં કેવી રીતે દુઃખ થાય છે તે કહે છે: (૧) પ્રથમ પ્રાપ્ત થશે કે નહીં એ વિચારથી દુઃખ થાય છે; (૨) યત્ન છતાં પ્રાપ્ત ન થાય તો તે દુઃખ વૃદ્ધિ પામે છે; (૩) તે મળવામાં બીજો કોઈ પ્રતિબંધ રૂપ થઈ પડે એમ છે એવું જાણતાં ક્રોધનું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; (૪) અને જો તે પ્રતિબંધ પ્રતિકૂળ થઈને હરકત કરે તો ક્રોધ દ્રેષનું સ્વરૂપ ધારણ કરી તેથી વિશેષ દુઃખ આપે છે; (૫) અને તે પ્રતિબંધનો જો કોઈ પણ ઉપાય અશક્ય માત્રમ પડે તો તામસ વિષાદ (ક્લેશ-મારાથી બનતું નથી એવો ખેદ) ઉત્પન્ન થાય છે. માટે ક્રોધાદિ ધેર વૃત્તિઓમાં સુખશંકાની પણ આશા નહિ હોવાથી મહત્ દુઃખ થાય છે. આ પ્રમાણે કામ્ય પદાર્થનો લાભ થયા પહેલાં કામ, ક્રોધ, વિગેરે ધેર વૃત્તિઓમાં દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે વાત અનુભવસિદ્ધ છે એમ બતાવ્યું. (૧૫-૧૬).

હવે કામ્ય પદાર્થનો લાભ થતાં તથા તે ભોગવતાં કેટલું સુખ છે તે બતાવે છે: (૧) કામ્ય પદાર્થનો લાભ થતાં હર્ષવૃત્તિ થાય છે, જે શાન્ત વૃત્તિ હોવાથી તેમાં મહત્ સુખ લાગે છે; (૨) તેથી વધારે સુખ પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થનો ભોગ ભોગવતાં થાય છે; પરંતુ (૩) હવે લાભ થશે એવી વક્રી-પ્રસંગ-ઉત્પન્ન થતાં તો જુજ જ સુખ લાગે છે. (૧૭).

હવે વૈરાગ્યાદિ શાન્તવૃત્તિમાં સૈથી વધારે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે બતાવે છે. વૈરાગ્યમાં તો, સૈથી વધારે સુખ થાય છે તે વાત “વિદ્યાનન્દ” પ્રકરણ (૧૪) માં કહેવામાં આવી છે. તેજ પ્રમાણે ક્ષાન્તિ, આદાર્ય, વગેરે શાન્ત વૃત્તિઓમાં પણ ક્રોધ, લોભ, વગેરે નહિ હોવાથી સૈથી વધારે સુખ લાગે છે. (૧૮).

આ પ્રમાણે કામક્રોધાદિ ધેર (રાજસી) વૃત્તિઓમાં, અને વિષાદરૂપ મૂદ (તામસી) વૃત્તિમાં સુખ નહીં, પણ દુઃખ જ થાય છે; અને શાન્ત (સાત્વિકી) વૃત્તિઓમાં જ થોડું કે વધારે સુખ થાય છે એમ અનુભવથી બતાવવામાં આવ્યું. (૧૩-૧૮).

સુખ-આનંદ-એ જ બ્રહ્મ:—આ વિષયસુખ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ હોવાથી તે બ્રહ્મરૂપ જ છે. જે જે સુખ છે તે બ્રહ્મ જ છે. અને તે બ્રહ્મના સુખસ્વરૂપનું નિર્વિદ્ય પ્રતિબિંબ તો અંતર્મુખ થયેલી પ્રતિબંધ રહિત શાન્ત વૃત્તિઓમાં જ પડે છે, બીજામાં નહીં.

વિષયની પ્રાપ્તિ થયા પછી વૃત્તિ શાન્ત થઈને અંતર્ભુજ થાય છે, તે વખતે તેમાં આત્માનન્દનું પ્રતિબિંબ પડે છે. (જુઓ પ્ર. ૧૧ નો શ્લોક ૮૬). આનું નામ વિષયાનન્દ છે. અને તે અત્માનન્દ ૩૫ જ છે. (૧૮).

સર્વત્ર અહસ્વરૂપનો અનુભવ:—હવે સર્વત્ર અહસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે એમ અતાવવા સારૂ અહ્મતા ત્રણ સ્વરૂપ કયાં કયાં છે, અને તે કયે કયે સ્થળે વ્યક્ત થાય છે તે જણાવે છે. (૨૦-૨૧).

સત ચિત્, અને આનન્દ (સુખ) એ અહ્મતા ત્રણ સ્વરૂપ છે. તેમાં મદ્, શિલા, વિગેરે જડ પદાર્થોમાં અહ્મનું ફક્ત સત્ સ્વરૂપ જ વ્યક્ત થાય છે, ખીજાં એ નહીં. ચેતન પ્રાણીઓની ઘેર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં સત્ અને ચિત્ (હોતું અને જાણવું) એ સ્વરૂપ વ્યક્ત થાય છે, આનન્દ સ્વરૂપ નહીં. પરંતુ શાન્ત વૃત્તિઓમાં તો સત્ ચિત્, અને આનન્દ એ ત્રણે સ્વરૂપ વ્યક્ત થઈને જાય છે. (૨૦-૨૧)

આ પ્રમાણે મિશ્ર-સપ્રપંચ-અહ્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. (૫-૨૧)

૩. અમિશ્ર-નિષ્પ્રપંચ-અહ્મ. ૨૨-૩૩.

આ પ્રમાણે મિશ્ર અહ્મનું નિરૂપણ કરી હવે અમિશ્ર-નિષ્પ્રપંચ-અહ્મ કેવી રીતે જાણવામાં આવે તેનો ઉપાય કહે છે, તથા મિશ્ર અહ્મનું ચિંતન-ધ્યાન-કરવાનો પ્રકાર અતાવે છે. (૨૨-૩૩).

અમિશ્ર અહ્મ જાણવાનો ઉપાય:—અમિશ્ર અહ્મ જાણવાનો ઉપાય નીચેના શ્લોકમાં કહે છે:

અમિશ્ર જ્ઞાનયોગાભ્યાં તૌ ચ પૂર્વમુદીરિતૌ ।

આદ્યેઽધ્યાયે યોગચિન્તા જ્ઞાનમધ્યાયયોર્દ્વયોઃ ॥૩૨॥

અમિશ્ર-ઉપાધિરહિત-શુદ્ધ સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ અદ્વૈત અહ્મને જાણવાના યોગ અને જ્ઞાન એ બે માર્ગ પૂર્વે કહેવામાં આવ્યા તે છે: પહેલા અધ્યાયમાં (૧૧ મા પ્રકરણમાં) યોગમાર્ગ કહ્યો છે, અને ૧૨ અને ૧૩ બે પ્રકરણમાં જ્ઞાનમાર્ગ અતાવ્યો છે. (૨૨).

હવે વચમાં માયાસ્વરૂપ, મિશ્ર અહ્મ, અને ચાર પ્રકારનું મિશ્રઅહ્મનું ધ્યાન કહે છે. (૨૩-૨૯).

માયા સ્વરૂપ:—સત્, ચિત્ અને આનન્દ સ્વરૂપથી વિરૂદ્ધ જે માયાસ્વરૂપ તે કેવું છે તે કહે છે.

સત્યી ઉલટી અસત્તા, જે નરશૃંગાદિમાં છે; ચિત્-જ્ઞાન-થી ઉલટી જડતા, જે કાષ્ઠશિલાદિમાં છે; અને આનન્દ(સુખ)થી ઉલટું દુઃખ, જે પ્રાણીની ધોર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં જોવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે સર્વત્ર માયા ફેલાઈ રહી છે. માટે આ અસત્તા, જડતા, અને દુઃખ એ ત્રણ પ્રકારનું માયાનું સ્વરૂપ છે.* (૨૩-૨૪).

મિશ્ર બ્રહ્મ:—પરંતુ શાન્તાદિ બુદ્ધિવૃત્તિઓ સાથે ચેતનની એકતા હોવાથી તે મિશ્ર (ઉપાધિવાળું) બ્રહ્મ કહેવાય છે. (૨૪). હવે ચાર પ્રકારનું મિશ્ર બ્રહ્મનું ધ્યાન કહે છે. (૨૫-૨૯).

વિષયાનન્દમાં મિશ્ર બ્રહ્મનું ધ્યાન:—આ પ્રમાણે દરેક પદાર્થોમાં અને વૃત્તિઓમાં બ્રહ્મનાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપ હોવાથી જે માણસને તેમાં બ્રહ્મનું ચિન્તન કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે નરશૃંગાદિ રૂપ ઉપાધિને છોડી દઈને તેમાં શેષ રહેલા બ્રહ્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. દૃષ્ટાન્ત તરીકે શિલા વગેરે જડ પદાર્થોમાં (મૂર્તિઓમાં) રહેલા જડતા રૂપ માયા(નામરૂપ)નો ત્યાગ કરી તેમાં બાકી રહેલા ફક્ત સત્ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. ધોર અને મૂઠ વૃત્તિઓમાં રહેલી દુઃખરૂપ માયાનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મના સત્ અને ચિત્ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવું. અને તે જ પ્રમાણે શાન્ત વૃત્તિઓમાં રહેલાં બ્રહ્મનાં સત્, ચિત્, અને આનન્દ ત્રણે સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. આ પ્રમાણે શિલાદિમાં કનિષ્ઠ, ધોરમૂઠ વૃત્તિમાં મધ્યમ, અને શાન્તવૃત્તિમાં ઉત્તમ ધ્યાન બતાવ્યું. આ ઉપાધિવાળા મિશ્ર બ્રહ્મનું (વૃત્તિઓની સાથે મિશ્ર થયેલા બ્રહ્મનું) ચિન્તન (ધ્યાન) બતાવવાનું કારણ એ છે કે કેટલાક મંદ બુદ્ધિવાળા મુમુક્ષુઓ નિર્ગુણ (અમિશ્ર) બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવાને અધિકારી હોતા નથી. તેથી તેવા અનધિકારી પુરૂષોને માટે મિશ્ર બ્રહ્મનું ધ્યાન ઉત્તમ હોવાથી આ [વિષયાનન્દના વર્ણન દ્વારા આ ધ્યાન બતાવ્યું છે. (૨૫-૨૮).

વાસનાનન્દમાં બ્રહ્મધ્યાન:—ઉપર જણાવેલું બ્રહ્મધ્યાન સવૃત્તિક હોવાથી મિશ્ર છે, એટલે કે અમુક અમુક વૃત્તિ વખતે અમુક અમુક સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું, કેમકે વિષયાનન્દ વૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. પરંતુ વાસનાનન્દ અવૃત્તિક-વૃત્તિ રહિત —છે, કોઈ વૃત્તિ કે વિષય ઉપર તેનો આધાર નથી, તેથી ઔદા-

*વૃત્તિઓ જાતે જડ-માયા-રૂપ છે; પરંતુ તેમાં ચિત્-ચૈતન્ય-નું પ્રતિબિંબ હોવાથી ચેતનમય દેખાય છે.

શીન્ય દશામાં તે અનુભવાય છે, કેમકે ઔદાસીન્ય દશામાં સર્વ વૃત્તિઓ શિથિલ-શાન્ત-ચમ ગયેલી હોય છે. (જુઓ પ્રકૃ ૧૧ ના શ્લોક ૭૪ અને ૮૫). તેથી વાસનાનન્દ દશામાં અહનુ ધ્યાન ઉત્તમોત્તમ છે.* (૨૯)

આ પ્રમાણે માયાસ્વરૂપ, મિશ્ર અહનુ, અને ચાર પ્રકારનું મિશ્રઅહનુ ધ્યાન કહ્યું. (૨૩-૨૯).

અમિશ્ર અહનુ જ્ઞાન:—મિશ્ર અહનુ ધ્યાન બતાવી હવે ઉપર શ્લોક ૨૨ માં કહેલા જ્ઞાન અને યોગ માર્ગથી જે અમિશ્ર (ઉપાધિ રહિત) અહનુ જ્ઞાન થાય છે તેનું વર્ણન કરે છે. (૨૦-૩૬).

ઉપર તો ધ્યાનનું વર્ણન કર્યું. પરંતુ જ્ઞાન અને યોગ એ કંઈ ધ્યાનનો ભેદ નથી, પણ તે તો અહનુવિદ્યા જ છે; કારણ કે ધ્યાન તો ચિત્તને ફક્ત એકાગ્ર કરવાનો માર્ગ છે, અને ધ્યાન વડે ચિત્ત એકાગ્ર થતાં તેમાં અહનુજ્ઞાન સ્થિર થાય છે. પણ યોગ એ ધ્યાનની પારિપકવ દશા રૂપ સમાધિ છે, અને સમાધિ (યોગ) તો અહનુવિદ્યા જ છે.+

અહનુજ્ઞાનનું રૂપ:—આ પ્રમાણે જ્ઞાન (આત્મવિવેક) અને યોગ વડે અહનુજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં ઉપર કહેલાં સત્, ચિત્, અને આનન્દ રૂપ ત્રણ જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપ એક રસ થઈ એક રૂપ બાંધે છે, જૂદાં જૂદાં બાંધતાં નથી; કારણ કે તે તે સ્વરૂપની ઉપાધિ રૂપ વૃત્તિઓ વગેરે લય પામી જાય છે. આ ભેદ બતાવનારી ઉપાધિઓ (૧) શાન્ત, ચેત, અને મૂઢ વૃત્તિઓ, તથા (૨) શિલાદિ છે. તે ઉપાધિઓ યોગ અને વિવેક (જ્ઞાનમાર્ગ) વડે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ઉપાધિ નિવૃત્ત થતાં નિરૂપાધિ સ્વચ્છ-પ્રકાશ અહનુતત્ત્વ બાંધે છે; અને આ બાંધ થતી વખતે ધ્યાતા, ધ્યાન, અને ધ્યેયની ત્રિપુટી લય પામી જવાથી આ અહનુતત્ત્વ ભૂમાનન્દ (વ્યાપક અહનુતત્ત્વ) કહેવાય છે. (૩૧-૩૩).

* વિષયોદ્ધાનન્દ વિષયલાભ થવાથી થાય છે. પરંતુ વાસનાનન્દ તો વિષયો વિના જ--વિષયોથી વૈરાગ્યવૃત્તિ થતાં-અનુભવાય છે.

+ વિજ્ઞાતીય વૃત્તિઓનો ત્યાગ, અને સંજ્ઞાતીય વૃત્તિઓનો પ્રવાહ-તેનું નામ ધ્યાન છે; અને ધ્યાનની પરિપકવ દશા તે યોગ અથવા સમાધિ છે.

નિરુપાધિબ્રહ્મતત્ત્વે ભાસમાને સ્વયંપ્રમે ।

અદ્વૈતે ત્રિપુટી નાસ્તિ ભૂમાનન્દોઽત ઉચ્યતે ॥ ૩૩ ॥

આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને યોગ વડે નિઃપ્રપંચ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કહી.

૪. પ્રકરણનું તાત્પર્ય. ૩૪.

બ્રહ્માનન્દાભિધે ગ્રન્થે પંચમોઽધ્યાય ઈરિતઃ ।

વિષયાનન્દ एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम् ॥ ૩૪ ॥

“ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથમાં “ વિષયાનન્દ ” નામનો આ પાંચમો અધ્યાય કહેા, જેમાં અતાવેલા બ્રહ્માનન્દના અંશ રૂપ વિષયાનન્દ રૂપી દ્વાર વડે-તેના ધ્યાન વડે-અંદર બ્રહ્માનન્દમાં પ્રવેશ કરો ! (૩૪).

૫. આશીર્વાચન. ૩૫.

પ્રીયાદ્ધરિર્હરોઽનેન બ્રહ્માનન્દેન સર્વદા ।

પાયાચ્ચ પ્રાણિનઃ સર્વાન્સ્વાશ્રિતાઞ્છુદ્ધમાનસાન્ ॥૩૫॥

આ “ બ્રહ્માનન્દ ” નામના ગ્રંથ વડે હરિહર (વિષ્ણુ અને શંકર) પ્રસન્ન થાઓ ! અને તેઓ પોતાને આશ્રય આવેલા સર્વ શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા પ્રાણીઓને બ્રહ્માનન્દનું પાન કરાવો. (૩૫).

૧૫ મું પ્રકરણ સમાપ્ત.

॥ શ્રી તત્ત્વાર્થપ્રકાશિકા સમાપ્તા ॥

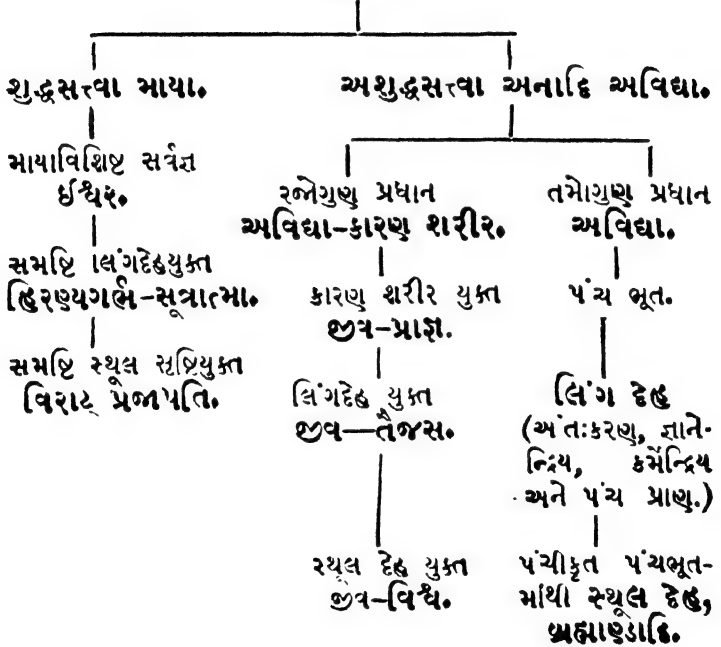

ઉપસંહાર.

૧. જગદુત્પત્તિ.

ચિદ્વાનન્દ્યત્ત્વના પ્રતિબિંબ યુક્ત

પ્રકૃતિ.

૨. સંસારોત્પત્તિ.

ચિદાનન્દબ્રહ્મના પ્રતિબિંબ યુક્ત

માયા.

માયામાં રહેલું અજ્ઞાન,
અથવા અવિદ્યા, અથવા બુદ્ધિવાસનાઓ.

બુદ્ધિવાસના યુક્ત જીવ આનન્દમય.

અજ્ઞાનમાંથી બુદ્ધિ (અંતઃકરણ)-તદ્યુક્ત જીવ વિજ્ઞાનમય.

મનોમય-માનસિક-જગત.

જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, બંધ, અને મોહરૂપી સંસાર.

૩. મુક્તિ (જીવ-મુક્તિ અને વિદેહ મુક્તિ.)

નિર્કામ કર્મ.

ચિત્તશુદ્ધિ.

વૈરાગ્ય (આદિ સાધનચતુષ્ટય).

આત્મવિચાર.

બ્રહ્મજ્ઞાન (જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન).

જીવત્વારોપનાશ.

(ઈષ્ટપ્રાપ્તિ=બ્રહ્માનન્દપ્રાપ્તિ.)

(અનિષ્ટનિવૃત્તિ=અજ્ઞાન-કર્તૃત્વાદિ
સંસાર-નિવૃત્તિ.)

મુક્તિ=સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપે સ્થિતિ.

मू० श्लो०केन० शुद्धिपत्र.

पृ०.	श्लो०.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृ०.	श्लो०.	अशुद्ध.	शुद्ध.
६.	२७४.	वाध्यते	बाध्यते	११०.	२६.	रुपं	रूपं
७.	७१.	निर्मयो	निर्ममो	११५.	२१.	वं धी	वंधी
७.	३.	आरुरुक्षोः	आरुरुक्षोः	१२६.	१.	विविच्यते	विविच्यते
७.	६.	महाबाहो	महाबाहो	१२६.	४.	वाग्नि	वाग्वन्नि
१३.	१५६.	तदादुःखै	तदा दुःखै	१२७.	८.	व्याक्रिय	द्वयाक्रिय
१४.	५०.	प्राङ्	प्राङ्	१२८.	१४.	तम्	नम्
२७.		जीवोब्र	जीवो ब्र	१३३.	४०.	द्वय	द्वयं
२८.	१.	शकरानन्द	शंकरानन्द	१३३.	४१.	बोद्ध	बोद्ध
२८.	२.	द्वन्द्व	द्वन्द्व	१५१.	५१.	दुर्ध्व	दुर्ध्व
३०.	४.	स्वप्ने	स्वप्ने	१६८.	२८.	न्युयान्	न्युयान्
३०.	५.	स्मृतिः	स्मृतिः	१७१.	४२.	हि	हि
३२.	१७.	द्वैचित्र्या	द्वैचित्र्या	१७६.	७५.	ज्ञेया	ज्ञेया
३३.	२०.	तदिद्वधा	तद्विधा	१७८.	८८.	स्था	स्या
३४.	२४.	व्यष्टि	व्यष्टि	१७८.	८८.	द्वय	द्वय
३५.	२८.	स्मि	स्मि	१८१.	५६.	तनुपार	स्तुपार
६६.	१.	त्तप	त्तप	१८८.	८८.	वाद्दि	वाद्दि
७०.	८.	त्विहिते	त्विहिते	२००.	८.	कषो	कषो
७०.	८.	उद्गारे	उद्गारे	२०२.	१८.	नैव	नैव
७३.	२५.	प्रतिधांगि	प्रतियोगि	२०८.	४६.	मायैह	मायैव
७४.	२७.	वे	व्यो	२१०.	५८.	चेदृष्ट	चेदृष्ट
८४.	२८.	सव	सर्व	२११.	६२.	इच्छंस्तु	इच्छन्तु
७७.	४२.	व्योम	द्वयोम	२११.	६५.	भेदान्	भेदान्
७८.	५१.	शन्य	शन्य	२११.	६८.	वास्ते	वस्ति
८२.	१.	सद्वद्वै	सद्वद्वै	२१३.	७७.	ववग	वदवग
१०५.	४.	सन्नेत	सदेत	२६०.	१६.	बांधोऽमि	बांधोऽपि
१०५.	७.	भाक्	भाक्	२६७.	५०.	स्वप्रकाश	स्वप्रकाश
१०७.	१३.	ज्ञात	ज्ञातृ	२७१.	७६.	प्रत्यम्बो	प्रत्यम्बो
१०७.	१३.	सतया	सत्तया	२७७.	१००.	दाच्छत	दाच्छत

पृष्ठ. श्लोक. अशुद्ध. शुद्ध.	पृष्ठ. श्लोक. अशुद्ध. शुद्ध.
२८१. १८. श्रज्जला श्रज्जला	४४८. ५३. विचारो विचारो
२८२. २१. दपि दपि	४५४. ८५. शक्तो शक्तो
२८३. १३०. रथा तथा	४६३. १. जीवारु जीवरूप
२८४. ३१. दाढर्ये दाढर्ये	४६३. ५. विवारयेत् विचारयेत्
२८४. ३४. द्रुतं द्रुतं	४६४. ८. द्वाणा द्वाणा
२८८. ५५. शदृशं सदृशं	४६६. १७. बुद्धिस्थ बुद्धिस्थ
२८८. ५८. तद्रम्य तद्रम्य	४८७. ६१. ब्रह्मैव ब्रह्मैव
३१६. प्रपञ्जं प्रपञ्चं	४८७. ८४. व्याकर- व्याकरणाद्बु
३६३. २५२. विषय विषयै	णाब्दु
३७६. २६. श्रैयं श्रैवं	४८५. ३. योगिनं योगिनं
३७७. २८. स्वाच्छयेन स्वाच्छयेन	५२१. ७८. वाढं वाढं
३७८. ३६. पृथक् पृथक्	५४२. ४५. द्वु द्वु
३८०. ४४. भीरितम् भीरितम्	५६८. १. मेतस्थ मेतस्थ
३८३. ५८. संबन्ध संबन्ध	५७४. ३०. बुन्धो बुन्धो
४०७. ६. मभा प्रभा	५७७. ४१. तदुत्तौ तदुत्तौ
४१०. १८. साक्षणं साक्षिणं	५७७. ४५. मृद्वाधे मृद्वाधे
४२५. ३. जप्या जपा	५७८. ५०. भृद्वावः भृद्वावः
४२५. ४. चञ्जल चञ्जल	५८८. १००. रूपा रूपा
४२६. ५. प्रसञ्जनम् प्रसञ्जनम्	६१८. २३. भर्त्य भर्त्य
४२७. ८. सामार्थ्यं सामर्थ्यं	६२४. ६०. स्तस्या स्तस्या
४३३. ४२. विरुध्यते विरुध्यते	६३६. ३. वृत्तयः वृत्तयः
४३३. ४४. जीवघना जीवघना	

गुणरती शुद्धिपत्र.

पृष्ठ. श्लोकी. अशुद्ध. शुद्ध.	पृष्ठ. श्लोकी. अशुद्ध. शुद्ध.
१. ८ दृष्टान्त दृष्टान्त	६. ८ आकाक्षा आकाक्षा
२. १६ आनन्द. आनन्द	११. ८ सदृश सदृश
३. २६ गण्यतो- -गण्यतो-	१२. १६ गुणनीतरक्ष गुणनी
५. २८ अधिकारिव अधिकारिव	१८. १८ शान्तो शान्तो

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૦.	૧૦	દૂતના પ્રકાર	દૂતના પ્રકાર.
૨૧.	૧૯	કેટલોક	કેટલાક
૨૪.	૧૫	વસ્તુ	વસ્તુ
૨૬.	૯	પંચમૂત	પંચમૂત
૨૬.	૧૬	પંચકોશ	પંચકોશ
૩૨.	૧૮	પુત્ર ધ્વનિ	પુત્રધ્વનિ
૩૨.	૧૯	છે.	છે,
૩૪.	૨૫	૩૩.	૩૨.
૩૭.	૮	૪૭.	૩૭.
૪૦.	૨૪	લક્ષ્ય.	લક્ષ્ય.
૪૩.	૨૭	બુદ્ધ.	બુદ્ધિ
૪૩.	૨૮	સચિત	સચિત
૪૪.	૩	સૂર્ય	સૂર્ય
૪૪.	૭	શ્લોકને	છેડે ૥૬૫૥
૪૪.	૧૪	પ્રકરણ	કપ્રકરણ
૪૫.	૧૪	સૃષ્ટિ	સૃષ્ટિ
૪૬.	૨૪	આનંદમ	આનંદમય
૪૭.	૧૦	તત્ત્વવિવેક	તત્ત્વવિવેક
૪૭.	૧૧	તત્ત્વવિવેક	તત્ત્વવિવેક
૪૭.	૧૫	પ્રકરણ	પ્રકરણ
૪૯.	૨૨	બાળુનાર	બાળુનાર
૫૨.	૧૩	કાંઈ	કાંઈ
૫૪.	૨૪	પંચીકરણ	પંચીકરણ
૫૪.	૨૮	પંચીકરણ	પંચીકરણ
૫૮.	૨૭	શરીરમાં	શરીરમાં
૬૦.	૪	નિમિત્ત	નિમિત્ત
૬૦.	૧૬	ત્વમ્	ત્વમ્
૬૦.	૧૭	ઉપાધિ	ઉપાધિ
૬૧.	૩૧	કે	કે
૬૮.	૧૯	પરંતુ	પરંતુ
૭૫.	૧૦	બાધો	બાધો
૮૧.	૨૩	સત્સભાવ	સત્સભાવ
૧૦૧.	૩૪	સત્તા	સત્તા
૧૦૩.	૨૭	પ્રકાશ	પ્રકાશ
૧૧૭	૩૩	વિવાદ	વિવાદ
૧૨૦.	૩૩	સત્યત્વ	સત્યત્વ
"	"	શૂન્ય	શૂન્યત્વ
"	"	સત્યત્વ	સત્યત્વ
૧૨૧.	૧૮	ધરતી	ધરતી

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૨૩.	૨૫	અને	...
૧૪૭.	૨	દષ્ટાન્ત	દષ્ટાન્ત
૧૫૦.	૨	વડે	વડે
૧૫૩.	૩૦	બાળું	બાળું
૧૫૫.	શ્લોક. ૫	માં પહેલાં	
	"૩. 'તત્ત્વમસિ' એ		
	મહાવાક્યનો અર્થ."	એવું	
	મથાળું વાંચવું		
૧૫૬	'૪' થી લીટી કા-		
	ઢી નાંખવી.		
૧૫૯.	૨૪	પડે છે	પડે છે
૧૬૧.	૨૮	સત્તા	સત્તા
૧૬૪.	૨૫	સૃષ્ટિ	સૃષ્ટિ
૧૮૭.	૭	મુમુક્ષુ	મુમુક્ષુ
૧૯૮.	૨૯	દશ્વર	દશ્વર
૨૦૫.	૩	સંગદિ	સંગદિ
૨૧૦.	૨૬	યદા	યદા
૨૧૩.	૧૩	તથા	તથા
૨૧૮.	૯	સંજ્ઞા.	સંજ્ઞા
૨૨૨.	૧૨	વિરમ્ભ	વિરમ્ભ
૨૨૬.	૧૯	કારણ	કારણ
૨૨૬.	૩૨	કુટસ્થ	કુટસ્થ
૨૩૯.	૩	એક	એક
૨૪૭.	૨૫	દીતે	દીતે
૨૪૮.	૧૮	સદ્	સદ્
૨૪૮.	૨૦	સદ્	સદ્
૨૫૮.	૨૩	ત્યારે	ત્યારે
૨૬૩.	૨૪	સંસારમાં	સંસારમાં
૨૬૪.	૫	પરોક્ષ	પરોક્ષ
૨૭૦.	૨૯	વડે	વડે
૨૮૧.	૧૬	દષ્ટ	દષ્ટ
૨૮૪.	૧૨	પારબ્ધના	પારબ્ધના
૨૯૧.	૧૧	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૨૯૫.	૧૨	હોવાથી	હોવાથી
૩૦૦.	૨૬	સ્વપ્ન.	સ્વપ્ન
૩૦૫.	૭	ચિદાદાસ	ચિદાદાસ
૩૦૭.	૩	અગીરારસ	અગીરારસ
૩૧૦.	૬	મને	મને

૫૪. લીટી. અશુદ્ધ. શુદ્ધ.

૩૧૦.	૧૪	મ	જો
૩૨૦.	૧૦	કૂટસ્થ	કૂટસ્થ
"	૨૪	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૩૨૧.	૨૪	દેખાતા	દેખાતા
૩૨૪.	૧૬	સ્વયંપ્રકાશ	સ્વયંપ્રકાશ
૩૨૫.	૨૨	આવૃત્તિનું	આવૃત્તિનું
૩૩૨.	૧૭	કે	તે
૩૩૩.	૫	પ્રતિબંધ	પ્રતિબંધ
૩૩૪.	૬	જીવશ્રક્ષત્રિ	જીવશ્રક્ષત્રિ
૩૩૬.	૮	શ્રક્ષાભ્યાસ	શ્રક્ષાભ્યાસ
"	૨૮	ચિત્તની	ચિત્તની
૩૩૬.	૩૩	તાપ્રારબ્ધ-	પ્રારબ્ધવ-
		વશ	શક્તિ
૩૪૩.	૬	અનુભવ	અનુભવ
૩૫૮.	૮	જવરાભિ	જવરાની
"	૧૬	નાને	માને
૩૩૬.	૨૮	૨૨૧	૨૭૧
૩૭૦.	૨૩	પ્રકરણનું	પ્રકરણનું
૩૮૨.	૨૦	તત્ત્વવિત્	તત્ત્વવિત્
૩૮૫.	૧૫	૭૦	૬૮
૩૮૫.	૧૫	(૬૮)ની	પછી શ્લો.
		૬૯ અને ૭૦ નો	મૂલાર્થ વાંચવો.
૩૯૪.	૨૨	ઘટદિ	ઘટાદિ
૩૯૬.	૨૨	મહી	નદિ
૪૦૧.	૧	કૂટસ્થ	કૂટસ્થ
"	૧૪	ઈશ્વર	ઈશ્વર
૪૦૨.	૩૦	જડ	જડ
૪૦૪.	૨૨	સંગે	સંગે
"	૨૬	ઈશ્વર	ઈશ્વર
૪૦૬.	૬	વદસાદ	વરસાદ
૪૦૯.	૧૯	કાકાતાલીય	કાકતાલીય
૪૧૨.	૮	પરોક્ષ	પરોક્ષ
૪૧૩.	૬	તત્ત્વમ્	તત્ત્વમ્
૪૧૩.	૩૨	કળ	કળ
૪૧૪.	૨૫	રથું	થયું
૪૩૦.	૩	(૧૨૩)	પછી

જો તું એમ કહેતો હોય કે
સંવાદી જમને લીધે પ્રવૃત્ત થયેલા

૫૪. લીટી. અશુદ્ધ. શુદ્ધ.

પુરુષને સંવાદી જમ જાતે જ જ્ઞાન
રૂપ થતો નથી, પરંતુ ઈન્દ્રિયાર્થની
સાથે સંબંધ થવાથી (અન્યમા-
નતઃ) જ્ઞાન થાય છે, તો અમે
કહીએ છીએ કે નિર્ગુણોપાસના
પણ નિદિધ્યાસન રૂપી બીજું જ્ઞાન-
કારણ (માન્તર) મેળવવામાં
સાધન રૂપ થાઓ. (૧૨૪).

૪૩૧.	૩	પણ	...
૪૩૯.	૧૨	જ્ઞાનમાત્ર	જ્ઞાનમાર્ગ
૪૪૦.	૫	સંવાદી	સંવાદી
૪૪૫.	૩૦	વાતિકકારે	વાર્તિકકારે
૪૪૮.	૨૪	જેમ	...
૪૪૯.	૬	સમમ્યની	સગમ્યની
૪૫૭.	૩૪	મૂર્તિધ્યાન	મૂર્તિધ્યાન
૪૬૬.	૨૩	બહા	બહાર
૪૭૩.	૨૫	ગાય	થાય
૪૭૬.	૫	શ્રદ્ધાનંદના	શ્રદ્ધાનંદના
૪૭૭.	૩૦	કરેવાં	કરેલાં
૪૮૦.	૩	આધ્યાત્મિક	આધ્યાત્મિક
૪૮૨.	૧૮	૮૧.	૮૯.
૫૦૧.	૧૪	તાત્પર્ય	તાત્પર્ય
૫૦૭.	૩૪	સંબંધિ	સંબંધ
૫૦૮.	૧૨	ભાવ	ભાવિ
૫૦૯.	૩	આનંદ	આનંદ
૫૧૦.	૧૬	:ખના	દુ:ખના
૫૧૧.	૧૨	આનન્	નું આનન્દનું
૫૧૨.	૫	કહતા	કરતા
૫૧૩.	૨	માનેમાને	માને
૫૧૫.	૬	આત્મભિ-	આત્માભિ-
		મુખ	મુખ
"	૮	પટે	પડે
"	૧૮	દષ્ટાતો	દષ્ટાતો
"	૨૦	"	"
૫૧૬	૧૩	લી.લું	લીધું
૫૧૮.	૫	પ્રમાતૃ	પ્રમાતૃ
૫૨૪.	૬	ચેતન	ચેતન
"	૨૨	આદાસીન્ય	આદાસીન્ય
૫૨૬.	૨૯	નીચ	નીચે
૫૨૭.	૭	સમાધિ	સમાધિથી

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.	પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫૩૦.	૧૩.	તે તેની	તેની	,,	૧૬.	અઘૈતાન-	અઘૈતાન-
૫૩૧.	૩૦.	વિલંબ	વિલંબ			ન્દા	ન્દા
૫૩૨.	૫.	કે	કે જે	૫૬૨.	૨૩.	નિમિત્ર	નિમિત્ત
૫૩૩.	૬	તરવેતાને	તરવેતાને	૫૬૨.	૩૧.	લાલ.	કુલાલ.
૫૪૬.	૨૮.	કુટિમ્બી	કુટુમ્બી	૫૬૩.	૧૨.	આરભવા-	આરંભવા-
૫૪૭.	૩૨.	ધણા	ગણા			દીઓ	દીઓ
૫૫૨.	૨૭	મઠ	મૂઠ	,,	૨૩.	પારણામ	પરિણામ.
૫૫૩.	૪.	વિમ્બનન્દ	નિમ્બનન્દ	૫૬૬.	૫.	સ્વર નું	સ્વરપનું.
,,	૨૮.	બ્રહ્મણેને	બ્રાહ્મણેને	૫૬૭.	૩૪.	બધધટ્ટિમાં	બંધદટ્ટિમાં
૫૫૬.	૨૪.	રાગદિ	રાગાદિ	૫૬૮.	૧૧.	નહોત	નહોતા
૫૫૭.	૨૦.	ધેરયલો	ધેરાયલો	,,	૨૭.	માયનું	માયાનું.
૫૫૮.	૬.	મટે	માટે	૬૦૦.	૨૦.	સત્યતા	સત્યતા.
,,	૧૧.	પુત્રભાર્યા-	પુત્રભાર્યા-	૬૦૦.	૨૪.	કફીને	કરીને
		દિના	દિના	૬૦૩.	૧૨.	કાર્યેનું	કાર્યોનું
,,	૨૯.	કરનારે	કરનારે	૬૦૫.	૨૯.	જગતનું	જગતનું
,,	૩૧.	અનુશસન	અનુશાસન	૬૦૭.	૩૨.	કવું	કરવું.
૫૫૯.	૨૩.	એટણે	એટણે	૬૧૦.	૧૬.	સ્વમજગતી	સ્વમજગતી
,,	૨૫.	આત્મત્મ	આત્મત્વ			મતતી	
,,	૩૨.	આત્મામા	આત્મામાં	,,	૩૧.	શ્રવણુદિ	શ્રવણુદિ
૫૬૦.	૨૩.	તરંતુ	પરંતુ	૬૧૧.	૨૨.	પ્રકારનાં	પ્રકારનાં
,,	૨૪.	ગોણાત્મા	ગોણાત્મા	૬૧૪.	૨૧.	બુદ્ધ	બુદ્ધિ
૫૬૨.	૧૦.	યદમાત્મા	યદ્યમાત્મા	૬૧૫.	૧૯.	પ્રકારનો	પ્રકારના
૫૬૩.	૨૧.	સાક્ષો	સાક્ષી	૬૧૭.	૧૪.	પુણ્ય	પુણ્ય
,,	૨૩.	નહી	નહી.	૬૨૭.	૧૬.	દુઃખભાવનું	દુઃખભાવનું
,,	૩૧.	અપ્રપ્તિ	અપ્રાપ્તિ	૬૩૧.	૨.	ખાતો
૫૬૪.	૨૬.	સ્યાત	સ્યાત્	,,	૩૧.	ના	નો
૫૬૭.	૯.	જ્ઞા	જ્ઞાન.	૬૩૫.	૨૦.	તૃપ્તિની	તૃપ્તિની
૫૬૭	૧૪.	પ્રપ્ત	પ્રાપ્ત.	૬૩૭.	૨૩.	ક	કે
૫૬૮.	૨૬.	કંઠ	કાંઠ.	૬૩૯.	૩.	કોષદિ	કોષાદિ
૫૭૨.	૨૩.	ચિચ્છક્તિ	ચિચ્છક્તિ	૬૪૩.	૨૦.	સપ્રપચ	અપ્રપચ
૫૭૪.	૨૨.	વિસ્તર.	વિસ્તાર.	૬૪૪.	૧૩.	શન્ત	શાન્ત
૫૭૫.	૧૪.	અનિર્વચીય	અનિર્વચ-	,,	૧૩.	સત	સત
		નીય.	નીય.	,,	૧૪.	ચિત	ચિત્
૫૮૦.	૭.	ધટ)	(ધટ)	,,	૨૯.	ભૂતામા	ભૂમાત્મા
૫૮૫.	૭.	નિતરત્વ	નિસ્તરત્વ	,,	૩૧.	સત્	સત્
૫૮૭.	૧૦	ઉધેજા	ઉધેજા	,,	૩૧.	ચત્	ચિત્
૫૮૮.	૧૬.	જગત્	જગત્	,,	૩૨.	આમન્દ	આનન્દ
૫૮૦.	૧૨.	બ્રહ્માનન્દ	બ્રહ્માનન્દ	૬૪૬	૧૨.	ધેર	ધેર
,,	૧૨.	અઘૈતાનન્દ	અઘૈતાનન્દ	,,	૨૩.	બનાવે	બતાવે
				૬૪૮	૨૮.	એટલ	એટલે

सूचीपत्र.

अ.

विषय. पृष्ठ.
 अकृताभ्यागम. १७८, २३१.
 अविद्या. १७८, २३१.
 अल्लववाह. १७७, २३०.
 अतत्. ११२.
 आतप्रसंग. २८४, ३३८.
 अद्वितीय सत्. ७२, ८६.
 अद्वैत. ४८१, ५१२.
 अद्वैत ब्रह्म. २०१, २४५.
 अद्वैतानन्द. ५६८, ५८१.
 अधिकारित्व. ५.
 अधिकारी. ८, ४३८.
 आध्यात्म. १२७, १४३, २५८.
 ३१८, ३२०, ३८३, ४०२.
 आध्यात्म यैतन्य. ३८१, ४००.
 आध्यात्म. ४६३, ४७०.
 अनन्तःपता. ११२, १२२.
 अनर्थहानि. ४७८, ५०८.
 अनिच्छा. २८८, ३४४.
 अनिर्वचनीयत्व, ५७१, ५८४, ५८८.
 अनिष्टनिवृत्ति. ३७०.
 अनुभव. ३०, ४८, ४८७, ५१७,
 ५३८, ५५७, ६३८, ६४५.
 अनुत्पत्ति. ५७१, ५८८.
 अनुत्पत्ति. ५८०.
 अन्तःकरण. ३३, ५३, ७१, ८४,
 १७६, २२८.
 अन्तःकरणसाहित्य. २७४, ३३१.
 अन्तःकरणसाहित्य. २७४, ३३१.
 अन्तर्यामित्व. १८४, २३८.
 अन्तर्यामी. १६३, २१०, १८५, २३५.
 अन्नमय. ३६, ५६, १०५, ११६.
 अन्योन्याध्यास. १६७, २२३,
 १८७, २४३.
 अन्वय. ३७, ५७.
 अपरोक्षता. २०७, २५०.
 अपरोक्षज्ञान. ४३, ६७, २६३-
 ४, ३२३-४.
 अपवाद. ४६३, ४७०.

विषय.

पृष्ठ.

अमानांश. ३२४.
 अभावि. २८१ ३४६.
 अभिप्रयत्न. ६४०, ६४७.
 अयम्. १५६, १६२.
 अयमात्मा ब्रह्म. १५६, १६२.
 अवकाश. ५८३, ६०८.
 अवधि. २१५, २५६.
 अवश्यभावि. २८८, ३४४,
 अवशा. ५८५.
 अविवार. ४, ४१३, ४४५.
 अविद्या. ३१, ५१, २२, ५२.
 अयुक्त. ५७६, ६००.
 अयुक्त. ५८२, ६०६.
 अशास्त्राय द्वैत. १३४, १४८.
 अशुद्धसत्त्वा, ३२, ३८, ५२, ६०.
 अश्रद्धा, ४१३, ४४५.
 अष्टांगयोग. ४३७.
 असत्त्वत. ७४, ८८.
 असत्त्वांश. ३२४.
 असि. १५६, १६१.
 असंग. ४३०, ४५८.
 अस्मि. १५५, १५८, १६०.
 अहम्. १५५, १५८.
 अहमस्मि. २५८, ३२०.
 अहंकार. ७२, ८५, ४८५, ५२५.
 अहं ब्रह्मास्मि. १५५, १५८.
 अज्ञात. ३७०, ३८१.
 अज्ञान. १६७ २२४.

आ.

आकाश. ५८२, ६०७.
 आगामि. ६१८ ६२८.
 आत्मतत्त्वविवेचन. १६६, २२२.
 आत्मत्वश्रम. ४११, ४४३.
 आत्मनानात्व. १८१, २३३.
 आत्मभेद. २०४, २४७.
 आत्मविवार. ४, ८, ४३७ ४१२, ४४४.
 आत्मस्वरूप. १०७, ११७.
 आत्मा. १५६, १६२, ५४३, ५६१.
 आ-मानंद. ५३४, ५५२.
 आधार. ५७६, ६००.

विषय. पृष्ठ.
 आनआत्र. १७८, २३०.
 आनन्द्. ६१६, ६३१.
 आनन्दप्राप्ति. ४७८, ५०८.
 आनन्दरूप. ३८३, ४०२.
 आनन्दरूपता. ४७८, ५०८.
 आनन्दमय. ३६, ५६.
 आनन्दमय धर्म. २०१, २४७.
 आनन्दस्वरूप. ३१, ४८, १०५,
 ११६, १०७, ११७.
 आनुकूल्य. ५४४, ५६१.
 आलास. ३७७, ३८६.
 आमुष्मिक. ३०८, ३६४, ६१७, ६२८.
 आरंभवाद. १६७, २४३.
 अ.रंभि. ५७०, ५८३.
 आवरण. १६७, २२४.
 आविर्भाव. १६६, २४२.
 आवृत्त. १६७, २२४, २६३-
 ४, ३२३-४
 आसक्त. २६३, ३२४.
 आसक्ति. ४

भ.

भ्रम. २८६, ३४३.
 भ्रमता. १६८, २२५.
 भ्रमल. २८२, ३४७.
 भ्रमि. ६८, ६२, ७०, ८३.
 भ्रमप्राप्ति ३७०.

भ.

भ्रम. ३३, ५२, १५७, १५८,
 १६६, २२३, १८२, २३८, २००, २४४.
 भ्रमरहित. १२६, १४१.
 भ्रमरनिर्णय. १८५, २३५.
 भ्रमरस्वरूप. १८५, २३५, १८२, २३८
 भ्रमरस्वरूपविवाद. १८१, २३२.
 भ्रमरोपासना. २४५, २७७, ३३४.
 भ्रमर. २५८, ३१८, ३८५, ४०५.
 उ.

उत्पत्ति. ५६८, ५८१.
 उत्पत्तिक्रम. १८८, २४४.
 उदासीन. ४८४, ५२४.

विषय. पृष्ठ.
 उपदेशसहस्री. ३७४.
 उपरम. २१४, २५४.
 उपादान. ५७०, ५८३.
 उपादान कारण. ३८, ६०.
 उपाधि. ३८, ६०.
 उपासकमत. १७६, २२८, १८३, २३४.
 उपासना. २७७, ३३४, ४०७, ४३८.
 उपासनाप्रकार. ४०८, ४४१.
 उपेक्षा. २२, ५८५, ६१०.
 उपेक्ष्य. ५४३, ५६१.
 उभयात्मक. २८७, ३५२.
 ऐ.

एकम्. ७३, ८७.
 ऐक्यता. ३८०, ३८६.
 ऐक्यता-श्रवणलक्षणी. ३०, ४८,
 ११३, १२३.

ऐक्यता. ८, २७८, ३३४.
 ऐक्यलक्षणी. ४८८, ५०८.
 ऐ.

ऐहिक. ३०८, ३६४, ६१५, ६२७.
 औ.

औदासीन्य. ४८३, ५२३.
 क.

कर्ता. ७२, ८५.
 कर्तृत्व. ४८१, ४५०.
 कर्म. ६१८, ६२८.
 कर्मनाश. ४३, ६६.
 कर्मि. ३११, ३६६.
 कर्मिन्द्रिय. ३४, ५३, ७०, ८४.
 कल्पसूत्र. ४१२, ४४४.
 कल्पितपात्र. ११३, १२३, १६३, २२०.
 कल्पितत्व-आलासार्जु. ३८२, ४०१.
 कस्य कामाय. २८६, ३५१.
 काम. २११, २५३.
 कामाभि. ६१८, ६३०.
 कारणदेह. ३२, ५२.
 कारणज्ञान. ५७८, ६०३.
 कार्यज्ञान. ५७८, ६०३.

વિષય. પૃષ્ઠ.
 કિમિચ્છ. ૨૮૫, ૩૪૧.
 કૂટસ્થ. ૧૫૬, ૧૫૯, ૧૬૬, ૨૨૨.
 ૨૬૦, ૩૨૦, ૨૯૭, ૩૫૨,
 ૩૭૧, ૩૮૭, ૧૬૭, ૨૨૩, ૩૭૫,
 ૩૯૪, ૩૮૧, ૪૦૦.
 કૂટસ્થસ્વરૂપ. ૩૮૨, ૪૦૨.
 કૃતકૃત્યતા. ૩૦૮, ૩૬૪, ૬૨૨, ૬૩૪.
 કૃતનાશ. ૧૭૮, ૨૩૧.
 કેવલ. ૩૮૩, ૪૦૩.

ખ.

ખાદિત્ય. ૩૭૧, ૩૮૮.

ગ.

ગ્રંથિભેદ. ૨૧૦, ૨૫૩.
 ગાણપત્યમત. ૧૮૫, ૨૩૫.
 ગુણ. ૬૯, ૯૨,
 ગુરૂ. ૩૧૫, ૩૭૦.
 ગુરૂશાસ્ત્ર. ૫.
 ગુરૂસેવા. ૨૯, ૪૭.
 ગુહા. ૧૦૫, ૧૧૫.
 ગૌણાત્મા. ૫૪૧, ૫૫૯.

ધ.

ધટજ્ઞાન. ૩૭૨, ૩૯૦.
 ઘટાકાશ. ૧૬૬, ૨૨૩.
 ઘટિત. ૧૬૩, ૨૨૦.
 ધન. ૪૮૯, ૫૧૯.

ચ.

ચાવીક્રમત. ૧૭૪, ૨૨૭.
 ચિત્તનિરોધ. ૪૩૭.
 ચિત્તશુદ્ધિ. ૨૯, ૪૭.
 ચિત્રપટ. ૧૬૩, ૨૨૦.
 ચિત્સ્વરૂપ. ૩૧, ૪૮.
 ચિદચિદ્વાદ. ૧૮૦, ૨૩૨.
 ચિદાકાશ. ૩૮૬, ૪૦૫.
 ચિદાભાસ. ૧૬૪, ૨૨૧, ૨૬૦,
 ૩૨૦, ૬૭૧, ૩૯૦.

ચિદેવાત્મા ૨૮૩, ૩૩૮.

ચિદ્રૂપ. ૧૬૩, ૨૨૦, ૩૮૨, ૪૦૨.

ચિદ્વાદ. ૧૮૧, ૨૩૨.

ચેતોમય. ૪૮૯, ૫૧૯.

વિષય. પૃષ્ઠ.
 જ.

જગત્સ્વરૂપ. ૫૭૯, ૬૦૫.
 જગન્નિમિત્થાત્વ. ૧૮, ૨૮૩, ૩૩૮.
 જગલ્લોનિત્વ. ૧૯૬, ૨૪૨.
 જગન્નીર. ૩૮૬, ૪૦૫.
 જડરૂપ. ૧૮૬, ૨૩૬.
 જડભરત. ૪૧૫, ૪૪૭.
 જડભાવ. ૨.
 જડાંશ. ૧૮૧, ૨૩૨.
 જલાકાશ. ૧૬૬, ૨૨૩, ૨૦૩, ૨૪૭.
 જામત. ૩૦૦, ૩૫૪, ૪૬૪, ૫૨૫.
 જાડય. ૩૭૨, ૩૯૧, ૬૪૦, ૬૪૮.
 જીવ. ૧૫૭, ૧૫૯, ૧૬૪, ૨૨૧,
 ૧૬૬, ૨૨૨, ૧૬૭, ૨૨૩.
 જીવકૂટસ્થવિચાર. ૧૬૬, ૨૨૨.
 જીવદ્વૈત. ૧૨૮, ૧૪૩.
 જીવન્મુક્ત. ૩૦૭, ૩૬૨.
 જીવન્મુક્તિ. ૧૩૫, ૧૫૦.
 જીવબ્રહ્મની એકતા. ૩૦, ૪૮.
 જીવસ્વરૂપ. ૨, ૩૦, ૪૮, ૧૨૭,
 ૧૪૨, ૪૬૪, ૪૭૧.
 જીવાભાસશ્રમ. ૩૮૧, ૪૦૦.
 જીહાસા. ૨૧૪, ૨૫૫.
 જીજ્ઞાસુ. ૫૩૪, ૫૫૨.
 જવર. ૩૦૨, ૩૫૬.
 જવરાભાવ. ૩૦૨, ૩૫૬.
 જૈનમત. ૧૭૮, ૨૩૦.

ત.

તત્ત્વ. ૩૯, ૬૦, ૧૫૬, ૧૬૧, ૨૭૨,
 ૩૩૦, ૩૮૨, ૪૦૧.
 તત્ત્વભાવના. ૨૮૦, ૩૩૬.
 તત્ત્વમસિ. ૩૮, ૫૯, ૧૫૬, ૧૬૦.
 તત્ત્વવિવેક. ૨૯, ૪૫.
 તત્ત્વજ્ઞાનફલ. ૨૧૦, ૨૫૨, ૩૨૮.
 તપસ. ૩૨, ૫૨.
 તમોપ્રધાન. ૩૩, ૫૩.
 તમોરૂપ. ૧૮૬, ૨૩૬.
 તાદાત્મ્યાધ્યાસ. ૧૭૨, ૨૨૬.

विषय. पृष्ठ.
 तार्किकमत. १७६, २३१, १८३,
 २३४.
 तिरोभाव. १८६, २४२.
 तीन द्वैत. १३५, १५०.
 तीव्र वैराग्य. ४३७.
 तूष्णीं स्थिति. ४५०, ५२०.
 तृप्ति. २५८, ३१६, २६३-४, ३२२-४,
 ३०७, ३६२.
 तैजस. ३४, ५६.
 त्रिगुणात्मक. ३२, ५२.
 त्वम्. ३६, ६०, १५६, १६१, २७२,
 ३३०, ३८२, ४०१.

६.

द्वयश्चादित्य. ३७१, ३८८.
 द्वाभ्य. ३, २६२, ३२२.
 द्वाहकशक्ति. ५७१, ५८५.
 द्विगुण्यर मत. १७८, २३०.
 दीप. ४६५, ४७३.
 दुःखनिवृत्ति. ४७६, ५०२,
 दुःखाभाव. ४८२, ५१३,
 ६१५, ६२७.
 दुःखी. ४८४, ५२४.
 देवदत्त. ३६, ६६.
 देहत्मवाद. १७४, २२७.
 दोष. २६६, ३४१.
 दोषदृष्टि. १३७, १५२, २१४, २५५.
 द्रष्टा. ३००, ३५५.
 द्वेष्य. ५४३, ५६१.
 द्वैत. १२६, १४०.
 द्वैतमिथ्यात्व. २०७, २५०.
 द्वैतावस्था. ८६, १०४.

७.

धीनिरोध. २१४, २५५.
 धीत. १६३, २२०.
 ध्यान. २८२, ३३८, ४०७, ४३७,
 ६४१, ६४८.

८.

नर्तकी. ४६५, ४७३.
 नाटक. ४६३, ४६५.

विषय. पृष्ठ.
 नामरूपात्मक. ५८२, ६०६.
 नामात्मक. ५७७, ६०१.
 नारद. ४७५, ५१०.
 नास्तिकवाद. २२६.
 निग्रह. २८२, ३३८, २८६, ३४४.
 निग्ननंद. ४८३, ५२३.
 निदिध्यासन. ४१, ६५, २७७, ३३४.
 निद्रा. ४८८, ५१८.
 निद्राशक्ति, ५८६, ६११.
 निमित्तकारण्य. ३६, ६०.
 निरधिष्ठान. १७७, २२६.
 निरोध. २०५, २४६, ३८५, ४०५.
 निरोधाभ्यस्यमाधि. ४३०, ४५८.
 निर्गुण्यभक्ष. ४०७, ४३६.
 निर्गुण्योपासना. ४०७, ४३६.
 निर्गुण्यत्व. ५८७, ६१२.
 निर्माण्यशक्ति. १२८, १४३.
 निर्विकल्प. ३६, ६२.
 निर्विकल्प समाधि. १३७, १५२,
 ४३०, ४५८.
 निर्विकार. ४३०, ४५८.
 निवृत्ति. २८४, ३३८, ३१२, ३६६.
 निस्तत्त्व. ५७७, ६०१.
 नृत्यशाला. ४६५, ४७३.
 नेति. ११२.
 नैयायिक मत. १७८, २३१.

९.

पंचकोश. ३६, ५६, १०५, ११५.
 पंचकोश विवेक. १०५, ११६.
 पंचदशी. २६.
 पंचभूत. ३३, ५३, ६८, ८२.
 पंचीकरण्य. ३४, ५४.
 परब्रह्मास्पदत्व. ३१, ५०, ५३५, ५५३.
 परमात्मस्वरूप. ४६४, ४७२.
 परमानन्दरूपता. ५४७, ५६५.
 परिणाम. ५७६.
 परिणामवाद. १८७, २४३.
 परिणामि. ५७०, ५६३.
 परेच्छा. २८०, ३४५.

વિષય. પૃષ્ઠ.
 પરોક્ષ. ૨૬૨, ૩૨૨.
 પરોક્ષશાન. ૪૩, ૬૭, ૨૬૩-૪,
 ૩૨૩-૪.
 પાતંજલ મત. ૧૮૨, ૨૩૩.
 પુણ્ય. ૩૧૫, ૩૭૦.
 પુરૂષ વિષ આલિણ. ૫૪૪, ૫૬૨.
 પુનિરોષ. ૧૮૨. ૨૩૩.
 પૂરૂષ ૨૫૮, ૩૧૯.
 પ્રકૃતિ. ૩૨, ૫૨,
 પ્રકૃતિસ્વરૂપ. ૧૮૧, ૨૩૮.
 પ્રભવનિમત. ૧૮૪, ૨૩૪.
 પ્રણવોપાસના. ૪૩૪, ૪૬૧.
 પ્રતિયંધ. ૩૧, ૫૧, ૨૭૬, ૩૦૩.
 ૪૧૧, ૪૪૩, ૪૧૨, ૪૪૪.
 પ્રતિયિંબ, ૩૭૭, ૩૯૬.
 પ્રતીકાર. ૨૮૮, ૩૪૪.
 પ્રત્યક્તત્ત્વ ૩૫, ૫૫.
 પ્રત્યગાત્મા. ૨૭૨, ૩૩૧, ૩૮૬,
 ૪૦૫, ૪૧૦, ૪૪૨.
 પ્રમાણ-શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવ.
 ૨૫.
 પ્રવૃત્તિ. ૨૮૪, ૩૩૬, ૩૧૨, ૩૬૭.
 પ્રવેશ. ૨૫૮, ૩૧૮, ૩૮૫, ૪૦૫.
 પ્રલય. ૧૯૭, ૨૪૨, ૪૮૧, ૫૧૨.
 પ્રજ્ઞાન ૧૫૫, ૧૫૫.
 પ્રજ્ઞાનધન. ૪૮૯, ૫૧૯.
 પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ૧૫૫, ૧૫૭.
 પ્રાણ. ૩૪, ૫૪.
 પ્રાણમય. ૩૬, ૫૬, ૧૦૫, ૧૧૬.
 પ્રાણાત્મવાદ. ૧૭૫, ૨૨૮.
 પ્રાતિકૂલ્ય. ૫૪૪, ૫૬૧.
 પ્રાધાન્યત્વ. ૫૪૨, ૫૬૦.
 પ્રાપ્તપ્રાપ્તતા. ૩૧૪, ૩૬૯, ૬૨૪.
 ૬૩૫.
 પ્રાભાકરમત. ૧૭૯, ૨૩૧.
 પ્રારબ્ધ. ૨૮૪, ૩૩૯, ૨૮૯, ૩૪૩.
 પ્રારબ્ધપ્રકાર. ૨૮૯, ૩૪૩.
 પ્રાણ. ૩૩, ૫૨.
 પ્રિયતમતા, ૫૩૫, ૫૫૩.

વિષય. પૃષ્ઠ.
 પ્રેયાન. ૫૪૫, ૫૬૩.
 બા.
 બંધ. ૪૬૪, ૪૭૧.
 બાધ. ૧૧૧, ૧૨૦.
 બાધસામાનાધિકરણ. ૩૮૧.
 બુદ્ધિ. ૩૩, ૫૩, ૬૯, ૯૨.
 બુદ્ધિવૃત્તિ. ૩૭૫, ૩૯૩.
 બોધ. ૩૦, ૪૮, ૨૧૪, ૨૫૪.
 બૌદ્ધમત. ૧૭૬, ૨૨૮.
 બલ. ૧૦૫, ૧૧૫, ૧૫૫, ૧૫૬,
 ૧૫૭, ૧૫૯, ૧૬૨, ૧૬૬, ૨૨૨,
 ૩૭૯, ૩૯૮.
 બલચિંતન. ૫૮૫, ૬૧૧.
 બલચૈતન્ય. ૩૭૨, ૩૯૦.
 બલલોક. ૪૩૨, ૪૩૫, ૪૬૦-૧.
 બલસત્ય. ૧૮.
 બલસૂત્ર. ૪૧૩, ૪૪૫.
 બલસ્વરૂપ. ૫૮૧, ૬૦૫.
 બલશાન. ૧૩૩, ૧૪૮, ૨૦૧, ૨૪૫.
 બલ્કાંડ. ૩૫, ૫૫.
 બલ્કાનન્દ. ૩૧૫, ૩૭૦, ૪૭૮,
 ૫૦૬, ૪૮૫, ૫૧૫, ૪૯૨, ૫૨૩.
 બલ્કાબ્યાસ. ૨૭૮, ૩૩૫, ૫૮૫, ૬૧૦,
 બલ્કોપાસના. ૪૧૬, ૪૪૮.
 ભ.
 ભાદ્રમત. ૧૮૦, ૨૩૨.
 ભાવિ. ૨૯૧, ૩૪૬, ૨૮૯, ૩૪૪.
 ભુવન. ૩૫, ૫૫.
 ભૂમા. ૪૭૯, ૫૧૦.
 ભૂમાનન્દ. ૬૪૧, ૬૪૯.
 ભેદ. ૭૩, ૯૭.
 ભોગાયતન. ૩૫, ૫૫.
 ભોક્તા. ૨૯૩, ૩૫૨.
 ભોગ્યદોષ. ૨૮૬, ૩૪૧.
 ભ્રમ. ૪૦૮, ૪૪૦.
 ભ્રમાંશ. ૨૫૯, ૩૨૦.
 ભ્રાન્તિશાન. ૨૮૭, ૩૪૨.
 ભ્રામણ. ૧૯૫, ૨૪૦.

વિષય. પૃષ્ઠ.
 મ.
 મધ્યમવાદ. ૧૭૮, ૨૩૦.
 મન. ૩૩, ૫૩, ૬૯, ૯૨.
 મનન. ૪૧, ૬૫, ૨૭૭, ૩૩૪.
 મનનશક્તિ. ૫૭૩, ૫૯૭.
 મનોનાશ. ૩૨૮.
 મનોનિમ્મલ. ૪૯૬, ૫૨૭.
 મનોમય. ૩૬, ૫૬, ૧૦૫, ૧૧૬,
 ૪૭૯, ૫૧૦.
 મનોમય જગત્. ૧૩૧, ૧૪૬.
 મનોરાજ્ય. ૧૩૫, ૧૫૦, ૫૮૮, ૬૧૩.
 મનોરાજ્યવિજય. ૧૩૮, ૧૫૨.
 મંદદૈત. ૧૩૫, ૧૫૦.
 મંદપ્રગ. ૫૩૪, ૫૫૨.
 મંદવૈરાગ્ય. ૪૩૭.
 મહાકાશ. ૧૬૫, ૨૨૩.
 માધ્યમિકમત. ૫૭૬, ૨૨૯.
 માનસ દૈત. ૧૩૨, ૫૪૬.
 માયાશક્તિ. ૨૩, ૩૨, ૫૨, ૭૮,
 ૧૦૦, ૧૮૫, ૨૩૫, ૨૫૮, ૩૧૮,
 ૫૭૦, ૫૯૩, ૬૧૧.
 માયાળીજ. ૫૯૦, ૨૩૮.
 માયામેધ. ૩૮૬, ૪૦૫.
 માયાવાદ. ૧૮૬-૧૯૦, ૨૩૬-૩૮.
 માયાવિશિષ્ટ. ૫૮૨, ૬૦૭.
 માયાવિરૂપ. ૧૮૬-૧૯૦, ૨૩૬-
 ૩૮, ૬૪૦, ૬૪૭.
 માયિકત્વ. ૫૮૪, ૬૦૮.
 માયિકત્વ-ધર્મસ્તુ. ૩૮૩, ૪૦૩.
 „ -જગત્સ્તુ. „
 „ -જીવન્તુ. „
 માયિકપણું. ૨૦૧, ૨૪૫.
 માયી. ૧૮૫, ૨૩૫.
 મિથ્યાત્વ. ૫૪૧, ૫૫૯.
 મિશ્ર બ્રહ્મ. ૬૩૬, ૬૪૩.
 મુક્તિ. ૪૬૪, ૪૭૧.
 મુક્તિસાધન. ૨૦૧, ૨૪૫.
 મુખ્ય સામાનાધિકરણ. ૬૮૧.
 મુમુક્ષુતા. ૪૩૮, ૪૨૨.

વિષય. પૃષ્ઠ.
 મૂલાવિદ્યા. ૧૬૭, ૨૨૪.
 મેધાકાશ. ૧૬૬, ૨૨૩, ૨૦૩, ૨૪૭.
 મૈત્રેયી. ૫૩૫, ૫૫૪.
 „ બ્રાહ્મણ. ૫૫૪.
 મોહરૂપ. ૧૬૬, ૨૩૬.
 મોહશક્તિ. ૧૨૮, ૧૪૩.
 મોક્ષ. ૪૩૮.
 „ સુખ. ૪૪, ૬૮.
 ય.
 યાગવલ્કય. ૨૯૪, ૩૪૯, ૫૩૫, ૫૫૪.
 યોગ. ૫૪૯, ૫૬૭.
 યોગાનન્દ. ૪૭૬, ૫૦૨.
 યોગાભ્યાસ. ૪૯૫, ૫૨૫.
 યોગમાર્ગ. ૪૩૧, ૪૫૯, ૪૩૭, ૪૧૬,
 ૪૮૮, ૫૦૩.
 ર.
 રજસ. ૩૨, ૫૨.
 રંજિત. ૧૬૩, ૨૨૦.
 રાગદ્વેષ. ૨૦.
 રાગાભાવ. ૨૯૬, ૩૫૦.
 રાગાભાસ. ૨૯૬, ૩૫૧.
 રૂપતા. ૧૭૦, ૨૦૫.
 લ.
 લય. ૪૮૭, ૫૧૭.
 લાંછિત. ૧૬૩, ૨૨૦.
 લિંગદેહ. ૩૩, ૫૩.
 લોકાયત મત. ૧૭૪, ૨૨૭, ૨૨૮.
 વ.
 વદન્તો વ્યાગ્રાતઃ. ૪૦, ૬૨.
 વસ્તુતંત્ર. ૪૨૧, ૪૫૦.
 વસ્તુત્વ-કૂટસ્થન્તુ. ૩૮૩, ૪૦૩.
 વસ્તુતા. ૧૬૯, ૨૨૫.
 વામદેવ. ૪૧૩, ૪૪૫.
 વાસનાક્ષય. ૪૩, ૬૬, ૩૨૮.
 વાસનાનન્દ. ૪૧૦.
 ૫૨૦, ૪૯૨, ૫૨૨.
 વિકલ્પ. ૩૧, ૬૨.
 વિકાર. ૫૭૬, ૫૧૯, ૬૧૭.
 વિકાસ. ૫૭૧, ૫૧૬.

विषय. पृष्ठ.
 विज्जतीय. ७३, ८७.
 विदेहमुक्ति. १३५, १५०, २४४,
 ३४८.
 विद्यानन्द. ४७८, ५०८, ६१५, ६२६.
 विनाशित्व-विद्याभासनुं. ३७८, ४८६.
 विपरीत भावना. २७७, ३३४.
 विभूत्ववाद. १७८, २३१.
 विराट्. ३५, ५५. १६३, २२०.
 विराट् मत. १८४, २३४,
 विराट् स्वर्ग. १८८, २४४.
 विरोचनसिद्धान्त. १७४, २२७.
 विक्षयावस्था. ४८८, ५१८.
 विवर्त. २४३, ५७८, ६०२.
 विवर्तवाद. १८७, २४३.
 विवर्ति. ५७०, ५८३.
 विवाद-श्रवणस्वर्ग. १७४, २२७.
 विवेक. ८, ४३८,
 विवेकज्ञान. २८७, ३४२.
 विशेष. १७०, २२५.
 विश्व. ३५ ५५.
 विषयानन्द. ४७८, ५८८, ४८४,
 ५१४, ४८२, ५२२, ६३६, ६४३.
 विसर्वादी भ्रम. ४०८, ४४०.
 विक्षेप. १६७ २२४, २६२-३, ३२३.
 विक्षेपनिवृत्ति. १३८, १५३,
 विक्षेपाध्यास. १६७. १६८, २२५.
 विज्ञानभय, ३६, ५६, १०५. ११६
 २०१, २४५, ४७८, ५१०.
 विज्ञानभय श्रव. २०१, २४५.
 विज्ञानवाद. १३२, १४७, १७६, २२८.
 वृत्ति. ७२, ८५, ६३६, ६४४.
 वेदान्त. १६.
 वेदान्ततात्पर्य. २६-७.
 वेदान्तमत. १७७, २६८.
 वेदोक्त ऋषि. १८२, २३८.
 वैराग्य. ८, २१४, २५४, ४३८.
 वैश्वानर. ३५, ५५.
 वैश्ववमत. १८४, २३५.

विषय. पृष्ठ.
 व्यक्त. ५७६, ६००.
 व्यतिरेक. ३७, ५७.
 व्यष्टि. ३४, ५४.
 व्यावृत्ति. ११२.
 व्यासश्रु. ४१३, ४४५.
 शि.
 शम. ८, १४, १३५, १५०.
 सापादि सामर्थ्य. ४२७, ४५६.
 शास्त्र. ३१५, ३७०.
 शास्त्रीयद्वैत. १३४, १४८.
 शुक्ति. १६८. २२५.
 शुद्धसत्त्वा. ३२. ३८, ५२, ६०.
 शून्यत्व. १०८, १२०.
 शून्यवाद. १७६, २२८.
 शेष. ५४३, ५६१,
 शैवपुराण. ३८३, ४०३.
 शैवमत. १८५, २३५.
 शोकाभोक्ष. २६३-४, ६२३-४.
 श्रवण. ४१, ६५, २७७, ३३४.
 ष.
 षट्संपत्ति. ८, ४३८.
 स.
 सगुणोपासना. २७७, ३३४.
 सच्चिदानन्दस्वर्ग. २, ३०, ४८,
 ५८१, ६०६.
 सज्जतीय. ७३, ८७.
 सत्. ६८, ७२, ८२, ८६.
 सत्त्व. ३२, ५२.
 सत्यत्व. १११, १२०, ५७५, ५८८,
 ५८४, ६००, ६०८.
 सत्यस्वर्ग. १११, १२०, ३८३,
 ४०२.
 सत्यांश. ५८०, ६०३.
 सत्स्वर्ग. ३०, ४८.
 सदेव. ७२, ८६, २६८, ६२६.
 सद्गुरु. ५, ११.
 सद्भिवेक. ८१, १०१.
 सनत्कुमार. ४७८, ५११.

विषय. पृष्ठ.
 सन्यासीयोः ११.
 सभाज. १२८, १४३.
 सभावस्था. २६४, ३२५.
 सभष्टि. ३४, ५४.
 सभाधि. ४२, ६५, ४३०, ४५८,
 ४६५, ५२५.
 सभाहित. १३५, १५०.
 सर्वज्ञत्व. १६२, २३५.
 सर्वेश्वरत्व. १६२, २३५.
 सविकल्प. ३६ ६२.
 सविकल्प सभाधि. ४३०, ४५८.
 संग. २१३, २५४.
 सञ्चित. ४२, ६७, ६१८, ६२६.
 संपूर्ण. ३८३, ४०३, ५१२.
 संवर्ग विद्या. ४२२, ४५१.
 संवादीभ्रम ४०८, ४४०.
 संवित्. ३०, ४८, ३७४.
 संशान्ति. ४६७, ४७४.
 संसार. २६४, ३२५, ३८५, ४०५.
 संसारनाश. ४४, ६८.
 सामानाधिकरण्य. ३७५, ३८८.
 सामान्य. १७०, २२५.
 साक्षी. १०६, १२०, ३८३, ४०२,
 ४६५, ४७३.
 सांख्य. ५४६, ५६७.
 सांख्यवाद १८१, २३२-३.
 सुभ. ४८३, ५१४.
 सुभप्राप्ति. ४१६, ५०२.
 सुप्ती. ४६४, ५२४.
 सुरेश्वराचार्य. ६७४.
 सुषुप्ति. २६४, ३४६, ३००, ३५४,
 ४८१, ५१२.
 सूत्रात्मा. १६३, २२०, १६५, २४४.
 सूक्ष्म दृष्टि. ४६५, ५२५.
 सूक्ष्म देह. ३४, ५४.
 रथदेह. ३४, ५४.
 रथलेशवाद. १८५, २३५.

विषय. पृष्ठ.
 स्वगत. ७३, ६७.
 स्वप्न. ३००, ३५४.
 स्वप्न तुल्य. २६२, ३१६.
 स्वप्नकाश. ३८३, ४०२, ४८२, ५१२.
 स्वप्नकाशता. १०६, १२०.
 स्वयंत्व. १६६, २२५.
 स्वप्न-आत्म. ३१, ४६, १०७, ११७.
 „ — धृष्ट. १८५, २३५, १६२,
 २३८.
 „ — दृष्टस्थ. ३८२, ४०२.
 „ — जगत. ५७६, ६०५.
 „ — ज्ञव. २, ३०, ४८, १२७,
 १४२, ४६४, ४७१.
 „ — परमात्म. ४६४, ४७२.
 „ — प्रकृति. १८१, २३८.
 „ — अक्षि. ५८१, ६०५.
 „ — भाषा. १८६-६०, २३६-
 ३८, ६४०, ६४७.
 „ — विराट्, १६६, २४४.
 छ.
 हिरण्यगर्भ. ३४, ५४, १६६, २४४.
 हिरण्यगर्भ मत. १७५, २२८,
 १८३, २३४.
 हिरण्यनिधि. ४१४, ४४६.
 हृदयग्रंथि. २१०, २५३.
 हेतु. २१४, २५५.
 श.
 शात. ३७२, ३८१,
 शातता. ३७३, ३८२.
 शाता. ४७६, ५१०.
 शान. ३७२, ३८१, ४७६, ५१०.
 शानमार्ग. ४१२, ४३१, ४५६, ४३७,
 ४४४ ५०२,
 शानस्वप्न. ३१, ४६.
 शानी. ३११, ३६६.
 शानेन्द्रिय. ३३, ५३, ७०, ८३.
 श्रेय. ४७५, ५४०.

